中華律藏

中華律藏

第十四卷

歷代大藏經律部文獻·中國撰述（卅五）

國家圖書館出版社

重治毗尼事義集要敘

如來法震東區。始終須賴律撿。慈誥頒施有情。亘今備盛。木叉奧旨須人。顯極時至。傷茲遍土傳戒。多未依制依法。慨今海內授受。鮮非誤已誤人。皆由師乖率訓。不攻制典。而我千壽靈公和尚。精習三宗。備諳幽微。攜錫北遊於晉邦。緣衆請居於千壽。嗟斯律法無傳。誓欲挽回澈患。十有餘載。律學爲先。座下存心數人。咸欲事斯學。處唯晉遂比丘無瑕者。天資特異。偏尚律宗。廣閱毗柰耶教。窮究五篇綱旨。惜其律註無多。全藏浩繁。縱有學者。不便攻操。唯重治毗尼一書。深堪喚醒時弊。足以遮盡指歸。於是誓欲刊板存世。唯希泛應羣機。意積時懷。未嘗遂心。時值谷邑朝陽傳戒。嗣律比丘數人。共議末運。若重治毗尼登梓流行。庶茲律學後昆有冀。當時九聚慧石佛璧千壽卓孜餘持律上座數人。推舉募資輿工。遂以浩然厥志。勞苦不憚跋涉。未辭剞劂。二歲斯工告成。顧諸見者聞者。喜躍受持。懸戒日於中天。竪正法於末季。庶不負爲法之婆心。俾報佛恩如海一滴耳。

律學比丘智卓撰

重治毗尼事義集要序

予生于萬曆二十七年己亥五月初三日亥時。至壬戌五月初七日。鬀髮出家。是爲二十四歲。次年臘月八日。受具戒於雲棲和尚像前。又次年受菩薩戒於雲棲和尚塔前。皆古德法師爲阿闍黎。二十七歲春。閱律一遍。錄出事義要略。僅百餘紙。三十歲夏。第二閱律。錄成四册。三十一歲冬。第三閱律。乃成六册。計十八卷。三十二歲夏。爲惺谷如是雪航三友細講一遍。仍添初後二集。共成八册。三十三歲。金臺法主梓之於皋亭山佛日寺。是冬在靈峰。僅講七卷。次夏方續講完。聽者共十餘人。惟徹因比丘能力行之。三十五歲結夏金庭西小湖寺。徹講一遍。聽者九人。能留心者。惟徹因自觀及緣幻大德耳。三十六歲冬。在吳門幻住菴。又講一過。聽者僅五六人。惟自觀僧聚二比丘能力行之。

三十八歲入九華四十歲入閩中四十四歲至苕城從此十三四年自既不能力行人亦無有問者徹因自覲僧聚三人又皆物故毗尼之學眞不啻滯貨矣五十一歲冬從金陵歸臥靈峰次年夏日乃有發心學律者十餘人迫予重講此書因念向時所輯雖諸長並採猶未一一折衷又問辯音義二書至今未梓不若會入集要而重治之彙復刪削一二繁蕪之處以歸簡切庶鈍根者亦不致望洋之歎也庚寅六月二十一日古吳蕅益沙門智旭下筆故序

原序

毗尼藏者佛法之紀綱僧伽之命脈苦海之津梁涅槃之要道也粤自雞園初唱召善來而戒體斯成迨夫鶴樹潛暉申顧命而木叉是重必因犯以乃遮體則叶於無作若緣開與隨制用復契乎妙圓實大小之通途詎聲聞之獨轍堪嗟像季孕遠眞宗愚者昧於開遮狂者置諸弗屑或以禪機而巧遁或以方廣爲駕言並須依文離思實義且如能師佩心印於黃梅胡以闡化曹溪猶用登壇受具觀師宏華嚴於五頂胡以範模朝野必須十誓律身蓋大雄御極則法僧二寶咸由正覺揚輝而善逝藏機則佛法二尊同藉僧伽建立倘惟十重衆輕即與在家奚別自非五篇七聚安知離俗高標是知梵網戒經五道齊收但除地獄則以通而成其大毗尼法藏止許人倫纔遮諸難正以局而成其尊必使仰慕大乘不甘小節自可畜髮捨衣作火中之優鉢如或情悲末法有志住持豈得恣情蕩檢爲師子之身蟲智旭自念障深弗克仰修玄理復悲生晚末由隨侍哲人痛隙駒之莫挽捨慈母以披緇思樂土之可歸羨蓮師而私淑綱宗急辨每懷紫柏之風護法忘身願續匡山之派睹時流以長歎讀遺教以增哀爰於甲子季冬禮無量光塔倍復發增上心乞古德闍黎證明學菩薩戒次即備閱大小二律輒宗四分并採餘家錄爲事義要略漫率愚蒙之鄙見豈堪呈似大方擬作

嚴谷之資糧。亦無心於兼利。戊辰春。遇雪航楫公。欣然有嚴淨毗尼之志。因念向以入山心迫。所錄猶多疎漏。廼就龍居禪窟。再檢藏文。不問本部他宗。凡切要者。悉皆錄出。深詳輕重之宜。備顯開遮之準。兼參大律。委示別同。俾畏拘執者。不招謗小之殃。喜倜儻者。難開藉大之口。考定成帙。更名為毗尼事義集要。質諸眞寂聞谷老人。博山無異禪師。咸以付梓流通為囑。於是復同壁如歸一二友。商確參詳。備殫其致。而佛日金臺法主。遂欣然命付剞劂。佛法緣起。固自有時。嗚呼。斯集也。雖於妙高之體。不啻微塵。其在駑劣之資。已稱竭力。所恨解慧疏庸。躬行缺略。仰慚往哲。俯作後賢。惟願同學善友。鑒我苦心。愍我不逮。一意秉持。共扶法運。庶報佛恩於萬一。爾辛未孟春。智旭識於皋亭古永慶寺

原跋

摩訶僧祇律云。若善男子欲建立佛法者。當盡受持此律。欲令正法久住者。當盡受持此律。犯罪恐怖作依怙者。當盡受持此律。不欲有疑悔請問他人者。當盡受持此律。欲遊化諸方而無礙者。當盡受持此律。薩婆多論云。毗尼有四義。餘經所無。一是佛法平地。萬善由之生長。二一切佛弟子。皆依戒住。一切衆生。由戒而有。三趣涅槃之初門。四是佛法瓔珞。能莊嚴佛法。具斯四義。功強於彼。嗚呼戒之利益。何其溥哉。柰何去聖時遙。魯魚滋長。末代衆生。罕遘眞風。自戒筏流入眞丹。肇興於曹魏鎧公。嗣徽及懷素律師。迄於今日。閒爾無聞。間有一二宏通大士。既不類出窟獅子。又有殊擇乳鵝王。近捨五部之綱宗。傍取問答之網目。急其所當緩。緩其所當急。矛盾自攻。亡羊日甚。是以豪傑之士。未嘗過而問焉。何由覩戒月於重昏。維頹綱於絕紐哉。受籌竊覩遺文。每興寤懷。繫我素兄旭師。念法情殷。悲心願重。徧探律宗。抽繹數四。尊四分為綱骨。借餘部以互顯。汰其水源。酌以甘露。釋為集要若干卷。咸遵古訓。非同臆說。庶使飲一滴者。

沈痾可療。恣飽滿者。新疾不生。戒海重清在此一舉。願籌夙生何幸。得與毗尼法席。深慶染指。先嘗爰綴片言卷末。知法之士。當必有不謀而集者矣。不肖非阿其所好也。庚午春日毗尼社弟幽谿後學受籌敬跋

◆目錄附作

重治毗尼事義集要目次

重治毗尼事義集要目次終

總問辯

問。毗尼之學。重在篤信力行。謹守五篇。人天固可保矣。其福若盡。將如之何。孰若從宗教先開眼目。道共戒生。是為急務。古云。只貴見地。不貴行履。豈不然乎。答。毗尼之學。出世正因。戒波羅蜜。佛地方滿。豈僅人天福耶。宗教開眼。看雖相似。但欲離戒別談宗教。便是撥事求理。墮惡知見。溈山云。毗尼法席。尚未切部。了義上乘。豈能甄別。荊谿云。用前四戒。通為觀境。以六觀之。事理相即。當知纔聚一不可斷。世人蔑事而欲尚深理者。驗知此觀孤虛無本。既斷觀境。觀亦無從。然則若宗若教。誡訓昭然。胡弗思也。古所謂只貴見地。不貴行履。正以有見地者。必有行履。有行履者。未必有見地耳。今以如來無上戒法。判屬人天。捨律儀而空談道共。正見已破。行履復荒。惡趣三塗。敢保有分。雖欲生人天而不可得矣。

問。末世鈍根。只宜要略。四分律藏。世尚畏其繁瑣支離。置之高閣。今此集要。援引諸家。益覺紛雜。何不直宗四分戒本。略加旁註釋疑。有何不可。答。喜略不喜廣。自是末世通病。固守癡鈍。愈趨愈下。終無釋疑之日。今欲救其苦。必須博學反約。乃克有濟。倘直宗戒本。略加旁釋。則開遮持犯。安能洞然。樂佛法者。既難以通達。習懈怠者。仍未必留心。進退失措。有何利益。

問。念佛一門。廣大簡易。信應奉行。但能一心念佛。自然止惡防非。何須矻矻窮年。學此律法。名相浩繁。已非簡易。果極擘闡。又非廣大。恐不若專宏淨土法門之妙也。答。持戒念佛。本是一門。原非異轍。淨戒為因。淨土為果。若以持名為徑。學律為紆。既違顧命誡言。寧成念佛三昧。夫如海無涯。如寶無厭。豈不廣大。作犯止持。保任解脫。豈不簡易。故一心念佛者。雖能止惡防非。專精律學者。尤為守佛明誨。現在則紹隆僧種。臨終則上品上生。法門之妙。孰過於此。

問。如來降生西域。毗尼遮罪。皆因居士譏嫌故制。然亦有隨方戒等。今此土雖不遵行。居士未必譏

毀設捨微細戒。何乖舉訓。又時丁末運。外緣不豐。內因微薄。欲纖毫無犯。演教宏宗。則佛法不能廣布。完小節而失大益。豈菩薩之本心。學一乘之眞子耶。答。如來一切知見。普為大千衆生而制戒律。六羣等亦大權示現。曲體末世衆生情態而示犯緣。正由人情懈怠。不肯輕重等護。致成末運。今欲宏宗演教。必以持戒為本。戒律精嚴。則內因淳厚。外緣自豐。白毫相中一分光明。洪非誑語。若以戒為小節。便成謗法。談宗說教。皆是儱侗瞞盱。設獲外緣。總名魔業。有何益於正法哉

問。西乾列祖。三學精通。此間地僻時遙。人罕聞見。唯唐末來。數輩宗匠。蹤跡彰著。人皆景仰。然而當其水邊林下。則以三條篾一把鋤為清淨自活。逮其匡徒領衆。則以一日不作一日不食為眞實芳規。至於揚化接人。則以一棒一喝為拈提向上。俱與律學不復相應。是以好心出家之流。由行脚入山。乃至登座披衣。所做傚者。無非此等。今還許從上諸祖。仍是眞比丘否。若非比丘。云何可紹祖位。若是比丘。云何不遵律制。又今時紹祖位者。例皆輕視律學。不識從上諸祖。亦輕視否。又今時紹祖位者。雖不遵戒。而仍為人授戒。不識從上諸祖。亦為人授戒否。答。從上諸祖。各有三類。一者嚴淨毗尼。宏範三界。如遠公。智者。左谿。永嘉。荊谿。大梅。永明。覺範。高峰。中峰。楚石等是。如覺範非時不食。中峰冬夏一衲。具載傳記。芳軌昭然。古今如此知識。亦甚衆多。所應景仰做傚。二者丁茲末世。勢不獲已。遵佛遺命。捨微細戒。故住靜則刀耕火種。領衆則鑿土開田。然於非時食等諸戒。仍自遵行。故清規晚用藥石。不云粥飯。秖許非時漿七日藥終身藥耳。又德山托鉢。亦因視日早晚。當知不非時食。明矣。然而此等知識。則便不敢為人授戒。所以唐宋以來。禪有禪寺。講有講寺。律有律寺。初出家時。多先學律。律學有得。則以律名家。律學無得。則捨之而習講參禪。但捨微細戒。不捨重戒及性戒也。復有不能學律。徑投禪教。而參學者。此即名為乘急戒緩。然亦必護根本五戒。斷無毀犯重戒之理。

而決不敢自稱比丘。亦決不敢輕視律學。但自愧未能兼修。以為慚德。故至出世接人之時。或重登戒。品性遮皆淨。如六祖等。或單提向上。獨接一機。如壽昌等。有人問壽昌云。佛制比丘。不得掘地損傷草木。今何自耕自種。自芸自穫。答云。我輩秖是悟得佛心。堪傳祖意。指示當機。令識心性耳。若以正法格之。僅可稱鬚髮居士。何敢當比丘之名也。又問。設令今時有能如法行持比丘事者。師將何以視之。答云。設使果有此人。當敬如佛。待以師禮。我輩非不為也。實未能也。又紫柏大師。生平一粥一飯。別無雜食。脇不著席四十餘年。猶以未能持微細戒。故終不敢為人授沙彌戒及比丘戒。必不得已。則授五戒法耳。嗟乎。從上諸祖敬視律學如此。豈敢輕之。若輕律者。定屬邪見。非真實宗匠也。三者大用現前。觀機利益。破他疑執。不拘恒規。如文殊菩薩。執劍逼佛。三處度夏。重勝比丘與女同坐。令證無生。乃至寒山拾得之呵律主。歸宗南泉之斬蛇貓。並是一時不得不用之權謀。譬如良醫

用砒霜以治病。大將設奇謀以除賊。偶一為之。不可以為典要。又凡訶佛罵祖。痛棒毒喝。皆是不得已而用之。所謂兵者不祥之器。非布帛菽粟比也。若用得其當。則迹似違律。實真持律。以得律之意旨。故例如末利夫人飲酒救殺。佛讚其為真持齋戒。菩薩戒本亦云。菩薩見機得殺盜等。於菩薩戒無所違犯。生多功德也。若用失其宜。將作門庭施設。譬如優孟之學叔敖。宗既非宗。律又非律。謗大般若。疑誤後學。三塗劇報。何由得免。設亦誘引愚流。向三寶中作種種福。由斯福力所持。不即墮落。終為外道魔王眷屬。非佛弟子。末世之中多此妖邪謗惑世間。魔所攝助。多得供養。往往聚衆百人千人。眷屬兒孫遍布天下。毀戒毀教。破壞如來真正法輪。愚小無知。羨彼名聲而爭傚。傚令好心出家者。皆墮其黨。求升反墜。哀哉痛心。然由仍以三寶為所緣境。故至罪報畢時。還藉佛法僧戒之力而得度脫。如從地倒。還從地起。較諸不聞三寶名者。猶勝一籌。故魔王語佛云。吾於汝末法中。令諸

眷屬食汝飯著汝衣破壞汝法佛言汝但自壞吾法不壞也今若欲不墮三塗徑登聖果請必從持戒始縱不能持亦須讚歎自生慚愧若既掛名受戒而又輕視戒法既不精持戒法而又為人作師授戒既廣為人授戒又不教人如法學戒且言戒是小乘不須習學則決墮三塗為魔眷屬自受其苦無人能代終亦必皆成佛我不敢輕之矣

凡例

一律藏譯文頗皆煩複今欲便初學故多約義節文文雖節略義實不敢稍更如不相信請以律藏對觀

一如來滅後結集律藏原無眾部之殊後因異執致成多部部類既分各宗一轍所以義淨獨宏根本懷素但遵四分皆謂不應會通蓋恐彼此逃托捨遮取開就輕避重也今倣南山意旨為之會通意在理優則用實非趨避取捨擬集眾部之大成庶契如來之本意耳問宣公採用諸部尚為懷素所譏今何所據輙生去取倘任凡夫臆見豈符大聖芳規答因諍漸成多部蓋是法道之衰採用眾部所長乃集大成之意雖懷素譏訶自大有所據而宣公律學亦未可全非況佛有明訓云多智慧人能取能捨諸愚癡人不能分別則分明以集大成而望後人故今集要乃博採眾長以備參考庶幾得遡流而窮源非敢任臆見為去取也

一性罪遮罪惟善見律判之然於每戒之下或有或無今仍其舊不敢強增亦可例推故又彼稱制罪今作遮字字別義同取易曉故

一每戒之下各有緣起釋義及與罪相輕重次則問辯折衷次或引證幷餘隨律威儀與本戒相似者亦附於後凡此六科或具或減不復細列但用緣釋相辯證附六字以標其上

一諸譯有義同音異及文相難明者可註則隨註之如或不便註明各附卷末以備稽考

一聲聞遮罪大士悉皆同學至於為眾生故善巧權開經中歷歷有據豈容一概儱侗今依梵網經

及慈氏戒本。每戒指明大略。蓋倣天台義疏之意

提綱

一五分法身。以戒爲依。三無漏學。以戒爲首。無一如來不具戒體。無一菩薩不修戒度。無一經典不讚戒法。無一聖賢不嚴戒行。持戒如地。萬善由此而生成。持戒如城。魔障藉此而遠離。論其超勝。則才沾戒品。便名人世福田。極其指歸。則惟佛一人方名圓滿淨戒。四級重樓。級級皆圓頓境。八萬細行。行行與法界周。若不持戒。縱能習講坐禪。與諸福業。皆爲魔業。必入魔黨。故好心出家者。決須從持戒。始自利利他。法皆成就。捨此通途。更無捷徑。問。比丘律藏。本屬聲聞。梵網戒經。方爲大教。今云四級皆圓頓境。則大小奚分。又既稱圓頓。則一種已足。何須四級。答。圓人受法。無法不圓。既冥法華開顯之旨。一色一香。無非中道。豈有戒法而不圓頓。故法華玄義云。開麤者。毗尼學即大乘學。式叉式叉。即是大乘第一義。光非青黃赤白黑。三歸五戒十善二百五十。皆是摩訶衍。豈有麤戒隔於妙戒。戒既即妙。人亦復然。汝實我子。即此義也。是名絕待妙戒。應由此觀之。級級圓頓。其義彰矣。圓頓之法。一多無礙。方成不可思議。若謂一種已足。則華嚴七處九會。亦可云一處一會已足耶。又問。五戒。十戒。比丘。菩薩。喻如重樓四級。故曰不受五戒而受十戒。乃至不受比丘戒而受菩薩戒。俱無有是處。是則次第之義昭然。今胡許沙彌受菩薩戒。豈不違越金口誠言。答。重樓之喻。蓋是一往明其次第。必欲執之。則優婆塞亦不得受菩薩戒矣。既可許優婆塞。胡獨不許沙彌。沙彌乃反不及優婆塞耶。然菩薩戒法。不惟義疏通列七衆。而西域諸寺。大小各別。豈大乘寺中。遂獨無沙彌也。又問。禪教律三。譬如春蘭秋菊。各擅其美。今獨以戒爲通途。云何從古立爲三宗。答。西天四七。無不總持三藏。法流東土。方乃各立門庭。然終不聞眞實禪師講主。或可蕩檢踰閑者也

一凡未學戒者。多畏持戒之難。正坐不知戒法。妄

生退委。若學此戒。始知如來大智。曲盡人情。開遮得所。守護非難。憶予初出家時。自恃根本清淨。深畏琑屑行持。倘不肯受沙彌十戒。況復具圓。秪因叢林隨眾。強受十戒。既而披覽戒本。乃至備閱律藏。方信欲得自在無畏。必須精熟毗尼。毗尼未學。觸途成滯。儒者云。不學禮。無以立。旨哉言也

一西域地多蒸溼。草菜不生。故聽比丘食五淨肉。此土多諸蔬品。決定不應食肉。又西域諸國。單習小者。乃食五淨。大乘國土。悉皆遮止。今在神州。大乘流布。若有食肉。謗議沸騰。護世譏嫌。莫此為要。縱未受菩薩戒。亦決不應食肉。設食肉者。非沙門也

一經論二藏。貴在流通。獨有毗尼。極為珍秘。以是惟大僧法。非外人所得與。故所以根本律云。在家俗侶。得聞二藏。謂論及經。毗尼耶教。是出家軌式。俗不合聞。戒因緣經序云。天竺持律。不都通視。唯諸十二法人。堅明之士。乃開緘縢而共相授耶。舍見囑。見誨諄諄。人可使由之。不可使知。其言切至。惟願同我之人。尤慎所授。未滿五歲。非持律人。幸勿與之也。觀此二律所云。則其慎宜可知。是以沙彌若解五篇。便成受具遮難。今此集要。特為樂簡者便於行持。勿令未受者輒先披閱。倘或沙彌展覽。即應訶止。如或不然。彼此招罪。問。世尊說教。如一雨所潤。凡有霑者。無不獲益。昔有聞經半偈。免墮狗胎。牛負大經。後世為沙門者。何故律藏獨為珍秘。豈不能利益人。抑不欲利益人耶。又設未受具人。發心閱藏。安知佛禁而不檢閱。更有書寫剞劂之輩。必已經眸。倘後發心受戒。為許進具。為竟作重難耶。若作重難。則佛法中亦有限絆。甘露反成毒藥也。答。經貴流通。所以成聞熏之種。律宜珍秘。所以防賊住之愆。一秘一通。總是如來四悉巧被。至於無知悞閱書刻。經眸既無盜法之心。應非重難之例。然書刻者未必能解。猶可融通。閱藏者必至了知。應須嚴禁。是在知法者善為開導矣。又問。毗尼篇聚。既不許白衣沙彌等預知。何故涅槃會上。世尊於人天大眾中。廣說五篇七聚。囑付後

旣使莫違犯。豈涅槃經。亦止為比丘說。亦不可流通世間耶。答。涅槃會上。純是大菩薩眾。決無盜法惡人。故於篇聚之名。總不復諱。然儻出其名。不出事義。今設講演涅槃。亦不須細釋可也。又問。若云沙彌解五篇者。便成受具遮難。今設有欲受戒人。先閱五篇。成遮難否。答。比丘戒法。止應受後行持。不應未受先閱。設不知悞閱。情猶可原。倘知而故違。理難寬宥。

一比丘之體極尊。流俗之風甚汙。誦經禮懺。猶可名為法施。吹笙打鈸。則何異於倡優。若法華聽許供佛。本謂使人。既形儀已剃。僧倫豈應自褻。然則應院改禪。必須永斷音樂等事。如不斷者。深乖佛制。問。若謂吹笙打鈸喻如倡優。然寄歸傳云。大會自恣。皷樂幡華。諸廟行香。理則皆然。何故不許。設但使人作。則自作教他。有何分別。得無犯罪否。答。五逆十惡。世間性罪。故教他與自作同科。今歌舞倡伎。是出家遮罪。使人作樂。仍名福業。不可以性罪例也。

一非時食戒。經論備顯非宜。諸律並無開聽。即晚食稱為藥。石本非佛言。或古人之權巧。縱使體弱多病。自有非時漿七日藥終身藥等。可以支延。柰何甘破此大節乎。除是喪命因緣。不能恪守。則或捨比丘沙彌之名。但作菩薩近住。或半月半月。殷重懺悔。誓不敢為戒師可耳。問。非時食戒。名之為齋。固不可犯。然古來知識。多有未能持者。設令根本清淨。其餘戒相稍不清淨。還從墮落也無。答。破戒破齋。均名惡法。若但護根本。寧免負債受用之科。至於古來真正知識。乘急戒緩者。決知懺悔。不為戒師。例如紫柏壽昌。又近時知識。不遵細戒。謬為人師。亦或未必墮落者。別有殊勝福業所持故也。然遠公力拒蜜漿。高峰幷日一食。乃至觀師誓不味過午之餚。從前禪教名宿。淨持齋法者尤多。所應取法。不可學後代知識。而儌倖於萬一也。

一律中十夏未滿。決不許為和尚及依止阿闍黎。若復急於為師。是謂知法犯法。問。時丁末法。人命無常。形同朝露。焉可待時。亦許旁通一線。使僧輪

不絕否答正由末世不依律法僧輪衰替致成滅劫今欲挽回必須全遵佛制下至滿十夏知二部律者乃可度人耳

一律中雖許日三時中二分學內典一分學外書蓋謂利根之士藉此降伏外人亦以西域諸國多有外道與法門作對今在神州其事迥異若但專心本業則白衣咸加敬畏如或耽染詩文則佳者但取其憐而拙者反招其誚吾見其降于外人未見其能降外人也且夫根機有限年歲無多急辦正因猶虞未及若復愛樂詩文決非眞實戒子

一此律乃定慧之基解脫之本基既築必堂構是圖本既培須花果時茂若不造鍊心源但取莊飾外相深乖受戒之正因永絕涅槃之妙果問定慧之基解脫之本無基本固爲不可但有基本亦非究竟義耶答受得律儀是爲基本定共道共是爲完局是必以看教參禪爲究竟義也豈可以律爲完局故曰必須造鍊心源如大小持戒犍度始自修集聖戒以至五通三明總屬戒中實義豈可向律外別求究竟耶

一戒法既非局於聲聞發心必須等於大士且具諸戒行乃是上品正因念佛得度今時正符記莂若不禰樓安樂末是全遵佛語願同修者知所歸趣問具諸戒行固是上品上生章中三種衆生之一然持戒如地萬善由此生成定共道共皆悉具攝何必更須念佛又念佛橫出三界捷徑法門臨終十念卽得往生何必煩瑣戒相既二俱捷徑隨行一途卽得何故脚踏兩邊方名全遵佛語答定共道共固能豎出生死苟無淨願止生方便穢土若持戒兼念佛設能斷通別惑任運能生方便實報寂光等三淨土縱未斷惑亦可生同居淨土又念佛以淨其心正是無上妙戒不遵念佛得度之訓亦是虧違如來教敕律制所訶至若恃十念往生之捷徑而輕戒相爲煩瑣便非眞念佛人臨終十念敢保決難成就故必淨戒爲因淨土爲果方成出要是爲一道淸淨豈曰脚踏兩邊

一此集要專爲自利者輯若欲宏律必須更閱全

藏。乃能備悉源委。開發後人。既是爲師作範。豈容樂簡厭詳。今若精戒爲基。別修教觀禪宗等者。可先熟背戒本正文。次於此本微細討究。亦可免啞羊之誚。若決欲宏演毗尼。接引後人者。先於此本精熟明了。後須仍閱全藏。庶於律師之名可無愧耳

律藏總目

四分律藏六十卷
姚秦罽賓三藏佛陀耶舍竺佛念等共譯

四分戒本一卷
佛陀耶舍譯

四分戒本一卷　比丘尼戒本一卷
唐西太原寺沙門懷素依律集出

曇無德律雜羯磨一卷
前魏天竺三藏康僧鎧譯

羯磨
曹魏沙門曇諦集

四分比丘尼羯磨法一卷
劉宋罽賓三藏求那跋摩譯

四分律删補隨機羯磨二卷
京兆崇義寺沙門道宣撰

四分僧羯磨三卷　尼羯磨三卷
唐西太原寺沙門懷素依律集出

摩訶僧祇律四十卷
東晋三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

波羅提木叉僧祇戒本一卷
佛陀跋陀羅譯

比丘尼僧祇律波羅提木叉戒經一卷
東晋平陽沙門法顯共覺賢譯

彌沙塞五分律三十卷
宋罽賓三藏佛陀什竺道生共譯

五分戒本一卷　比丘尼戒本一卷
梁建初寺沙門明徽集

五分律羯磨本一卷
大唐開業寺沙門愛同錄

十誦律五十八卷

姚秦三藏弗若多羅鳩摩羅什共譯

十誦毗尼序三卷

東晉三藏卑摩羅叉續譯

十誦律比丘戒本一卷

鳩摩羅什譯

十誦律比丘尼戒本一卷

宋長干寺沙門法穎集出

薩婆多毗尼毗婆沙八卷 續一卷

失譯人名今附三秦錄

薩婆多毗尼摩得勒伽十卷

宋三藏法師僧伽跋摩

大沙門百一羯磨法一卷

失譯人名今附宋錄

十誦羯磨比丘要用一卷

劉宋釋僧璩依律撰出

根本說一切有部毗柰耶五十卷

根本說一切有部苾芻尼毗柰耶二十卷

根本說一切有部毗柰耶雜事四十卷

根本說一切有部毗柰耶破僧事二十卷

根本說一切有部尼陀那五卷 目得迦五卷

根本說一切有部百一羯磨十卷

根本說一切有部戒經一卷 苾芻尼戒經一卷

尼陀那目得迦攝頌雜事攝頌一卷

唐三藏法師義淨奉 制譯

根本薩婆多部律攝十四卷

尊者勝友造 義淨法師譯

根本說一切有部毗柰耶頌

尊者毗舍佉造 義淨法師譯

根本說一切有部出家授近圓羯磨儀範一卷

苾芻習略法一卷

元帝師苾芻拔合思巴集

戒因緣經十卷

姚秦三藏竺佛念譯

解脫戒本經一卷 出迦葉毗部

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

善見毗婆沙律十八卷

蕭齊外國沙門僧祇跋陀羅譯

毗尼母經八卷

失譯人名今附秦錄

佛阿毗曇經二卷

陳世三藏法師眞諦譯

舍利弗問經

東晉失譯人名

優波離問經一卷

劉宋元嘉年求那跋摩譯

迦葉禁戒經

宋居士沮渠京聲譯

佛說犯戒罪輕重經

後漢安息三藏安世高譯

佛說目連所問經　與上經同

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教

大師法天奉詔譯

按此二譯皆卽世傳五百問經中之首一品耳。意五百問一書乃後人因此而增益附會者。與晉細玩之不惟與四分律相違。實與五部及諸律論俱多矛盾。雖云聖意未可妄測。經典不宜輕議。然設欲從此則大違衆律。豈應捨通途之軌式。取疑似之法門。不知近代律主偏流通此經者。亦曾參考全律否耶。今既偏探五律之源。不得不列在疑似之科矣。

律二十二明了論一卷

正量部佛陀多羅多法師造

陳三藏法師眞諦譯

大比丘三千威儀二卷

後漢安世高譯僧佑云失譯人名

沙彌十戒法幷威儀一卷

失譯人名今附東晉錄

沙彌威儀

宋天竺三藏求那跋摩譯

沙彌尼戒經

失譯人名今在漢錄

沙彌尼離戒文

失譯人名

優婆塞五戒相經一卷

宋天竺三藏求那跋摩譯

戒消災經

吳月支優婆塞支謙譯

南海寄歸內法傳四卷　受用三水要行法　護命放生儀軌法　說罪要行法三法合卷

唐三藏沙門義淨撰

四分律藏品目

第一分二十一卷　比丘戒

第二分十五卷　比丘尼戒　受戒犍度　說戒犍度

第三分十三卷　安居犍度　自恣犍度　皮革犍度、衣犍度　藥犍度　迦絺那衣犍度　拘睒彌犍度　瞻波犍度　訶責犍度　人犍度　覆藏犍度　遮犍度　破僧犍度　滅諍犍度　比丘尼犍度　法犍度

第四分十一卷　房舍犍度　雜犍度　五百結集法　七百結集毗尼　調部毗尼　毗尼增一

旁引諸經論目

大般涅槃經　謝靈運重治

大般若經　玄奘法師譯

菩薩善戒經　求那跋摩等譯

優婆塞戒經　曇無讖譯

法界次第初門　智者大師撰

觀心論疏　章安尊者撰

緇門警訓　未詳集人

重治毗尼事義集要卷首

音義

原序

雞園　西土有雞頭摩寺。去鹿苑不遠。故大佛頂經云。我在鹿苑及於雞園。觀見如來最初成道。召善來而戒體斯成。佛見根熟之人。發心出家。

以無畏口召云。善來比丘。於我法中快修梵行。彼人卽時鬚髮自落。袈裟著身。手中有鉢。威儀進止如百臘比丘。卽名得比丘戒

鶴樹潛暉　佛入涅槃。雙樹皆悉變白。猶如鶴色。故名鶴樹。潛藏也。暉日光也。佛光如日。從此永藏。

顧命　周書有顧命一篇。乃成王將崩而遺誡康王者。顧回視也。法王示滅。諄諄付囑。亦猶人王之顧命。故宏傳序云金河顧命也。木叉是重者。大涅槃經云。我滅度後。諸比丘依戒而住。以戒爲師。遺教經云。應當珍敬波羅提木叉。卽是衆等大師。若佛住世。無異此也

因犯乃遮。緣開隨制　二百五十戒。皆因犯緣。乃結其三篇。以下或因病等諸緣開聽。又因更起犯緣。則亦隨犯更制。如殺還賊。不聽入事之類也

能師受具　六祖名慧能。本是嶺南賣柴人。偶聞客誦金剛經。心卽開悟。乃詣黃梅見五祖。密傳衣鉢。隱於獵人隊中十五年。後至廣州法性寺。值印宗法師講涅槃經。時有風吹旛動。一日風動。一日旛動。議論不已。祖曰。不是風動。不是旛動。仁者心動。法師異之。訊知是傳衣鉢者。乃爲鬚髮。集三師七證登壇受具。然後於菩提樹下開唱大法

觀師十誓　五臺山亦名五頂。亦名清涼山。澄觀國師闡華嚴法門。於此十誓者。體不損沙門之表。心不違如來之制。坐不背法界之經。性不染情礙之境。足不履尼寺之塵。脇不觸居士之榻。目不視非儀之彩。舌不味過午之餚。手不釋圓明之珠。宿不離衣鉢之側

大雄御極　世尊於三界中。最爲勇猛丈夫。故稱大雄。御治也。統也。用也。易曰。乘龍御天。極寶位也。又中也。至也。要會也。書曰。惟皇作極。御極者。處於法王尊位。用中道設化。統治大千世界也

善逝藏機　善逝者。如來十號之一。藏機者。衆生緣盡。則應化機息

但除地獄　地獄苦重。不能發心受戒。故梵網經不列其名。或問閻羅王亦地獄道。胡得在護法位中。既爲護法。寧不受戒。答。若準他處經說。則閻羅

亦可屬鬼神道。又是大權示現。若準梵網。并不列之。

隙駒莫挽　古人云。人生如白駒過隙耳。言其迅速。

無量光塔　即雲棲蓮池大師肉身塔也。護法居士以其專宏淨土。題為無量光塔。

原跋

魯魚滋長　魯字與魚字相類。易於差訛。亦如亥豕之類。及烏焉成馬之類也。滋長者。以喻佛法差悞日甚一日。猶如魯魚不辨也。

眞丹　或云震旦。或云旃丹。以日初出曜於東隅。故得名也。

曹魏鎧公　按此方如法受戒。始於曇摩迦羅及沙門曇諦。而康僧鎧同在嘉平年間出曇無德律雜羯磨一卷。故云肇與於鎧公耳。肇始也。

懷素律師　俗姓范氏。京兆人。唐貞觀九年出家。依道成師學律。先居宏濟。後住太原。集四分僧尼戒本各一卷。僧尼羯磨各三卷。每每翻宜律師之案。致不足之意。爲非今相傳善書能飲之懷素也。

彼與顧魯公同時。與今律師相去近百年

矛盾　矛以刺人。盾以自衛。昔有一人兼鬻二器。售矛則曰可以破堅盾。售盾則曰可以禦利矛。故名自相矛盾。以喻五百問一書與律藏自相反也。

亡羊　語云。多歧亡羊。以喻不明律學綱宗。則異說紛紛。不能致一也。

愾　音慨。太息也。

繄　音衣。又音意。發語辭。又惟也。

總問辯

用前四戒通爲觀境。以六觀之事理相即　大經一禁戒。即智論不缺戒。指初篇戒也。大經二清淨戒。即智論不破戒。指二篇戒也。大經三善戒。即智論不穿戒。指三篇以下也。大經四不缺戒。即智論不雜戒。指定共戒也。此四並是事戒。故通爲所觀境也。大經五不析戒。即智論隨道戒及無著戒。此是空觀相應戒也。大經六大乘戒。即智論智所讚戒。大經七不退戒。八隨順戒。即智論自在戒。此是假觀相應戒也。大經九畢竟戒。即智論隨定戒。大

經十具足波羅蜜戒。仰智論具足戒。此是中觀相
應戒也。並以五篇七聚爲所觀境。故云篇聚一不
可斷

凡例

南山意旨　道宣律師住終南山。故世稱律學爲
南山一宗。宣師雖宗四分律藏。無偏採集衆部之長」
性罪遮罪　雖未制戒之前。約世法中亦自有罪。
名爲性罪。如殺盜邪婬口四惡業之類也。世尊爲
出家人護世譏嫌。制立戒法。名爲遮罪。如長衣宿
食掘地損草之類也。佛制所遮。犯者得罪。故名遮
罪。亦名制罪。謂從佛制邊得罪也
聲聞遮罪大士悉皆同學　菩薩戒本經云。毗尼
建立遮罪。護衆生故。令不信者信。信者增廣。同聲
聞學。何以故。聲聞自度。尚不離護他。何況菩薩
爲衆生故善巧權開　菩薩戒本經云。又復遮罪
住少利少作少方便者。菩薩不同學。此戒今按比
丘二百五十戒中。但有捨墮六事。是菩薩戒所開。
餘皆不妄開也。六事者。一從非親乞衣。二過受自
恣與衣。三畜長鉢。四令非親里織師織衣。五畜靈
綿臥具。六受金銀。皆是爲衆生故。非許自受用也」
天台義疏　智者大師於梵網經心地品中。獨揭
十重四十八輕戒法行之。名爲義疏。每戒之下。必
對小乘料簡同異

提綱

三無漏學以戒爲首　佛頂經云。因戒生定。因定
發慧。斯則名爲三無漏學。又云。縱有禪定多智現
前。若不斷婬。必落魔道。若不斷殺。必落神道等
式叉　此翻爲學
五淨肉　不見殺。不聞殺。不疑爲已殺。自死。鳥殘」
十二法人　即十二頭陀行也
耶舍　恐即佛陀耶舍。與竺佛念同譯四分律者」
人可使由之不可使知　此言本出論語。今借用
之。謂初受戒人。但可使其依律行持。未可使閱律
藏。知其所從結戒之由。蓋六羣比丘等。皆是大權
示現。曲爲末世而示犯緣。誠恐愚者不達。認爲實
事。將謂佛世尚爾。何況今時。則反開放恣之心矣

重治毗尼事義集要卷第一

古吳蕅益沙門　智旭　彙釋

○將釋此律大文爲二。初題目。二入文

初題目

四分戒本

釋此律題。倣同梵網戒義疏。略述三重玄義。第一釋名。第二出體。第三料簡

釋名爲三。初明四分戒本。次出衆部源委。後釋事義集要　初明四分戒本者。謂是四分律之比丘戒經也。此出曇無德部。梵語曇無德。翻爲法密。其律共有四分。第一分明比丘事。第二分明比丘尼事及受戒說戒法。第三分明安居自恣等法。第四分明房舍等雜法。今此戒本。卽第一分中如來因事所結戒經也　次出衆部源委者。衆部皆有通別二名。通則同名爲律。別則僧祇四分等。各從部黨所屬。及經冊數目爲名。且通名者。梵語毗尼。或云毗柰耶。此翻善治。亦翻調伏。亦翻爲滅。正翻爲律。律者法也。又戒因緣經云。鼻柰言去。柰耶秦言眞。去若干非而就眞。故曰眞也。降伏此心。息此心忍不起。故曰眞也。降伏。戒也。息。定也。忍。智也。文故知才舉一法。三學全收。若無戒。善定慧不起。又此戒法凡有三種。一者律儀戒。亦名波羅提木叉戒。二者定共戒。亦名禪戒。三者道共戒。亦名無漏戒。律儀戒者。律是遮止。儀是形儀。能止形上諸惡。故稱爲戒。亦曰威儀。威是淸嚴可畏。儀是軌範可則。亦曰調御。使心行調善也。波羅提木叉者。此翻保解脫。亦翻別別解脫。以能保任行人出生死海。又隨一一戒護持不犯。隨一一處得其解脫。卽是二百五十學處。及隨律威儀也。定是靜攝入定之時。自然調善。防止諸惡。道是能通。發眞以後自無毀犯。如初果耕地蟲離四寸。是道共力。此二戒法旣是心上勝用。力能發戒。道定與律儀並起。故稱爲共。今毗尼藏正詮律儀。亦攝定道。由持淨戒。禪定智慧功德發生。則律儀爲因。定道爲果。由禪無漏力。性業遮業悉得淸淨。則木叉爲果。定道爲緣。薩婆多論云。此波羅提木叉戒。若佛在世則有佛。不

在世則無禪戒無漏戒一切時有波羅提木叉戒從教而得禪無漏戒不從教得乃至云波羅提木叉戒但佛弟子有禪戒外道俱有夫能維持佛法有七衆在世間三乘道果相續不斷盡以波羅提木叉爲根本禪無漏戒不爾是故於三戒中最爲殊勝善見亦云毗尼藏者是佛法壽毗尼藏住佛法亦住是爲略釋通名義也　次別名者謂僧祇律五分律薩婆多律十誦律及善見律戒因緣經毗尼母論等何以有是衆律按舍利弗問經佛自記云輪柯王孫弗沙密多羅滅法已後有王性甚良善重興佛法時諸比丘好於名聞亟生諍論抄治我律開張增廣迦葉所結別爲群黨互言是非求王判決王集二部行籌取舊者多名爲摩訶僧祇（此云大衆）取新者少而是上座名爲他俾羅也（此云上座）是後因於諍故復起多部於三四百年中展轉枝分如是衆多久後流傳若是若非唯餘五部各舉所長名其服色摩訶僧祇部勤學衆經宣講眞義以處本居中應著黃衣曇無毱多迦部（即曇無德）通達理味開導利益表發殊勝應著赤色衣薩婆多部博通敏達以導法化應著皂衣迦葉維部精勤勇猛攝護衆生應著木蘭衣彌沙塞部禪思入微究暢幽密應著靑衣摩訶僧祇其味純正其餘部中如被添甘露諸天飲之但飲甘露而棄於水人間飲之水露俱進或時消疾或時結病其讀誦者亦復如是多智慧人能取能捨諸愚癡人不能分別

又按翻譯名義集世尊成道三十八年赴王舍城國王食訖令羅云（即羅睺羅此翻覆障六年處胎故佛之子也）洗鉢失手擲鉢以爲五片佛言表我滅後初五百年中諸比丘分毗尼藏爲五部也後果分爲五部一曇無德部二薩婆多部此云說一切有法名十誦三迦葉遺部此云重空觀止有解脫戒本經一卷到此四彌沙塞部此云不著有無觀法名五分五婆蹉富羅部此云犢子律本不來五部是別摩訶僧祇是總通則六部也又按南海寄歸傳云諸部流派生起不同西國相承大綱唯四一聖大衆部分出七部二聖上座部分出三部三聖根本說一切有

部分出四部。四聖正量部。分出四部。其間離分出沒。部別名字事非一致。此不繁述。有部所分三部之別。一法護。二化地。三迦攝卑。所云十誦四分者。多是取其經夾以爲題目。然十誦亦不是根本有部也。頻婆娑羅王夢見一氎裂爲十八片。一金杖斬爲十八段。怖而問佛。佛言我滅度後一百餘年。有阿輸迦王。威加贍部。時諸苾芻（即比丘）教分十八趣解脫門。其致一也。即此先兆。王勿見憂（文已上）所說各各不同。良以去聖時遠。故傳事或訛。今若泥迹則觸處多乖。取義則有長便用。雖聖心難測。而比量可憑。但令義途得所。則事迹不勞辯矣。已出衆部源委竟　後釋事義集要者。事謂制戒緣起。義謂隨犯輕重結罪悔過之宜。要謂律藏文繁。今但取要。集謂雖宗四分。參用諸家。何以獨宗四分。二百五十戒相無增減。故舉世久流行。故何以參用諸家。事有詳略。故義有短長。故不妨互相發明。故初釋名竟

第二出體者。初明無作。次明止行二善　初明無作者。天台師云。戒體者。不起而已。起則性無作假色。磬公釋云。謂此戒體。不起則已。起則全性而性修交成。必有無作假色。無作一發。任運止惡。任運行善。一作之後。不俟再作。故云無作（文）言無作假色者。十一色法。各有假實。就法處所攝色中。唯定果色。名爲實色。表無表色。並名假色。善惡二戒。各有表及無表。表即名作。無表即名無作。今且釋善戒。互跪翹勤。名爲身表。三說乞戒。名爲語表。衆僧和合同集戒場。亦名身表。白四羯磨。亦名語表。由此作法。受得清淨戒體。成比丘性。爲意家之所緣。任運恒得止行二善。故云一作之後。不俟再作。名爲無作假色也。此無作戒體。從第三羯磨畢時。便得於一切男女邊。得不婬色。於一切情非情邊。得不盜色。於一切有情邊。得不殺色。於一切有情邊。得不欺誑色。乃至於一切地。得不掘色。於一切草木。得不壞色。於一切酒。得不飲色。如是二百五十戒法。一一各周法界。故出家功德經明一日一夜持戒功德。不可窮盡。正由此妙善戒法。徧以法界

為所緣故。是則無作戒體。是法處色。是無漏色。成論謂是非色非心聚。者為遮心無得失果無願善二種難耳。（義疏云無作假色經論五說靜論有無一云指心誓不為惡即名受戒都無無作若內中別有願善共為佛因佛地亦應別有此善共為佛果此以果無願善雖戒是色法也以小乘宗計無作為心外實色故一云大小乘經論盡有無作若直以心為戒發心便應得戒何故七遮不能得戒又都無無作何故犯重便名失戒此以心無得失雖戒是心法也成論立非色非心聚可以雙遮兩難故古來律師用義依之若大乘所明戒是假色遮師一受遠至菩提隨定隨道習修諸善習度含識亦以此心力大別發戒善為行者所緣止息諸惡）實則由心感得借色表成。故大乘家則云初番羯磨成十方世界妙善戒法。由心業力悉皆震動。二番羯磨成十方世界妙善戒法於虛空中如雲如蓋覆行人頂。三番羯磨成十方世界妙善戒法從行人頂門流入身心充滿正報。盡未來際永為佛種。此毗尼藏中雖不說如此事。亦云羯磨成就名得處所。當知有漏五蘊色身為依無漏五蘊戒身。為依有漏色身從父精母血和合而生。是色處假色。無漏戒身從三師七證羯磨而得。是法處假色。所以和尚名為力生。正從能生戒身以得名耳。得此戒身。便同僧寶。能使天龍尊奉。神鬼欽承。若心不樂道。則名戒羸。若向人說捨。則名還戒。苟無此無作戒體。則天神何所致敬。亦何故名羸名捨也。問。既是有羸有捨。復有破者。何得名為任運止行。答。譬如橋梁任運可以度人。池井任運可以汲用。倘發撤橋梁壅塞池井。功能便失。否則常時有用。不俟再作。故名無作耳　次明止行二善。如百論息惡不作名之為止。信受修習名之為行。佛教雖多。止行收盡。今此戒善不起則已。起則伐惡。皆是止義。皆有進趣。皆是行義。伐惡者。從根隨煩惱起身口七支。是惡因。三塗劇苦是惡果。此律集十句義（具如後釋）為諸比丘結戒。能令受持之者。惡因既除。惡果亦謝。是名伐惡。進趣者。攝持諸根。念無錯亂。常一其心。習諸善法。任運感得人天華報。乃至出世解脫實果。即是進趣義也。

二出體竟

第三料簡更為二。初對大乘辨得捨。次就教相辨淺深　初辨得捨者。大乘重在內因。小乘重在外緣。重內因。故必須發菩提心。方堪受戒。若不善無

記心中。不發無作。而千里無師。許其像前自受。重外緣故。必須師僧界法事事合制。若諸緣有一不備。不名得戒。而諸緣既具。得戒徧於三心(善不善無記心中並發戒也)又大乘一得之後。極至佛身。小乘但盡形壽。大乘上品纏犯十重。及退大菩提心。則名失戒。小乘犯四重禁。則名失戒。若心不樂道。向一人捨。則名還戒。大乘失戒之後。得見好相。許其重受。小乘失戒。無重受理。但使絕不覆藏。僅可羯磨與學(法罪法中明之)若捨戒者。乃許重受三度。返俗始為絕分耳。問。釋戒體既依大乘。辨得捨仍分大小。豈不宗趣相違。答。依大乘釋無作者。不違法體也。對大小辨得捨者。不壞法相也。違法體。則相無所依。壞法相。則體無由顯。故法華開顯之後。涅槃仍扶戒律。毗尼軌式。分毫不改。正謂即此知常。方稱絕待之妙。宗趣相成。思之可得。又問。大乘既重內因。今時律師與人受菩薩戒。可知其內因真否。如或不真。名得戒否。如不得戒。則設犯十重。還以十重定其罪否。答。彌勒菩薩羯磨文中。具有觀察當機之法。

若不能知其內因。而妄相傳授。不免無解作師之過。然彼受戒之人。不善無記心中。雖不發戒。而既濫膺菩薩之名。自當依律判罪。非同不得比丘戒人。竟以賊住論也　次辨淺深者。此是略味教攝。初調凡夫令入聖故。若約五味互融。亦可作四教釋。謂於一切禁戒。堅固執持。永離繫縛。即藏教法。若達罪如幻。病戒如幻藥。持犯本空。身心清淨。即通教法。若仰信中道。即以此戒。先斷見思惑。次涉俗利生。後悟入中道。即別教法。若戒為法界。一切法趣戒。是趣不過。住戒祕藏。一一戒中。明見佛性。即圓教法。又如來以四悉檀立此戒法。隨順世間。護眾生故。令生歡喜。即世界悉檀。生善即為人悉。滅惡即對治悉。能令正法久住。即第一義悉。又既稟開顯之教。則此戒惟是一乘。更非前之三教。故法華云。諸佛滅度後。若人善輭心。如是諸人等。皆已成佛道。又云。汝等所行。是菩薩道也。又即未開顯前。大乘比丘亦須同學。故菩薩戒本經云。若菩薩於如來波羅提木叉中毗尼建立遮罪。護眾生

。故令不信者。信信者增。廣同聲聞學。何以故。聲聞者。乃至自度。乃至不離護。他何況菩薩第一義。度又云若菩薩。如是見。如是說言。菩薩不應聽聲聞經。法不應受不應學。菩薩何用聲聞法爲。是名爲犯衆多犯。是犯染汙起。應可以思矣。初題目竟

○二入文三初說戒序。二正列戒相。三結勸迴向

○初中四初偈讚。二問答啓白。三正說戒序。四結問　○初又六初歸憑三寶。二誡衆集聽。三師資傳受。四喻誡勿毀。五顯戒當說。六歎勝結示

○今初

稽首禮諸佛　及法比丘僧

作法之始。必先禮敬三寶。所以求加被也。稽首者。身業致敬。身致敬時口稱德號。心存觀想。即是三業供養。佛法僧名爲三寶。以可尊可重。故佛者覺義。自覺覺他覺行圓滿。故名佛陀。法者軌持義。軌生物解。任持自性。故名爲法。比丘此含三義。一者乞士義。離邪命法。一鉢資身。捨愚癡垢。三慧自淑。二者怖魔義。甫受具時羯磨成就。地神即出六聲唱云此閒有善男子已受具戒。當使諸天增盛。修羅損減。如是空行善神聞之。展轉大聲唱告。須臾便達梵天。波旬聞之。即生恐怖。故曰怖魔。三者破惡義。修菩提分。斷見思惑。因中具此三義。故於果上。隨得應供無生殺賊之號。名爲阿羅漢也。又比丘此翻除饉。爲大福田。開大法施。故名除饉。僧者。具云僧伽。此翻和合。衆乃四比丘以上之稱。和合有二義。一理和。謂同證擇滅。二事和。謂戒和同修。見和同解。身和同住。利和同均。口和無諍。意和同悅。復次十誦律云。有五種僧。一無慚愧僧。破戒諸比丘是。二羺羊僧。凡夫鈍根無智慧。如諸羺羊衆在一處。不知布薩。不知布薩羯磨。不知說戒不知法會。三別衆僧。一界內處處別作諸羯磨。四清淨僧。凡夫持戒人。及凡夫勝者。五眞實僧。學無學人。此中所禮。正禮後之二種。由眞實僧能令勝義正法久住。由淸淨僧能令世俗正法久住。故也。彼前三種。能作非法羯磨。能令正法破壞。故非所禮。復次有住持三寶。有一體三寶。言住持者。佛在世時。

樹王得道為佛寶。說四諦法為法寶。度五比丘等為僧寶。佛滅度後。範金合土紙素丹青為佛寶。黃卷赤軸三藏聖教為法寶。紫變染衣紹隆佛化為僧寶。此三住世不絕。故名住持三寶。然一切像即同眞身。經典所在即法身舍利。今時凡僧亦能荷負正法。為世福田。是亦皆應禮敬。又諸佛者。通指十方現坐道場一切大師。以覺體遍故。雖在他方。能於此土而作良祜。亦即通指三世次第出興一切世尊。以覺性常故。雖示過未。能於現在而垂感應。法僧亦爾。言一體者。以實相慧覺了諸法非空非有。亦空亦有。雙忘雙照。三智圓覺。名為佛寶。所覺法性之理。三諦具足。名為法寶。如此覺慧與理事和合。名為僧寶。復次現前一念本具三諦。在迷不覺。是為法寶。能覺三諦之智。是為佛寶。諦智相合。是為僧寶。及之一字。正顯一體三寶義也。復次言禮敬者。不於一體之外而有住持。亦不離住持之相而言一體。若昧一體之理而行禮敬。但得事善。不名眞禮。以禮是體義。未達三輪體寂。非體義故。若離住持之相而談一體。總屬惡取空。不名達理。以理居事外。未知全事即理。非一義故。及之一字。正顯非一非三。而三而一。事理行布圓融之旨也。

○二誡衆集聽

今演毗尼法　令正法久住　戒如海無涯
如寶求無厭　欲護聖法財　衆集聽我說
欲除四棄法　及滅僧殘法　障三十捨墮
衆集聽我說

演者。宣布流通之謂。毗尼法。如釋名中。正法者。出世聖道也。正法住世。教行果三。皆悉具足。今演此律。則戒身成就。定慧發生。大沙門果由是可期。故令正法久住。此半偈明攝衆生義也。如海無涯者。說戒犍度云。海水有八奇特法。所以阿修羅娛樂住。一者一切衆流皆往投之。二者潮不失限。三者五大河投海而失本名。四者河及大雨盡歸而無增減。五者同一鹹味。六者不受死屍。七者多出珍寶。八者大形所居。我法中亦有八奇特。使諸弟子見已於中而自娛樂。一者我諸弟子漸次學戒。皆

歸我法。於中學諸善法。二者我諸弟子住於戒。中至死不。犯三者四姓。捨家皆稱沙。門四者於我法。中以信堅。固捨家學。道入無餘涅槃界而涅槃。界無增無。減五者同一解脫。味六者犯戒惡。法雖在衆中坐。常離衆僧。遠衆僧亦離彼。還七者多出珍。寶所謂四念處乃至八賢聖。道八者受大形。所謂四向四。果復次初受戒。時卽於法界徧得不婬不盜不殺等。色如是二百五十。戒三千。威儀八萬細。行一一淸淨戒。色各徧法。界又復從。此於念念。中任運成就戒法善。色悉徧法界。不可窮盡。故云如海無涯。也如寶求無厭者。寶謂如意珠。王此寶於念念。中能雨滿閻浮提一切。樂具而寶體終無損。滅戒亦如是。於念念。中出生一切念處正勤如意根力覺道等。法乃至三乘一切。聖果而戒體終無變。易又此戒。者愈學則愈見其。精愈修則愈得其。利故云如寶求無厭。也聖法財。者略則信戒聞捨慙愧七。種廣則六度萬行十力四無所畏百八三昧十八不共法。等此等法。財莫不以戒爲之守。護戒如長兵猛將。亦如堅城深池。亦如憲章典。刑亦如主藏臣。禦捍禦外侮不被侵。凌防許奸賊。不被偷劫。整理安。順不令毀。壞出納取與。令得增。長是名護。義此一偈明攝善法義。也除棄滅。殘障止捨。蹬明攝律儀義。也棄等解在後文。問三聚之。名不共小教。祠得約此判。釋答未經開顯有實無。名已經開。顯名實俱。有三義顯。然豈關强判

○三師資傳受

毗婆尸　式棄　毗舍拘留孫　拘那含牟尼

迦葉釋迦文　諸世尊大德　爲我說是事

我今欲善說　諸賢咸共聽

毗婆尸。或云維衛。此翻勝觀。式棄或云尸。棄此翻。火毗舍浮。或云隨葉。或云毗葉羅。此翻徧一切自。在此三世尊。在莊嚴劫之。末拘留孫或云拘樓秦此翻所應。斷又翻作。用拘那含牟。尼此翻金寂。又翻金仙。迦葉或云迦攝波。此翻飲光。釋迦文。或云釋迦牟。尼此翻能儒。又翻能仁寂。默此四如。來在賢劫次第出。世所以處處說此七佛。者一謂在百

小劫內淨居天人所曾見。故二謂本師修相好業。從毗婆尸佛時爲始。故世尊者十號具足。九界同仰。大德者因圓果滿。世無與等。又比丘亦可通稱。大德以有廣大德行故也。是事者四事。十三事。乃至隨律等事。善說者。如法和合而說。咸共聽者。從無夏乃至百臘。皆應集聽。從戒序乃至偈經。皆應諦聽也

○四喻誡勿毀

譬如人毀足　不堪有所涉　毀戒亦如是
不得生天人　欲得生天上　若生人間者
常當護戒足　勿令有毀損　如御入險道
失轄折軸憂　毀戒亦如是　死時懷恐懼

前二偈約障生善處誡。後一偈約死墮惡道誡。生死喻如險道。戒法等於轄軸。毀戒則死時惡趣相現。猶險道中失轄折軸。前後無屑恐怖慞惶也。行願品云。關閉一切諸惡趣門。開闡人天涅槃正路。戒實職其功矣。然根本律云。或願人間。或求天上。勤修梵行者。得生人天。暫受快樂。彼命終後。入地獄中。是故當求涅槃。以修梵行。勿樂人天而致勞苦。又律攝云。險途有二。一是生天。二是惡道。雖復生天受諸勝樂。報盡之後。還墮惡趣。是則人天非所當欲。而第二偈願云爾者。略有二義。一謂戒足不可毀。故毀則人天尚自無分。何況涅槃。二謂攝受下種性故。語以涅槃則怖。語以人天則樂。先以欲鉤牽。後令入佛智也。又復約事實說。果能持戒不毀。縱無定慧。亦決不失人天之身。又復應知喻戒以足。無遠弗屆。若欲超登上品蓮臺。若欲承事十方諸佛。若欲嚴淨無邊佛土。若欲普入法界玄門。莫不以此爲初方便

○五顯戒當說

如人自照鏡　好醜生欣慼　說戒亦如是
全毀生憂喜　如兩陣共戰　勇怯有進退
說戒亦如是　淨穢生安畏

憂喜屬於意地。安畏現於身行。戒若全淨。則內不慚已。外不愧人。故心喜而身安。戒或毀穢。則內玷於已。外汙於僧。故憂懷而畏衆

〇六歎勝結示

世間王爲最　衆流海爲最　衆星月爲最
衆聖佛爲最　一切衆律中　戒經爲上最
如來立禁戒　半月半月說

受此戒者。名大沙門。大者梵稱摩訶。此含三義。一者大。天人中尊故。二者多。富有福慧故。三者勝。超諸外道故。今初一句。即約大喻歎。第二句。即約多喻歎。第三句。即約勝喻歎。第四句。即總喻歎。次半偈。正以法合。唯此戒經是最。故受之者亦成最耳。一切衆律。謂世間正法及外道等亦有律。故又五戒八戒十戒亦不如比丘戒爲最。故又禪戒無漏戒亦不如波羅提木叉戒爲佛法綱維。故又三藏十二部亦惟戒經爲最。若不堅持禁戒。縱有禪定多智現前。皆成魔業。所以根本律云。佛說三藏教。毗奈耶爲首也。又第一句喻歎教經。獨如來所自說。故第二句喻歎行經。一切法趣戒。故第三句喻歎理經。無作戒體清涼如月。因於持犯示有盈虧。而實無增減。故第四句喻歎果經。不惟成聲聞果。

亦復成如來道。故問。無作戒體從師受得。設犯初篇。雖絕無覆藏心。僅許與學。永無償用。若以月體喻無作體。則與本性有何分別。若以從師受得名爲無作。是仍有增減矣。答。無作爲當體之體。本性清淨爲所依之體。無作屬修。本性屬性。無作爲事。本性爲理。無作之體爲宗。本性之體爲體。然宗之與體。非一非二。達者即宗而悟體。愚者昧體幷迷宗。今既以月喻歎理經。正是指無作戒所依之體。當知若得若失。總是盈虧邊事。不可謂性有增減也。復次從譬。如人毀足至戒經爲上最。具四悉檀。開人天路。閉惡趣門。是世界悉檀。照鏡二喻。是爲人對治二種悉檀。隨得生善滅惡二種益。故四最喻。戒即第一義悉檀。此戒體是淨法身。故如來立禁戒者。大千界內。佛爲法主。律是佛敕。惟聖制立。自餘下位。但可依承。良以如來行果圓極。窮盡衆生輕重業性。等覺以下。猶非所堪故也。問。契經說通五人。毗尼惟佛自說。如禮樂征伐自天子出。則諸侯拱手聽命。今大明律是天子制。文武百官無

不觀覽縱使田夫亦可觀之云何此毗尼法惟許比丘閱習不許沙彌白衣觀覽答律惟佛制所以顯法道之尊然不惟僧法名律凡五戒十戒菩薩戒等皆名律也其普被七衆亦猶大明律之頒行天下也至於比丘戒法則如內府秘書及官箴銓選等事非凡庶所敢與聞矣半月半月說者黑白二月表善惡二業白欲其圓黑欲其盡又白表智德黑表斷德於此說戒用自考也故十誦律云布薩法者半月半月諸比丘和合一處自籌量身晝作何罪夜作何罪從前說戒以來將不作罪耶若有罪當向同心淨戒比丘如法懺悔若不得淨戒比丘當生心我後得之應如法懺悔以此安住善法捨離不善根本雜事云我令汝等每於半月說波羅提木叉當知此則是汝大師是汝依處若我住世無有異也

附　第四分云有五法名爲持律一知犯二知不犯三知輕四知重五廣誦二部戒又五法四如前五廣誦毗尼又五法四如前五住毗尼而不動又五法四如前五諍事起善能除滅持律人有五功德戒品堅牢善勝諸怨於衆中決斷無畏若有疑悔能開解令正法久住　又云有五法令正法疾滅一者不諦受誦喜忘誤文不具足以教餘人文既不具其義有缺二者爲僧中勝人上座若一國所宗而多不持戒但修諸不善法放捨戒行不勤精進後生年少比丘倣習其行三者多聞持法持律持摩夷而不以所誦教餘四衆便自命過(持法謂知修多羅藏如阿難等持律謂知毗尼藏如優波離等持摩夷謂善於四導宰任玄綱如摩訶迦葉等也)四者有比丘雖可教授不受善言不能忍辱餘善比丘即便捨置五者喜鬬諍共相罵詈彼此諍言口如刀劍互求長短若反上五事者令正法久住又如來滅後若比丘不敬佛法僧及戒定則正法疾滅若在法律中出家不至心爲人說法亦不至心聽法憶持設復堅持不能思惟義趣彼不知義不能如法修行不能自利亦不利人以是因緣令法疾滅反上事者正法久住　摩訶僧祇律云若篤信善男子欲得五事利益者當盡受持此律何

等。五欲得建立佛法。欲令正法久住。不欲有疑悔請問他人。諸有比丘比丘尼犯罪恐怖為作依怙。欲遊化諸方而無礙。皆當盡受持此律。又云。大迦葉語諸比丘。言長老。世尊舍利非我等事。國王長者婆羅門居士。眾求福之人。自當供養。我等事者宜先結集法藏。勿令佛法速滅　十誦律云。若比丘。知布薩。知布薩羯磨。知說波羅提木叉。知會坐。是應供給供養。何以故。無佛時。是人補佛處。又云。隨清淨比丘不壞法說戒時。名法住世。又云。持律有五利。知出家法。知羯磨。知威儀。知依止。知障道不障道法　根本尼陀那云。有秉羯磨。有如說行者。是則名為正法住世。不則名為正法滅壞。佛告苾芻。汝等若以信心投我出家。情求涅槃。修淨行者。此諸苾芻所著衣服。直一億金錢。所住房舍。直金錢五百。所噉飲食。具足百味。如是等事。我皆聽受。汝並堪銷。若有苾芻破重戒者。於僧住處。乃至不銷一口之食。僧伽藍地。不容一足。汝等應知。破戒之人。有十種過失。自知我是破戒。惡人。他亦知

是所有天神不來親附。同梵行者知法善人咸生輕賤。罪惡音響四遠共知。未證悟者不復能證。已證法者悉皆退失。曾所聽聞咸皆忘念。命欲終時心生懊悔。捨命之後生地獄中。又諸苾芻應知受用有其五種。一者為主受用。謂阿羅漢永除三毒。二者父母財受用。謂諸學人尚有餘惑。三者聽許受用。謂諸善異生於戒清淨勤修禪誦無懈怠心。四者負債受用。謂雖防禁戒而不勤修覺品善法。五者盜賊受用。謂於四重禁中隨犯其一。是故汝等應當修學　善見毗婆沙云。善男子好心出家。律藏即是父母。何以故。與其出家令得具足教學。威儀依止律藏。自身持戒。能斷他疑。若入僧中無所畏懼。若有犯罪依律結判。令法久住。持律人即是功德根因根故攝領諸法　南海寄歸云。大乘小乘律檢不殊。齊制五篇。通修四諦。若禮菩薩讀大乘經名之為大。不行斯事號之為小。所云大乘無過二種。一則中觀。二乃瑜伽。中觀則俗有真空體虛如幻。瑜伽則外無內有。事皆唯識。斯並咸遵

聖教。孰是孰非。同契涅槃。何眞何僞。意在斷煩惱濟衆生。豈欲廣致紛紜。重增冗結。依行則俱昇彼岸。棄背則並溺生津。西國雙行。理無乖競。又云浮囊不洩。乃是菩薩本心。勿輕小愆。遂成最後之唱。理合大小雙修。方順慈尊之訓。防小罪。觀大空。攝物澄心。何過之有。或恐自迷誤衆。準教聊陳一隅。空法信是非虗。律典何因見慢　緇門警訓云。律制比丘。五夏以前。專精律部。若達持犯。辨比丘事。然後乃可習學經論。今越次而學。行既失序。入道無由。大聖訶責。終非徒爾。且才沾戒品。便乃聽教參禪。爲僧行儀。一無所曉。況復輕陵戒檢。毀呰毗尼。貶學律爲小乘。忽持戒爲執相。於是荒迷塵俗。肆恣兇頑。嗜杯觴。自謂通方。行婬怒。言稱達道。未窮聖旨。錯解眞乘。且戒必可輕。汝何登壇而受。律必可毀。汝何剃髮染衣。是則輕戒全是自輕。毀律還成自毀。妄情易習。至道難聞。拔俗超塵。萬中無一。請詳聖訓。能無從乎。又云。佛法二寶。並假僧宏。僧寶所存。非戒不立。故華嚴云。具足受持威儀教法。能令三寶不斷。溈山警策云。毗尼法席。曾未叨陪。了義上乘。豈能甄別

辯　問。嗜杯觴。行婬怒。誠不足論。倘不犯重禁。根本無虧。從此聽教參禪。專求上乘。亦復何過。豈必瑣瑣於事相。方合聖訓。彼背大向小。不習學佛等戒。又云何通。答。若上根利智者。能達法義。則即此律儀。是教是禪。豈可視作瑣瑣事相。而別覓上乘。若中下之流。事相尚未能知。又何能遠求禪教。所謂輿薪不見。而欲察秋毫也。至若背大向小。乃心希自利之謂。不習學佛。乃退失菩提之謂。沙彌五德尚云志求大乘。爲度人故。豈比丘戒法。止屬小乘。名爲不習學佛耶。

重治毗尼事義集要卷第一

音義

輸柯王　或云阿輸迦。或云阿育。此云無憂

弗沙密多羅　未見翻譯

根隨煩惱　根本煩惱有六。謂貪瞋癡慢疑五見。
隨煩惱有二十。又分三類。一大隨有八。謂不信懈
怠。放逸。昏沈。掉舉。失念。不正知。散亂。中隨有二。謂
無慚。無愧。小隨有十。謂忿恨惱覆誑諂憍害嫉慳。
身口七支　身三支。謂殺盜婬。口四支。謂妄言。綺
語。兩舌。惡罵
發菩提心方堪受戒　菩薩戒羯磨文云。先於無
上正等菩提發宏願已。當審訪求同法菩薩。請授
淨戒。乃至對佛像前問言。汝是菩薩否。彼應答言
是。發菩提願未。應答言已發
上品纏犯十重　十重即梵網經十重戒也。纏者
十纏。一瞋。二覆。三睡。四眠。五掉。六悔。七嫉。八慳。九
無慚。十無愧也。上品者。極重煩惱也。羯磨文云。毀
犯重戒。數數現行。都無慚愧。深生愛樂。見是功德。
當知說名上品纏犯
離邪命法　有四邪命食。一方口食。謂干謁通使。
二維口食。謂呪術卜算。三仰口食。謂仰觀星宿。四
下口食。謂種植田園。又有五種邪命。一爲利養故。
詐現奇特異相。二自說功德。三占相吉凶爲人說
法。四高聲現威令人畏敬。五說所得供養以動人
心
三慧　一聞慧。謂至心聽法。解其言趣。二思慧。謂
聞已諦思。令法入心。三修慧。謂如說修行。令得相
應也
波旬　此云惡。或云殺者。魔王之名
同證擇滅　即擇滅無爲也。唯識論云。由簡擇力。
滅諸雜染。究竟證會。故名擇滅
凡夫勝者　謂外凡內凡七賢人也。一五停心。二
別相念。三總相念。爲外凡。一煖位。二頂位。三忍位。
四世第一位。爲內凡
勝義正法　謂三乘道果
世俗正法　謂法律教誡
樹王得道　悉達太子六年苦行之後。受牧女乳
糜。上供敷吉祥草。坐畢鉢羅樹下。覩明星而成正
覺。因名此樹爲菩提樹。亦名樹王
說四諦法　佛詣鹿苑。初爲五比丘三轉四諦法

輪一示轉云。此是苦逼迫性。此是集招感性。此是滅可證性。此是道可修性。二勸轉云。此是苦汝應知。此是集汝應斷。此是滅汝應證。此是道汝應修。三證轉云。此是苦我已知。此是集我已斷。此是滅我已證。此是道我已修

度五比丘　一阿若憍陳如。阿若此翻已知。又翻解。最初解佛法故。憍陳如或云憍陳那。或云俱鄰。此翻火器。其先事火。從此命族。二頞鞞。亦云阿說示。此翻馬勝。又翻馬師。三跋提。亦云婆提。此翻小賢。四十力迦葉。亦名婆敷。五拘利太子。陳如迦葉二人是佛母黨。餘三人是佛父黨

舍利　或云室利羅。或云設利羅。此翻靈骨。大論云。碎骨是生身舍利。經卷是法身舍利

五大河投海　按他經俱言四河入海。東殑伽。南信度。西縛芻。北徙多。皆從阿耨達池出。五字恐悞也

四姓　一刹帝利。是王種。二婆羅門。是淨行。如此間儒流。三吠奢。亦云毗舍。即商估。四首陀。即農田為業者

閻浮提　閻浮樹名。提洲也。洲上有此樹。故以為名。此翻勝金。西域記云正言南贍部洲

憲章典刑　憲法也。章條也。典常也。刑亦法也。謂國家歷世相傳之法令制度

主藏臣寶　轉輪王七寶之一

轄　胡八切。聲同瞎。車軸頭鐵也

軸　音逐。車轂也

屆　音戒。至也

世間正法　謂人道五常。輪王十善等

十二部　一長行。二重頌。三授記。四諷頌。五無問自說。六因緣。七譬喻。八本事。九本生。十方廣。十一未曾有。十二論義。亦名十二分教

大千界　即指娑婆世界也。四大部洲。共一日月。共一須彌山。名為一四天下。一千箇四天下。名小千。一千箇小千。名中千。即是百萬。一千箇中千。名大千。共有十萬萬四天下。十萬萬日月。十萬萬須彌山。總稱三千大千世界。皆釋迦佛之所治化。若

以華藏世界觀之。則此大千世界。僅如極微塵耳」

等覺　一生補處菩薩之名。如今彌勒菩薩等是也。下地望之。則與佛等。尚有極微細一品無明未盡。猶名菩薩

摩夷　具云摩得勒伽。亦云摩呾里迦。亦云摩德迦。亦名目德迦。此翻智母。以其能生智故

滈善異生　已登聖位。名同生衆。未預聖流。名異生衆。滈善者。專修善法也

一則中觀二乃瑜伽　中觀即龍樹宗。世稱法性宗。瑜伽即護法宗。世稱法相宗。以瑜伽師地論爲宗。故名瑜伽。此翻相應也

浮囊不洩　梵網經云。如帶持浮囊。欲渡大海。謂持戒者。仗此戒力。得渡生死苦海。猶如浮囊。設使羅刹欲乞全分。或乞半分。乞手掌許。乞一指許。乞微塵許。皆悉不可與之。持戒亦爾。愛見羅刹。欲令毀犯初篇。乃至五篇。皆悉不可毀破。以設毀破一微塵許。氣便漸洩。不復能浮故

重治毗尼事義集要卷第二

古吳蕅益沙門　智旭　彙釋

〇二問答啓白

僧集不。答云僧已集。和合不。答云和合。未受具戒者出。若有即遣出。答云未受具戒者已出。若無即云此中無未受具戒者。不來諸比丘說欲及清淨。若有人說欲。即云某甲等說欲及清淨。若無人傳欲。即云此衆無說欲及清淨者。誰遣比丘尼來請教誡。答云此衆無尼來請教誡。僧今和合何所作爲。答云說戒

羯磨

大德僧聽。今白月十五日。或黑月十五日。或黑月十四日。衆僧說戒。若僧時到。僧忍聽。和合說戒。白如是

說戒犍度云。大迦賓㝹在仙人住處黑石山側靜處思惟而作是念。我今若往說戒。若不往。我常第一清淨。爾時世尊知其所念。譬如壯士屈伸臂頃。從耆闍崛山忽然不現。乃至迦賓㝹前敷座而坐。時迦賓㝹禮世尊足。在一面坐。世尊知而故問。汝在此作是念不。答言爾。佛言。說戒法當應恭敬尊重承事。若汝不恭敬布薩尊重承事者。誰當恭敬尊重承事。是故汝應往說戒。不應不往。應當步往。

不應承神足往我亦當往　隨所住處人多少共集一處說戒不和合說戒者突吉羅　年少比丘於布薩日應先至說戒堂中掃灑敷坐具具淨水瓶洗足瓶然燈火具舍羅（此云籌五分律云籌不過小指細不過著）若不知者上座當教不教不隨教皆突吉羅說戒竟應收攝　若一比丘獨住者至布薩日應詣說戒堂掃灑如上若有客比丘來若四若過四應先白已然後說戒若有三人若二人各各相向說今僧十五日說戒（或十四日）我某甲清淨如是三說若有一人應心念口言亦如是三說　不得非法別眾非法和合及法別眾羯磨說戒（解在羯磨法中）應法和合羯磨說戒　有病及三寶事聽與欲清淨應口言若身現相與欲清淨若不現身相不口說者不成與欲清淨若受欲清淨已便命過乃至應滅擯等不成與欲清淨若睡入定或忘不故作名成與欲清淨若故不說者突吉羅若不能如是者應扶病比丘至僧中若慮或能死一切僧應往病比丘所圍遶與作羯磨若病者眾多能集一處者善若不能

者諸比丘當出界外作羯磨更無方便得別眾作羯磨　不應稱事與欲清淨聽如法僧事與欲清淨（稱事者我與某事欲不與某事欲也）聽受多人與欲清淨受者有事聽轉與欲清淨若事畢應自往　說戒時八難事起及有餘緣聽略說戒八難者王賊水火病惡蟲人非人餘緣者若大眾集牀坐少若眾多病若覆蓋不周值天雨若鬭諍事或說法夜已久應齊明相未出時作羯磨說戒有五種說戒一者說序餘以常聞告知二者說序及四棄法三者說至僧殘法四者說至不定法皆以餘者僧常聞告知五者說序乃至終若八難中一一難起隨難遠近以為廣略若無難緣不得略說　若比丘心亂狂癡或憶說戒或不憶或來或不來應與作癡狂羯磨病止應解　有犯者不得聞戒不得問戒不得向犯戒比丘懺悔犯者不得受他懺悔如法懺悔已然後說戒　若比丘正說戒時或知有罪或心疑若向眾說則致鬧亂當語比座或心念言須座罷已如法懺悔如是者得聽說戒　若一切僧盡

有犯。或生疑。當向清淨客比丘懺悔決疑。然後說戒。若無客比丘來。當差二三人向比近清淨僧中決疑懺悔已。還所住處。住處比丘當向此二三人懺悔。然後說戒。若比近無清淨僧。應作白普同懺悔。然後說戒。若不識罪名罪相。俟有客比丘持律者來。應請問之。如法懺悔。問普同懺悔法式云何。答一人作白之。後各自改往修來。他時若遇清淨比丘。仍須發露悔除也。　若客比丘聞見有舊住比丘。應求應喚作羯磨。若不求。若求不得。便作。若不喚作。皆不成羯磨。得罪。若不得便喚作。亦不成羯磨。無罪。舊住於客亦爾〔處處覓爲求。高聲唱告爲喚〕。不應於比丘尼乃至未受大戒人前作羯磨及遮說戒。除天龍鬼神。　第三分云。若僧破。重得和合。聽作白羯磨和合布薩。大德僧聽。彼所因事。令僧鬬諍誹謗罵詈。互求長短。令僧破。令僧別住。令僧塵垢。彼令僧爲作舉罪。今已還解。已滅僧塵垢。若僧時到。僧忍聽。僧作和合布薩。白如是。　若有比丘犯僧殘。或應與波利婆沙〔此云別住。法隨覆藏若干日。應行若干日〕。或本日治〔解在治罪法中〕。或摩那埵〔解在第二篇中〕。或出罪。皆隨應與之。然後說戒。　若有比丘犯波逸提。是中比丘。或言波逸提。或言提舍尼。彼見犯波逸提者。將此比丘至眼見耳不聞處。教如法懺悔。已至彼言提舍尼比丘所。語言此比丘已如法懺悔。應作如是。已說戒。　若有比丘犯偷蘭遮。是中比丘。或言偷蘭遮。或言波羅夷。而皆是多聞知識。彼作是念。若今日說戒。或能令僧破壞。聽遮說戒。若未說時遮。若說竟遮。皆不成遮。若正說時遮。成遮。　若彼遮說戒人。三業有不清淨。無智。不分明。不知問。不能答。餘比丘應語言。止。長老不須起此鬬諍事。莫用此比丘語。便應說戒。若其人三業清淨等。應問言。以何事遮。爲以破戒。爲以破見。爲以破威儀。爲見何事。爲聞何事。爲疑何事。若不能具答。隨所舉無根與罪。然後僧應說戒〔以無根初篇舉者。與僧殘罪。以無根僧殘舉者。與波逸提罪。以無根餘罪舉者。與突吉羅令懺〕。　若有病比丘遮病比丘說戒。或與無病者互相遮。應語言。佛如是語。須待病瘥。應如法說。彼亦當如法說。如是作已。然後說戒。

或有異住處比丘。鬪諍不和合。欲來此說戒。此衆應十四日。若十三日說戒。若聞今來。便疾集僧說戒。若聞已至界內。便出界外說戒。若聞已入寺內。應爲具浴器等。密出界外說戒。若客比丘喚說戒。應答言。我曾已說戒。竟若舊比丘說戒。竟客不得遮。客說戒時。舊比丘得遮。能如是方便得作者善。若不得。應作白卻說戒。大德僧聽。今不說戒。至黑月當說戒。白如是。若客待不去。應作白第二卻說戒。若仍不去。應如法强與客問答

僧祇律云。說戒有三種。若十四日（月小故）。若十五日。（白月及月大故）若中間布薩（和合義故）。中間布薩者。布薩時若僧不和合。一比丘於中唱言。若僧和合時當作布薩。若無一比丘唱者。一切僧得越毗尼罪（或云越法罪即應懺突吉羅也）一比丘唱者。一切僧無罪。若十五日不和合。應初日布薩。初日不和合者。應二日乃至十二日布薩。若十四日應正布薩者。十三日不應作中間布薩。便就十四日布薩。亦是中間布薩。亦名正布薩。若月大者。乃至十三日。和合得作中間布薩。若不和合。不得十四日。應就十五日布薩。何以故。不得頻日布薩。應隔日布薩。是名中間布薩。應十四日布薩者。不得停至十五日。應十五日布薩者。不得逆就十四日。若有因緣者得作　應示布薩處　得晝日布薩　賊是林中王。能作不饒益事。若布薩時賊入者。即應誦餘經偈。若賊知比丘法。作是言。沙門我已知。但說先所誦者。爾時比丘應急誦。使章句不辨。令彼不知初中後。若有王來亦應如是　比丘受具足。已應誦二部毗尼。若不能應誦一部。乃至應誦一經。經（謂初篇四事）布薩應廣說五經。（謂五篇二百五十戒）若有因緣不得者。乃至應誦四波羅夷及偈。餘者僧常聞。若不誦作布薩者。越毗尼罪。若舉衆不利者。應遣上座出界外。心念口言作布薩。餘三人界內作三語布薩。即是罰上座　不聽合誦布薩。若誦時忘者。餘人得授　不聽逆誦。若誦時有忘失者。得還補誦順　若布薩誦將畢。有客比丘來及座者。即名得布薩。不應爲更誦。若客比丘言。我未曾聞廣說波羅提木叉。願爲我

廣說待僧罷已。然後與誦　不聽向未受具足人。說五篇罪。得教語汝不得作非梵行。不得盜。不得殺生。不得妄語。如是比得爲說　不應早作布薩。若一比丘住者。應待客比丘來共作布薩。若無客來有罪者應作是念。若得淸淨比丘。此事當如法除。作是念已。應心念口言。今十五日僧作布薩。我某甲比丘淸淨受布薩。如是三說　若布薩竟有客比丘來者。應隨喜。言長老。已作布薩。我某甲隨喜。若不隨喜。應出界外作布薩。一住處不得再作布薩。若比丘還行布薩日至。比丘住處作布薩已。不應默然去。應囑沙彌。若園民。若放牧者。有比丘來語令知此中已作布薩。若無人者。應書柱戶扇。或散華作相。彼後來者。應問。應求相。不得輒作布薩　與欲時應與能持欲入僧中說者取欲。時應自思惟能傳欲不　不得取與欲。得至三人　不聽與欲者多集者少。不聽與欲者與集者等。應與欲者少集者多　比丘尼與欲。比丘應受。若上座應言我是僧上座。不應受。若教授尼人。若誦戒人。

應各自說不應受。若守房人。若病人。應言我不至僧中。更與餘人。若言我是乞食。我是阿練若。我是糞掃衣。我是大德人。不取欲者。越毗尼罪　布薩不肯來者。偷蘭罪。若爲衣鉢等事不來。不與欲者。越毗尼罪　時集應與淸淨欲。非時集應與羯磨欲。時集亦得與兩種欲　若比丘共商客行至布薩日。有恐怖難。商人行不待。得行作布薩。先應籌量齊幾許。得誦戒竟。若山。若石。作標幟。伸手相及。羯磨作布薩界。然後作布薩。復次若比丘多。無牀坐。一切伸手相及得立作布薩。若有坐。坐作布薩。若比丘老病不能入坐。牀角相接得臥作布薩　十一事不名與欲。一者我與長老欲。我向取某甲欲幷與（問。四分聽轉與欲。亦聽受多人欲。僧祇不許。此將安從。答。不許之意。大約恐其遺漏。設能善爲憶持。則從四分亦得）二者明日當布薩。今日與欲。三者出界外與欲。四者與比丘尼欲。五者與未受具足人欲。六者取欲已出界外。七者與欲已出界外。八者取欲已還戒。九者與欲已還戒。十者比丘病與欲已。詣僧中說法。毗尼自力就聽。坐久疲苦。以先

與欲默離坐去。不名與欲。應更與。十一者布薩日僧集。不來者與清淨欲。若暴風雨。若火。若賊。諸比丘盡驚散。不名持欲到僧中。若一人在。是名到僧中布薩有七事應遮。一者不共住人。二者別住人。三者未受具足人。四未說欲。五未行籌。六爲和合義。故七和合未竟

五分律云。遣沙彌。應著不見不聞處。應看牀下。以燈籠徧照　聽向有罪比丘悔過。不得向同犯者悔過。若病比丘。聽向同犯悔過　若守護梜士不肯去者。但說戒序竟。言餘僧所常聞。應作如是布薩。若有王來亦爾　若有因緣不得五種說戒。應言今十五日布薩時。各共正身口意莫放逸。此亦得名布薩。不得不布薩　說戒時中忘。應傍人授。猶忘更授。三忘應更差人續次誦。不應重誦　若鬪諍。若說法。說律。論議。若多得布施。不容說戒。皆聽至明日　應先請說戒人　應先作諸羯磨。然後說戒　不應並誦戒　不應歌詠聲說戒。應直說之

十誦律云。聽二種布薩。一十四日。（小月）二十五日。（白月及大月）一食前。二食後。一晝。二夜

毗尼序云。比丘及尼得互聽說戒。不得互爲說戒。（問。四分云。不應於比丘尼及未受大戒人前作羯磨及遮說戒。今云比丘及尼得互聽說戒。豈說戒前定無羯磨等事耶。答。作羯磨及遮說戒。皆是舉過治罰之事。故不應令尼等知。若既作竟。請欲誡之問。尼方入衆。禮請比時。但有布薩一事。餘復坐聽。自應無過）先相嫌人。不應與清淨欲。不應與懺悔　不得爲小因緣。故住道中說戒。若欲說戒。當上高處立。觀知近處有精舍。無若有。應入中作布薩說戒　若共賈客行時。賈客住處說戒。若小住。略說戒。若不住。三語說。若都不聽住。各各口語。今日布薩說戒。若有白衣在比丘中。不得口語。應一心念今日布薩說戒。若有賊難。龍難。鬼難亦爾

辯　問。僧祇開行布薩。與此不同。畢竟安從。答。僧祇開行說之條。重在必說。十誦分廣略之。致意在隨機。今亦隨力隨機可也　問。毗尼法藏。是比丘規式。一切未受具人。不得爲說。而梵網獨聽國王。發隱復援十誦毗尼序爲證。乃僧祇五分並皆不

許。不知安從。答若論通途軌式。則僧祇五分應從。倘有格外機緣。則十誦毗尼可用。至於梵網。自指菩薩戒。非指比丘戒也。

根本尼陀那云。不得與授學者欲。得取其欲。

律攝云。褒灑陀是長養義。陀是持義。謂由集眾說戒。便能長養善法。持自心故。又陀是淨除義。謂增長善法。淨除不善故。若於住處但有四人。皆可同集。不應別住。亦不取欲。若當處無說戒者。應就餘處長淨。若於無說戒人處坐前安居。不得過第二長淨。應向有說戒處。 若眾破。重得和合。可作吉祥長淨。得解捨置法。應乞大眾作別時長淨。

附 五歲比丘當誦戒。誦羯磨。使利。聽依能誦戒者夏安居。誦戒者安居中命終。乃至五逆。若後安居未至。當詣比近處結後安居。若請比近能誦戒者來過安居。若已結後安居。諸比丘應詣比丘處有學誦序者。若誦四事者。誦十三事者。二不定者。三十事者。九十事者。若誦餘殘法者。彼各誦所得已。還本住處。教一人使誦。若一人不能盡誦者。

隨先所誦。各次第誦。不得重誦。若爾者善。不者但說法誦經。 十誦云。說戒比丘先當增誦令利。莫眾僧中說時錯謬。 毗尼母云。不應用歌音誦戒。當以高聲了了誦戒。歌音有五事過。一心染著此音。二為世人所嫌。三與世人無異。四妨廢行道。五妨廢入定。 出家至五臘。要誦戒使利。不誦戒者有四種過。一不得畜弟子。二不得離依止。三不得作和尚。四不得作阿闍黎。 比丘法要誦波羅提木叉。若不誦者。有誦毗尼處。三時就彼處住。何以故。若所犯所疑。懺悔解疑。得除罪也。何故名布薩。斷名布薩。能斷所犯。能斷煩惱。斷一切不善法。名布薩。義清淨名布薩。

○三正說戒序

諸大德。我今欲說波羅提木叉戒。汝等諦聽。善思念之。若自知有犯者。即應自懺悔。不犯者默然。默然者知諸大德清淨。若有他問者。亦如是答。如是比丘在眾中。乃至三問。憶念有罪不懺悔者。得故妄語罪。故妄語者。佛說障道法。若彼比丘憶念有罪。欲求清淨

者應懺悔。懺悔得安樂

緣　舍利弗於閑靜處作是念。何者等正覺修梵行佛法久住。何者等正覺修梵行佛法不久住。往問世尊。佛言。隨葉佛拘那含佛不為諸弟子廣說十二部經。不結戒。不說戒。爾時彼佛及諸聲聞在世。佛法廣流布。佛及聲聞滅後。世間人種種名種種姓種種家出家。以是故疾滅佛法不久住。何以故。不以經法攝故。如種種華散置案上。風吹則散。毗婆尸佛式佛拘留孫佛迦葉佛為諸弟子廣說經法。亦結戒。亦說戒。彼諸佛及聲聞眾在世。佛法流布。佛及聲聞滅後。諸世間人種種名種種姓種種家出家。不令佛法疾滅。何以故。以經法善攝故。如以線貫種種華置案上。雖為風吹而不分散。爾時舍利弗即請世尊結戒說戒。佛言且止。佛自知時。若有比丘犯有漏法。然後結戒。為斷彼有漏法故。比丘若得利養。若得名稱。為人所識。多聞多財業。便生有漏法。有漏法生。當為結戒（斷彼有漏法故一句。乃戒學之綱宗。向此著眼。則于開遮持犯思過半矣）

證　根本律云。芭蕉若結子。竹葦生其實。如騾懷妊時。斯皆還自害。利養及名譽。愚人所愛樂。能壞眾善法。如劍斬人頭　律攝云。五因犯罪。無羞恥心。無敬教心。情懷放逸。稟性癡鈍。忘失正念

釋　障道法者。障初禪二禪三禪四禪空無相無願。障須陀洹果乃至阿羅漢果。懺悔得安樂者。得初禪乃至阿羅漢果　律攝云。先有犯。今默不言。更招其罪。如餘時中他問實答。此亦如是。設令有犯而不憶知。無妄語罪。憶知而默。亦為妄語。由現身相表語業故。障礙法者。一於現世障諸善法。二於未來礙生善趣。欲求清淨者。清淨謂是涅槃。為求涅槃故。不為畏他詰責治罰而說於罪。發露即安樂者。有五種相。一切勤策治諸懈怠故。二由無罪治諸過失故。三由欲重治慢式叉故。四由無悔治諸惡作故。五由寂定治散亂心故　五分律云。波羅提木叉者。以此戒防護諸根。增長善法。於諸善法最為初門。

○四結問

諸大德。我已說戒經序。今問諸大德。是中清淨。不三說

諸大德是中清淨。默然。故是事如是持

釋　律攝云。但爲三問。有略則闇昧之人卒難知。廣則恐多延時令衆倦　初說戒序竟

○二正列戒相八。初四棄法。二十三僧殘法。三二不定法。四三十捨墮法。五九十波逸提法。六四悔過法。七衆學法。八七滅諍法。此之八科。總爲五篇。初即初篇。二即二篇。三乃徧通初二三篇。故名不定。四五皆第三篇。六是四篇。七八皆第五篇。言七聚者。依初二篇方便等流。別立偷蘭遮聚。因三篇下諸輕方便等流。別立惡說聚也

○初四棄法三。初總標。二別列。三結問　○今初

諸大德。是四波羅夷法。半月半月說戒經中來

釋　僧祇律云。波羅夷者。謂於法智退沒墮落。無道果分。如是未知智。等智。他心智。苦集盡道智。盡智。無生智。於彼諸智退沒墮落。無道果分。又於涅槃退沒墮落。無證果分。於梵行退沒墮落。無道果分。所可犯罪。不可發露悔過。故名波羅夷。一法智知五蘊等各別自性。二未知智。亦名類智。知五蘊等差別之相。謂苦無常空無我等。三等智。亦名世俗智。知諸有情修行差別。及知諸法名相等異。四他心智。知他補特伽羅心心所法。無所疑滯。五苦智。五陰無常苦空無我。觀時得無漏智。六習智。亦名集智。知諸法因因集生緣。觀時無漏智。七盡智。亦名滅智。滅止妙出觀時無漏智。八道智。道正行達。觀時無漏智。九盡智。我見苦已斷。集已證。滅已修。道已。如是念時無漏智慧見明覺。十無生智。我見苦已不復更見。乃至修道已不復更修。如是念時無漏智慧見明覺。已上即聲聞十智德也。涅槃即解脫斷德。梵行即清淨戒品。乃智斷二種果德之因。今皆退沒墮落。無復出世因果分也

五分律云。波羅夷者。名爲墮法。名爲惡法。名斷頭法。名非沙門法。如鍼鼻缺。不可復用。如人命盡。不可復活。如石破不可復合。如斷多羅樹心。不可復生。多羅舊名貝多。此翻岸形。直而且高。葉可書經。此樹若斷其心。即便枯死。律攝云。波羅市迦者。是極惡義。又他勝義。纔犯之時。被他淨行者所欺勝。故又被煩惱所摧勝。故出家近圓。爲除煩惱。今破禁戒。反被降伏。又能害善品。令使銷滅。故又復能生惡趣之罪。名波羅市迦近圓者。圓謂涅槃。受比丘戒。即能親近涅槃。故名近圓。亦名具圓。以此具戒。是涅槃正因緣故

○二別列四。初婬戒。二盜戒。三殺戒。四大妄語戒

律攝云。先婬後殺。此依犯緣前後而說。又依由前引生後故。而爲次第。由不淨行。便行偷盜。既

行盜已。遂殺怨家。殺已問時。便作妄語。又復煩惱最强盛者。在前而制。此四他勝。其相云何。謂無厭離。不忍不證。然無厭離最强盛者。立爲初二。一於婬欲。二於資財。不忍故行殺。不證故妄語

○初婬戒。大乘同制。大乘雖許懺悔。須見好相。或復得遇佛菩薩等。爲說深法。頓發大心。如淨業障經。維摩詰經等所明。然必具大慚愧。生大厭離。絕不覆藏。篤切悔過者。乃能承當此事。則與此中授學法原相倣也。如或無恐怖心。無決斷心。雖大乘亦豈輒通懺悔哉。若夫見機得作。止謂在家菩薩。非謂比丘菩薩。戒本具有明文。請詳觀之。問菩薩比丘根本若破。一失永失。不得名爲菩薩比丘沙彌。若大乘許通懺悔。要見好相。可得重受。小乘決無重受之理。既小乘不許。豈有單菩薩耶。答大乘重受。雖以見相爲期。比丘法中。畢竟永無僧用。今設菩薩比丘破根本後。依大懺除。得見好相者。若先已作與學羯磨。卽是菩薩與學比丘。若先已作滅擯。卽是菩薩優婆塞。不名單菩薩也。又問懺法有三。一作法二取相。三無生。倘有犯重戒者。或顧體面。或無淸淨僧。不依作法。但依取相無生二種。可得滅罪否。答犯罪是惡法。尙自不顧體面。懺悔是善法。云何反顧體面。若有顧體面心。則全墮分別妄識。雖欲取相。決無感通。雖觀無生。決難契會。至於缺淸淨僧。無處作法。以殷淨心專修取相無生二懺。既非故欲覆藏。亦定可滅重罪。古云寧缺前前。莫缺後後。止謂此也。非謂顧體面而缺前前也。又問授學一法。似與大乘相倣。然終無任僧用。未審依大行懺見好相已。仍得入僧數否。答荊谿大師輔行記云。小乘教門。尙不開懺。雖曰還生。無任僧用。沙彌犯已。懺成進具。大乘所許。事可通行。儻聽大僧。招姦來詐。況警梁誡訓。足數無文。信大小區分。聽制條別。小無懺重之說。仍成重罪未亡。安用大教懺夷。以足小乘僧數。依大懺已。內進已道。何須混濫。以惑時

情文夫深譚玄妙。無過台宗。而闡揚教門。終不壞於事相。良以開權顯實。則卽事純眞。故藏教之法。一不可廢。倘欲以大破小。便非絕待妙矣」

若比丘共比丘同戒。若不還戒。戒羸不自悔。犯不淨行。乃至共畜生。是比丘波羅夷不共住

緣　佛在毗舍離。時迦蘭陀村須提那子。饒財多寶。持信堅固。出家爲道。時世穀貴。比丘乞食難得。須提那子將諸比丘。詣迦蘭陀村乞食。母聞子歸。往勸捨道還家。再三不允。乃令與婦安子。使種不斷。便捉婦臂。將至園中。三行不淨。時園中有鬼命終。卽處其胎。九月生男。字爲種子。後亦出家成道。時須提那行不淨已。常懷愁憂。同學問知其故。具白世尊。世尊集諸比丘。以無數方便訶責言。汝所爲非。非威儀。非沙門。非淨行。非隨順行。所不應爲。汝須提那。云何於此清淨法中。行乃至愛盡涅槃。與故二行不淨耶。告諸比丘。寧以男根著毒蛇口中。不持著女根中。何以故。不以此緣墮於惡道。若犯女人身。壞命終墮三惡道。何以故。我無數方便說斷欲法。斷於欲想。滅欲念。除散欲熱。越度愛結。我說欲如火。如把草炬。亦如樹果。又如假借。猶如枯骨。亦如段肉。如夢所見。如履鋒刀。如新瓦器盛水著於日中。如毒蛇頭。如輪轉刀。如在尖標。如利戟刺。甚可穢惡。智所訶責。訶責已。與諸比丘結戒。集十句義。一攝取於僧（事理二和）。二令僧歡喜（各護三業無相惱觸）。三令僧安樂（各護身口不相惱亂）。四令未信者信（入五停心及四念處）。五已信者令增長（由四正勤得煖法觀）。六難調者令調順（以戒淨故能得四如意定登頂法觀折伏煩惱）。七慚愧者得安樂（慚第一義天愧內凡位人成就五根住忍法位不復退轉）。八斷現在有漏（五力能排五障世第一法伏道滿足）。九斷未來有漏（七覺八正道發苦忍眞明乾金剛心斷一切見思種子）。十正法得久住（阿羅漢所作已辦令勝義正法不滅）。欲說戒者當如是說。若比丘犯不淨行。行婬欲法。是比丘波羅夷不共住。如是結戒已。時有跋闍子比丘愁憂不樂淨行。卽還家共故二婬欲。諸比丘白佛。佛言。汝癡人犯波羅夷不共住。若比丘不樂淨行。聽捨戒還家。若復欲出家修淨行。應度令出家受大戒。乃更加。不捨戒。戒羸不自悔之言。復有一乞食比丘依

林中住。與雌獼猴共行不淨。按行比丘見之。具白世尊。故更結戒文如上

釋　若比丘者。名字比丘。相似比丘。自稱比丘。善來比丘。乞求比丘。著割截衣比丘。破結使比丘。受大戒白四羯磨如法成就得處所比丘。是中比丘。取最後義。共比丘同戒者。佛為諸弟子結戒。已寧死不犯。是中共餘比丘一戒(戒體無二)同戒(戒相無別)等戒(具足受持)是名同戒。云何名為不捨戒。顛狂捨戒。心亂捨戒。痛惱捨戒。瘂捨戒。聾捨戒。瘂聾捨戒。顛狂心亂痛惱瘂聾人前捨戒。中國人邊地人前捨戒。邊地人中國人前捨戒。不靜靜想捨戒。靜作不靜想捨戒。戲笑捨戒。若天龍夜叉餓鬼睡眠人死人無知人前捨戒。若自不語。若語前人不解。如是等不名捨戒。云何捨戒。若比丘。厭比丘法。便云我捨佛捨法。捨比丘僧等。作如是語了了說。是名捨戒。戒羸者。或有戒羸不捨戒。或有戒羸而捨戒。若比丘。厭比丘法。常懷慚愧。意樂在家等。但作是言我念父母兄弟。姊妹婦兒。村落城邑。園田浴池。我欲捨佛法僧乃至學事。我欲受持家業。乃至欲作非沙門非釋子法。是謂戒羸不捨戒。若作是思惟。我欲捨戒便了了。捨戒。是謂戒羸而捨戒。云何名波羅夷。如斷人頭。不可復起。比丘犯此法者。不復成比丘。故名波羅夷。共住者。同一羯磨。同一說戒。不得於是二事中住。名不共住　僧祇律云。若向五衆及白衣等言。我捨佛。捨法。捨僧。捨學。捨說。捨共住。捨共利。捨經論。捨比丘。捨沙門。捨釋種。我非法門非釋種。非比丘。我是沙彌。是外道。是俗人。如本五欲我盡受之。是名還戒。云何捨佛。捨正覺。捨最勝。捨一切智。捨一切見。捨無餘智見。捨羅睺羅父。捨員金身。捨圓光。捨三十二相。捨八十種好。若捨一一佛名號。皆名捨佛。即名捨戒。若言捨過去未來佛。不名捨戒。得偷蘭罪。又外道等亦各言有佛。若實欲捨佛。假言提外道佛。不名捨戒。得偷蘭罪。若戲笑說捨佛。越毗尼罪。若誤說。心狂。無罪。云何捨法。法者。非三世所攝。其相當住。所謂無為涅槃。離衆煩惱。一切苦患永盡無餘。若言捨此法。若言捨

過去未來法。盡名捨戒。若假言捨外道法。得偷蘭罪。若戲笑說越毗尼罪。云何捨僧。僧者世尊弟子僧。謂四雙八輩。信成就。戒成就。聞成就。三昧成就。慧成就。解脫成就。解脫智見成就。應所恭敬。無上福田。若言我捨是僧。是名捨戒。若言捨過未僧。若言捨多比丘。皆不名捨戒。得偷蘭罪。若言捨過未多比丘。若言捨一比丘。越毗尼罪。若言捨過未一比丘。越毗尼心悔(即責心突吉羅)比丘尼亦如是。若言捨和尚。是名捨戒。若言捨阿闍黎。不名捨戒。得偷蘭罪。過未差別及假言戲笑等同上。云何捨學。學有三種。一增上戒學。謂波羅提木叉廣略說。二增上意學。謂九次第正受。三增上慧學。謂四眞諦。若言捨此學。皆名捨戒。假說戲笑等同前。云何捨說。謂三種說戒(十五日。十四日。及中間布薩)若言我捨是說。是名捨戒。云何捨共住。共住有二種。一者清淨共住。衆悉清淨共作布薩。二者相似共住。不清淨作清淨。相與清淨者共作布薩。若言我捨共住。是名捨戒。云何捨共利。利者有二種。一者法利。受誦問答。二者

衣食利。同受一施。若言我捨此利。是名捨戒。若但言我捨衣食利。不名捨戒。得偷蘭罪。云何捨經論。經論有九部(即前十二部中。除方廣授記及無問自說)若言我捨此經論。是名捨戒。若言捨過未經論。不名捨戒。得偷蘭罪。復次若比丘言我捨佛。佛捨我。我離佛。佛離我。我遠佛。佛遠我。我厭佛。佛厭我。我休佛。佛休我。如是皆名捨戒。乃至經論亦如是。是名還戒。若瞋說。卒說。獨說。不了說。因諍說。獨想說。向眠者說。向狂者說。向嬰兒說。向非人說。向畜生說。向不解者說。皆不名捨戒。戒羸者彼作是念。我不如捨佛法僧乃至捨諸經論。復作是念。我當作沙彌。作俗人。作外道。彼心念口言未決定向他人說。是名戒羸。若說戒羸事者語語偷蘭罪。復作是心念口言我捨佛者勝。乃至我習本俗人者勝。是名說戒羸事語語偷蘭罪　五分律云。若言我當行外道儀法。語語偷蘭遮。若言我當行白衣儀法。突吉羅。是不名捨戒。若口言我捨戒。名爲捨戒　律攝云。行謂聖道。淨謂涅槃。由八正道。方能證會。作不淨行。正違

彼故

相　是中犯者。若與一切人非人畜生男女二形黃門大便道小便道及口中。若自若他。入如毛頭。於初住出三時中。隨有樂想。盡波羅夷。方便而不入。偷蘭遮。於根壞者及非道行婬。盡偷蘭遮。教他者。偷蘭遮。教他而不作。突吉羅。比丘尼波羅夷。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。滅擯。不犯者。睡眠無所覺知。不受樂。一切無有婬意。及最初未制戒。癡狂。心亂。痛惱所纏　十誦律云。有五相名狂人。親里死盡故狂。財物失盡故狂。田業人民失盡故。狂或四大錯亂故。狂或先世業報故。狂若雖有如是狂病。自知我是比丘。作婬欲。得波羅夷。有五種因緣。令心散亂。為非人所打故心散亂。或非人令心散亂。或非人食心精氣故心散亂。或四大錯故心散亂。或先世業報故心散亂。若雖有是散亂。自覺是比丘。作婬欲。犯波羅夷。有五種病壞心。（即痛惱所纏也）或風發故病壞心。或熱發故病壞心。或冷發故病壞心。或三種俱發故病壞心。或時節氣發故病壞

心。雖有如是病壞心。若自覺是比丘。作婬欲。得波羅夷。若不自知不犯　善見律云。見火而捉。如金無異。見屎而捉。如旃檀無異。如是顛狂犯戒無罪

僧祇律云。若比丘以染汙心欲看女人。得越毗尼心悔。若眼見若聞聲。犯越毗尼罪。相觸得偷蘭罪。乃至入如胡麻。波羅夷。若身大離入不觸其邊者。得偷蘭罪。若女人身裂為二分。就二分行婬者。偷蘭罪。繫縛令合。行婬者。波羅夷。云何名受樂。如饑得食。如渴得飲。云何不受樂。如好淨人。以種種死屍繫其頸上。又如破癰。熱鐵燒身。又云若欲心隨女人後行。步步越毗尼罪。欲心與女人隔壁語。語語越毗尼罪

附　善見律云。若長老聞此不淨行。慎勿驚怪。何以故。如來憐愍我輩。為結戒故。說此惡言。若不說者。云何得知波羅夷偷蘭遮突吉羅。若法師為人講。聽者慎勿露齒笑。若有笑者。驅出。何以故。佛憐愍眾生。金口所說。汝等應生慚愧心而聽。何以笑」

重治毗尼事義集要卷第二

音義

誰遣比丘尼來請教誡　比丘尼八敬法中。半月半月應從大僧求教授人。故須致問。若有尼來請。即於此時出衆致禮。然後白云。比丘尼僧某甲等。和合禮比丘僧足。今從僧乞教授人。爾時衆僧如常差耆宿往教授之。若無耆宿可差。但語言謹慎。莫放逸。今此事久已不行。故但答云無尼來請也

迦賓菟　或云劫賓那。此翻房宿。房星生。舊云金毗羅。此翻威如王

舍利弗　舍利。此翻鶖鷺。其母眼明似之。故以為名。弗此翻子。即是因母立字。故名舍利子也。又翻身子。其母好形身也。尊者名優波提舍。智慧第一。

為羅睺羅和尚

芭蕉若結子四句　芭蕉生華。狀如蓮瓣。中有甘露。其甜如蜜。若生此華。則此枝便壞。竹華開華結子。則竹林隨敗。騾不自生。皆驢共馬交遘而生騾。若懷妊。必傷其母

毗舍離　或云毗耶離。維耶。離鞞舍隸。吠舍離。此翻廣嚴。亦翻好稻。亦翻好道也

迦蘭陀　此云好聲鳥。或云是山鼠之名

須提那　䟦闍子　俱未見翻譯

四雙八輩　即四向四果

九次第正受　一初禪。二二禪。三三禪。四四禪。五空處。六識處。七無所有處。八非想非非想處。九滅受想。通言次第定者。若入禪時。深心智慧。深利能從一禪入一禪。心心相續。無異念間雜也

重治毗尼事義集要卷第三

古吳蕅益沙門　智旭　彙釋

〇二盜戒。此是性罪。大乘同制。見機得作。具如菩薩戒本。問大乘見機得作殺盜婬妄。於菩薩戒無所違犯。生多功德。於比丘戒有違犯否。答出家婬戒。大小同遮。殺盜妄三。大開小制。若果屬慈心濟物。於菩薩戒。雖無違犯。於比丘法。仍須

依律結罪。夫菩薩本懷。尙欲普代衆生受地獄苦。豈不能受僧中治罰。苦耶。倘自稱大士。不服僧規。既非比丘。亦非菩薩矣

若比丘。若在村落。若閑靜處。不與盜心取。隨不與取法。若爲王王大臣所捉。若殺若縛若驅出國。汝是賊汝癡汝無所知。是比丘波羅夷不共住

緣　佛遊羅閱城耆闍崛山中。時城中有陶師子比丘。字檀尼迦。在閑靜處止。一草屋。入村乞食。取薪人破屋持歸。乃和泥作全成瓦屋。取柴薪牛屎燒之。屋成色赤如火。佛制不得作赤色全成瓦屋作者突吉羅。勅諸比丘往。諸打破。檀尼迦乃詣摩竭國守材人。取瓶沙王所留要材。大臣白王。王念不應以少材而斷出家人命。訶責放去。諸臣不平居士譏嫌。少欲比丘白佛。訶責結戒

釋　隨不與取法。者王法若取五錢。若直五錢物應死　十誦云。一銅錢直十六小銅錢　律攝云五磨灑者。一磨灑有八十貝齒

相　取離本處。波羅夷。方便欲舉而不得。偷蘭遮取減五錢。偷蘭遮。不得。突吉羅。教人取。教人求。同上。方便教人求五錢以上。受教者取異物異處。取取者波羅夷。教者偷蘭遮。受教者無盜心而取得五錢以上。取者無犯。教者波羅夷受教者謂盜取而得五錢以上。犯波羅夷。教者無犯。有主有主想不與取五錢以上。波羅夷。減五錢。偷蘭遮。有主疑五錢以上。偷蘭遮。若根本部亦波羅夷。減五錢突吉羅。準根本部亦偷蘭遮　無主有主想及疑五錢以上。偷蘭遮。減五錢突吉羅。比丘尼波羅夷。餘三衆突吉羅。滅擯。不犯者。與想。已有想。糞掃想。暫取想。親厚意想。及最初未制戒等。　親厚意想者。第三分云。有七法是親友。利益慈愍故。何等七。難與能與。難作能作。難忍能忍。密事相語。不相發露。遭苦不捨。貧賤不輕。根本雜事云。凡是親友可委寄人。有其五種。一心相愛念。二近爲得意。三是所尊重。四久故通懷。五因用已財心生歡喜　第四分云以盜心爲人輸稅物。私度關價直五錢。波羅夷。衆多比丘遣一人取他物。得五錢以上。共分雖各得減五錢。盡波羅夷。以盜心取他物。雖本處時滿五錢故　於彼處得直五錢物。到此處直減五錢。波羅夷。於彼處得減五錢物。到此處直過五錢。偷蘭遮。知前人以盜心使

我取物。先可之。後悔不往。突吉羅。欲盜他衣。錯取已衣。偷蘭遮。他盜取物而奪彼取。盜者波羅夷。前後取滿五錢者。波羅夷。盜他地水果菜等滿五錢。若自受用。若令損減。一切波羅夷。畢陵伽婆蹉檀越有二小兒。黠了不畏大尊者。至時小兒便抱腳婉轉戲。後爲賊偷去。父母向尊者涕泣。尊者還寺。以天眼見小兒在賊船中。即以神足持還父母。諸比丘嫌責。佛問以何心取。答言慈心取。無有盜意。佛言無犯。 僧祇律云。若比丘在道行。爲賊所劫。或賊少比丘多。或賊藏物已更往餘處。是比丘若未作失想。還奪還取無罪。若已作失想。還奪還取。便爲賊。復劫賊。又或賊順道去。漸近聚落。持物將分。比丘還從乞得無罪。若以勢力恐怖令還。無罪。若告聚落主。方便慰喻令還。無罪。若知令彼或殺或縛。則不應告。若比丘作摩摩帝此云寺主。塔無物。衆僧有物。便作是念。天人所以供養衆僧者。皆蒙佛恩。供養佛者。便爲供養衆僧。即持僧物修治塔者。此摩摩帝得波羅夷。若塔有物。衆僧無物。便作是

念。供養僧者。佛亦在中。便持塔物供養衆僧。摩摩帝用者。得波羅夷。若塔無物。僧有物者。得如法貸用。但分明疏記。信某時貸用。某時得當還。若僧無物。塔有物。亦如是。若交代時。應僧中讀疏分明付授。若不讀疏。越毗尼罪。若有二比丘共財物。應分一比丘盜心獨取。除自分。他分滿。波羅夷。若同意取者。無罪。若作是念。我今用。後當償還。無罪。若共作制限。得物共分。既得物。便言各任相祿。是中半分滿者。波羅夷。置物施家。作是語者。偷蘭遮。知有施主作是語者。越毗尼罪。二糞掃比丘相約亦然。若比丘知僧物有應與。有不應與。云何應與。若損者。若益者應與。云何損者。有賊詣寺索種種飲食。若不與。或能燒劫寺內。雖不應與。畏作損事故。隨多少與。云何益者。若治衆僧房舍。泥工。土工。畫工。漿等。若王及諸天勢力者。應與飲食。是名益者。應與。有比丘失衣鉢。若未作捨想。後知處。應從彼索。若已作捨想。後知處從索者。越毗尼罪。若先作念

言。後若知處。當從索取。如是索得無罪。有二比丘作制限。當共受經。當共誦經。後不受不誦者。越毗尼罪。　根本律云。起盜心。與方便。得惡作罪。(突吉羅也)觸彼物。窣吐羅底也。(即偷蘭遮)舉離處。滿五錢。波羅市迦。不滿者。得麤罪。(亦即偷蘭遮)　若是畜生邊物。觸彼物。惡作罪。舉離處。滿五者。得麤罪。不滿者。惡作罪

律攝云。獵師逐鹿。走入寺中。隨傷不傷。不還無犯。若鹿被箭。入寺便死。應還。勿留。若與賊同心。示彼舍處。後時受分。隨得招罪。(問此與教他取有何差別。偷不受分。事無罪耶。答教他為我取。則物離處時。罪已在我。示賊彼舍處。則賊劫彼時。未必與我。故須從受分時結罪。然雖不受分。亦得方便偷蘭遮罪)　若後生悔。向彼物家報遺防護。勿令失脫。設彼賊偷。皆方便罪。後雖受分。亦窣吐羅。與賊同行。欲為盜事。中路而退。但得惡作。同心作賊。為他守道。分物受分者。成犯。由怖為伴。無心共盜。彼雖偷得。苾芻非犯。若持自物。或是他物。作如是語。我欲偷稅。得越法罪。教偷稅者。從異道去。得惡作罪。若作惡心。指他異道。冀免稅直。得窣吐羅。若持他物過彼稅處。無心取分者。麤罪。未至稅處。或取半分。或取全分。而未過處。得窣吐羅。若過稅處。數滿本罪。若持已物。到於稅處。使他越過。亦得本罪。實是已財。決心迴與父母兄等。告掌稅者。此非我物。不與汝稅。或乘空去。或口含。或衣裹。或避路。並得麤罪。(問此亦仍同為他越過。云何不犯本罪。答為他過物。稅必歸已。故結本罪。今決心迴施。既無得利之慾。但有違稅之過。故但麤罪也)　若為父母及三寶事。持過稅處。應為稅官種種說法。稱讚三寶。說父母恩。彼不取稅直者。無犯。若猶索者。應與。盜事略有五種。一對面強取。二竊盜取。三調弄取。四因寄取。五與更奪取。此之五種。咸是盜收。有施物來。知非已分。言我合得者。窣吐羅罪。若受其分。准數成犯。他不請食。輒去食者。得惡作罪。本師有緣。須向餘處。為受利者。非犯。若取分時。須告他知。勿不囑言。輒取他分。若為他將物。擬濟病人。聞彼身亡。物還本主。若及命在。後方死者。此成亡物。若賊盜他物。為恐怖故。持施苾芻。此不應受。若作還彼主心。受之無犯。若知是賊首領者。隨意應受。受已刀劃染壞。方可畜持。本主來索。應還。若與方便。欲盜他財。觸

著之後。便從主乞。彼與得時。得前麤罪。初為貸借。後欲不還。決絕之時。便得本罪。若他所寄物。先作盜心。得擧吐。雖後時移處。便得本罪。若先移處。後心決絕。亦得本罪。摴蒱偷子。迷惑取物。準數成犯。凡是賭物。皆得惡作。意偷彼物而錯得此。既非本心。但得麤罪。若被他盜物。已作捨心。即是屬他。重奪彼財。準數成犯。是故不應輒作捨意。若見賊來。恐喝令去。捉得賊者。不應付官。先為說法。從乞其物。若不肯與。當酬半價。或復全還。凡受事人閉寺門。時有其五別。謂上下轉鳴。鎖弁副鎖。門關及扂。不閉賊偷。準事酬直。若闕一者。應還一分。乃至若總不著。即應全償。若施主本心造立房寺。於此住者。與其供養。苾芻輒將餘食。計直全還。若為病人欲覓藥者。應問病人何處求藥。如所教處覓之根本目得迦云。凡主人見客來至。先應問彼。是汝伴。不若索衣鉢與。不若言莫與。而將與者。應酬彼價。若言與者。失不須酬。凡客苾芻至他房內。應問主人。若有人來索衣鉢者。可與。不若言莫與而與者。計直酬價。若言與者。失不須酬。為人過衣鉢者。乃至未受。不應輒放。若故放者。應須賠直　五分律云。非同意人。輒作同意取其衣食。突吉羅　十誦律云。若水中浮物來。比丘以偷奪心取。選擇時偷蘭遮。若擲留住。後水到前。或沈著水底。或擧離水。直五錢以上。波羅夷。若相言奪他田地。得勝者波羅夷。不如者。偷蘭遮。盜佛舍利。偷蘭遮。若尊敬清淨心。取無罪。盜經卷。隨計直。犯盜塔寺精舍中供養具。若有守護。隨計直。犯。取西拘耶尼人物。隨計彼物價。犯。弗于逮亦如是。取鬱單越物。無犯。檀越請僧。食次未至。自言我應去。彼遣提得食時隨計直犯。破鳥巢。取鳥巢。皆突吉羅。憐愍心解放他人畜生。突吉羅。奪神像物。偷蘭遮。一切捕獵物。以快心。壞偷蘭遮。憐愍心。壞突吉羅　善見律云。若受人寄物。物主還取。答言我不受汝寄。突吉羅。令物主狐疑。偷蘭遮。物主言我不得此物。波羅夷。若偷人取物。比丘以偷心奪取物。離偷人身分。若此人健。又奪物去。比丘雖不得物。亦波羅夷。以決定

得偷心離本處故。若擅越施衆僧果樹。或擬衣服。或擬湯藥。衆僧不得分食。若以果樹爲四事布施。比丘以盜心過分食。隨直多少結罪。若爲作房舍。施衆僧迴食。得偷蘭遮。應還直。若爲衣施。應作衣。若饑儉時。衆僧羯磨和合食用。無罪。以衣施作房舍。以房舍施作飲食。亦如是。又寺中房舍。多無人修治。敗壞。應留好者。餘賣敗得壞賣。爲食用。爲護住處故

○三殺戒。此是性罪。大乘同制。聲聞殺傍生。犯波逸提。大士亦犯重。聲聞於父母阿羅漢成逆。大士於二師亦成逆。逆則不通懺。悔重則雖許懺悔。須要得見好相。問大士殺傍生。義疏結罪既有二途。云何僅用其一。又二師法恩是同。云何大士成逆。而比丘不名逆耶。答受菩薩戒。必是發菩提心。自應了知衆生同有佛性。慈悲愛愍。如子如身。豈可輕視傍生。橫加殺害。故單用結重一途也。二師法恩實無差別。然比丘犯殺。已成邊罪。永無重受之科。菩薩犯殺。猶堪見相重受。若殺二師。必障戒品。是以稱逆耳。

若比丘故自手斷人命。持刀與人。歎譽死。快勸死。咄男子。用此惡活爲。寧死不生。作如是心思惟。種種方便歎譽死。快勸死。是比丘波羅夷不共住

緣　佛遊毗舍離獼猴江邊講堂中。說不淨觀。歎不淨觀。歎思惟不淨觀。比丘聞已。習不淨觀。厭患身命。求刀欲自殺。時有比丘字勿力伽難提。手執利刀入婆裘園。有一比丘語言。大德斷我命。來我以衣鉢與汝。即受傭斷其命。詣江洗刀。尋生悔恨。天魔立水勸讚。悔心即滅。復入園中。殺諸比丘。至六十人。園中死屍狼籍。居士驚怪譏嫌。時佛觀衆減少。知而故問。阿難具白上事。佛乃集衆。爲說阿那般那三昧。而結此戒　善見律云。如來以天眼觀往昔有五百獵人。共入阿蘭若處。殺諸群鹿。以此爲業。墮三惡道。受諸苦惱。經久得出。昔有微福。得生人間。出家爲道。宿殃未盡。於半月中更相殺害。諸佛所不能救。於此五百人中。有四果聖衆。生死有際。有餘凡人。輪轉無際。是故爲說不淨觀。令

離愛欲。得生天上。本不教死。但不可以神力救護。是故爲說不淨觀已。半月入於靜室。唯聽一人送食。勿使諸人作如是言。佛是一切智。而不能斷諸弟子相殺。以世尊入定。無人得往說如此事耳

薩婆多毗婆沙云。佛一切智。何故教諸比丘令得如是衰惱。若不知者。不名一切智。答曰。佛一切等教。爾時不但六十人受不淨觀。佛教法無有偏。但受得利有多有少。佛深知衆生根業。始終必以此法因緣後得大利。六十比丘。迴棄佛所受不淨觀法。不能專修。多犯惡行。命終入地獄中。今佛出世。罪畢得生人間。墮下賤家。出家入道。以本緣故。應受此法。旣命終。已得生天上。於天來下。從佛聽法。得獲道迹。以是因緣。佛無偏也

釋　阿那般那。此翻遣來遣去。卽十六特勝法門也。

法界次第初門云。一知息入。二知息出。三知息長短。四知息偏身。五除諸身行。並屬身念處觀。六受喜。七受樂。八受諸心行。此三屬受念處觀。九心作喜。十心作攝。十一心作解脫。此三屬心念處觀。十二觀無常。十三觀出散。十四觀離欲。十五觀滅。十六觀棄捨。此五並屬法念處觀。又知入知出。正依隨息爲門。得麤細住及欲界定。則知長短。入未到地。則知偏身。得初禪。則除身行受喜受樂受諸心行。得二禪。則心作喜作攝。得三禪。則心作解脫。得四禪。則觀無常。得空處。則觀出散。得識處。則觀離欲。得無所有時。則能觀滅。得非有想非無想時。則觀棄捨。此與根本四禪四定。一往雖同。觀行有別。行人若於地地修觀照了。則地地之中顚倒不起。心不染著。隨其因緣會處。卽於是地發眞無漏證三乘道

相　是中自殺教他殺。遣使殺。勸殺。方便殺。一切波羅夷。不死偸蘭遮。八部及畜生解語變形求殺。殺者偸蘭遮。不死突吉羅。實人人想殺。波羅夷。人疑。偸蘭遮。（依根本律亦波羅夷）人作非人想。非人人想。非人疑。非人想。一切偸蘭遮。比丘尼波羅夷。餘三衆突吉羅。滅擯。不犯者。悞殺無害心。最初未制戒等

第四分云。方便墮他胎。波羅夷。母死兒活。母死無

犯。但得偷蘭罪。衆多比丘遣一人斷他命。一切波羅夷。方便欲自殺。偷蘭遮。　僧祇律云。方便欲自殺時。偷蘭罪。若自殺已。波羅夷。用刀治愛處。偷蘭遮。愛處者。離穀道邊各四指。　根本尼陀那云。不應截持。　五分律云。入母胎後。至四十九日。名為似人。過此盡名為人。若人若似人。殺者盡波羅夷。若作書令彼殺。字字偷蘭遮。書至彼。彼因是死。波羅夷。若作相似語教人殺彼。因此死。波羅夷。獨作獨想。突吉羅。不獨獨想。獨不獨想。皆偷蘭遮。凡發殺心時。突吉羅。作方便時。偷蘭遮。死者波羅夷。有二比丘相瞋。後共道行。於路相打。一人遂死。佛言。無殺心。不犯重。瞋打比丘。波逸提。從今不聽相瞋未悔謝者共道行。犯者突吉羅。欲殺彼而悞殺此。偷蘭遮　十誦律云。若為人作阬柝弶羂等。人因是死。波羅夷。若不即死。後因是死。亦波羅夷。後不因死。偷蘭遮。若為非人作。非人死者。偷蘭遮。人死。畜生死。皆突吉羅。（應云人畜死無犯。本無殺心故。但於非人邊得方便罪）若為畜生。作畜生死者。波逸提。人非人死。皆突吉羅。（亦但從畜生邊結方便罪）若不定為一事。作諸有來者皆令死。人死波羅夷。非人死偷蘭遮。畜生死波逸提。都無死者。一偷蘭遮。二突吉羅。自斷陰。偷蘭遮。自斷指。突吉羅。殺化人。偷蘭遮。殺心打人不死。偷蘭遮。看病久生厭心。置令死。偷蘭遮。令趣得藥食便服食。死者。偷蘭遮。破未熟癰瘡。死者。偷蘭遮。破熟癰無罪　薩婆多毗婆沙云。若以比丘語。故征統異國。彙得財寶。皆得殺盜二波羅夷　摩得勒伽云。欲殺凡人。誤殺羅漢。欲殺羅漢。誤殺凡人。欲殺父。誤殺母。欲殺母。誤殺父。皆偷蘭遮。不得逆罪

辯　問。出世聖人。生身父母。雖是誤殺。寧免三塗苦報。豈無世人譏嫌。乃於戒身無恙。猶可安心進道耶。答。殺盜二戒。論心不論事。今於所欲殺者。事猶未遂。故僅結方便罪。所誤殺者。實無殺心。故不得罪。既四緣未備。則戒體仍存。至於三塗苦報。世人譏嫌。一切遮罪。亦皆有之。豈以此論失戒也

○四大妄語戒。此是性罪。大乘同制

若比丘。實無所知。自稱言我得上人法。我已入聖智

勝法。我知是。我見是。彼於異時。若問若不問。欲自清淨。故作是說。我實不知不見。言知言見。虛誑妄語。除增上慢。是比丘波羅夷不共住

緣　佛遊毗舍離獼猴江邊。時世穀貴。乞食難得。婆裘河邊有諸比丘。向居士自說得上人法。等諸居士信樂供養。不爲飲食所苦。安居既竟。往見世尊。慰問及此。具白上事。佛言。汝等愚人。有實尚不應向人說。況復無實。世有二賊。一者實非淨行自稱淨行。二者爲口腹故。不眞實。非已有。在大衆中故作妄語。自稱得上人法。是中爲口腹者。最上大賊。以盜受人飲食故。　除增上慢者。僧祇律云。有二比丘。在阿練若住。其一比丘。暫成就根力覺道。貪恚不起。語第二比丘。言長老我得阿羅漢。後時遊諸聚落。放縱諸根。廢習止觀。便起煩惱。覺癡愛生。還語其伴。彼言長老。妄稱得過人法。犯波羅夷。是比丘言。我非知而妄語。謂爲實耳。以是白佛。佛言。此是增上慢。云何於正法中。捨家出家。起增上慢。汝當方便除增上慢。可得羅漢。彼時比丘大自慚愧。即精進方便。修習正觀。除增上慢。得羅漢果」

辯　問。增上慢人。未得謂得。未證謂證。如第四禪無聞比丘。罪亦重矣。云何不結罪耶。答。除增上慢者。謂其不達法相。錯認消息。得小輕安。自謂究竟。乃是如心而語。故不結妄語罪耳。是以覺悟之後。悔過精修。尚堪入道。若使硬作主宰。不復虛心。乃有無聞之禍。非如大妄語人。當下失戒。決定沉淪也

釋　人法者。人陰。人界。人入。上人法者。諸法能出要成就。自言念在身。乃至有得有果。聖智者。法智比智等。見者見苦見集等。乃至隨衆生業報。如實知之

相　如是虛而不實。口向人說。若遣使。若書。若作知相。前人知。波羅夷。不知。偷蘭遮。靜作不靜想。不靜作靜想。口自說者。偷蘭遮。向鬼畜等說。知者。偷蘭遮。不知。突吉羅。人作人想。六句準知（依根本部二重四輕）比丘尼波羅夷。餘三衆突吉羅滅擯。不犯者。向人說根力覺意解脫三昧正受法。不言自得。乃至獨

說夢。說錯。說最初未制戒等　五分律云。寧噉燒石吞飲烊銅。不以虛妄食人信施。世間有五大賊。一者作百人千人主。破城聚落害人取物。二者有惡比丘將諸比丘遊行人間。邪命說法。三者有惡比丘於佛所說法。自稱是我所造。四者有惡比丘。不修梵行。自言我修梵行。五者有惡比丘。為利養故。空無過人法。自稱我得。此第五賊。名為一切世間天人魔梵沙門婆羅門中之最大賊。又云。為利養。故種種讚歎他戒定慧解脫解脫知見成就。而密以自美。偷蘭遮。為利養。故坐起行立言語安庠。以此現得道相。欲令人知。偷蘭遮　十誦律云。說我是阿羅漢。乃至得阿那般那念。不實。犯波羅夷。若說我善持戒。婬欲不起。不實。偷蘭遮。若說天來乃至羅剎鬼來互相問答。不實者波羅夷。若說旋風土鬼來至我所。不實者偷蘭遮。有人問比丘言。汝是阿羅漢。不若默然。者偷蘭遮。應言我非阿羅漢　薩婆多毗婆沙云。無所誦習而言我有所誦習。悉偷蘭遮　摩得勒伽云。若言我不墮三塗。偷

蘭遮。言我已離結使煩惱。波羅夷。向聾人瘂人聾瘂人入定人說。偷蘭遮。若問得果不答。言得而示以手中果。偷蘭遮　善見律云。若有阿練若比丘立制。坐此樹下。此處經行者得阿羅漢。我等應以香華供養。有惡比丘欲得此供養。往坐行者。犯波羅夷。若有白衣作寺。入我寺者是阿羅漢。有惡比丘入此寺者。犯波羅夷。若衆僧立制。於夏三月中。莫語莫眠莫受檀越供養。如是非法制。不從無犯

辯　問。經中有一行三昧。但坐不臥。常行三昧不坐不臥。又懺法制專莫雜語及接對問訊。先從亦有終身不出山者。與善見律相違。云何可通。答。依大乘教如法進修。決不名為犯律。佛滦儀外重加精進。斯則名為非法。以義通之。實不相違。今更細釋。者一行等三昧。皆是自誓精修。非擯僧中條約。懺法雖制雜語。亦非受行瘂法。獨宿孤峰。迹絕人世。一身之高蹈可然。大衆又豈能齊奉耶

證　大般涅槃經云。一切衆生雖有佛性。要因持戒。然後乃見。因見佛性。得成阿耨多羅三藐三菩

提。若有說言。佛說一切衆生悉有佛性。煩惱覆故。不知不見。是故應當勤修方便斷壞煩惱。作是說者。當知不犯四重。若有說言。我已成就阿耨多羅三藐三菩提。何以故。以有佛性故。有佛性者。必定當成阿耨多羅三藐三菩提。以是因緣。我今已得成就菩提。當知是人犯波羅夷。何以故。雖有佛性。以未修習諸善方便。是故未見。以未見故。不能得成阿耨多羅三藐三菩提

○三結問

諸大德。我已說四波羅夷法。若比丘犯一一法。不得與諸比丘共住。如前後亦如是。是比丘得波羅夷罪。不應共住。今問諸大德。是中清淨不。三說諸大德是中清淨。默然故。是事如是持

釋　律攝云。前是俗人。無比丘分。後犯戒時。與前俗人體無有異。故云如前後亦如是

證　第四分云。死人有五不好。一不淨。二臭。三有恐畏。四令人恐畏。五惡鬼得便。五惡獸非人所住處。犯戒人亦如是。一身口意業不淨。二惡聲流布。三諸善比丘畏避。四諸善比丘見之。生惡心。言我云何乃見如是惡人。五與不善人共住　破戒有五過失。自害。為智者所訶。有惡名流布。臨終時生悔恨。死墮惡道。復有五事。先所未得物不能得。既得不護。隨所在衆中有愧恥。無數由旬內人稱說其惡。死墮惡道　有五法名為大賊。長壽作大罪不被繫縛。何等五。若住無定處有好伴。若多刀杖。若大富多有財寶。有捉者賂之。若有大人親友。或依止王及大臣。有捉者護之。若於遠處作賊而還。破戒比丘。亦有五法。多作衆罪。不速為他所舉。若住無定處有伴黨。若多聞能憶持。初中下言悉善。有文有義。具說淨行。而不能善心思惟。深入正見。若能得四事供養。有舉者賂之。若有大人為親厚。或上座及次座。有舉者護之。若在空野中住。來至大家求覓利養。是為五法同彼大賊　善見律云。一切作諸惡法。無人不知。初作者。護身神見。次知他心天人知。如此之人。天神俱見。是故大叫喚。展轉相承。傳至梵天。置無色界。餘者悉聞　薩婆多毗

婆沙云。初犯一戒。已毀破受道器。名波羅夷。後更殺人。得突吉羅。實罪雖重。無波羅夷名。以更無道器可破故　優婆塞五戒相經云。佛告比丘。吾有二身。生身。戒身。若善男子為吾生身起七寶塔。至於梵天。若人斷之。其罪尚有可悔。斷吾戒身。其罪無量　初四棄法竟

初總標

○二十三僧殘法。三。初總標。二別列。三結問　○

諸大德。是十三僧伽婆尸沙法。半月半月說戒經中來

釋　十誦云。僧伽婆尸沙者。是罪屬僧。僧中有殘。因衆僧前悔過得滅。是名僧伽婆尸沙　根本律云。僧伽者。若犯此罪。應依僧伽而行其法。及依僧伽而得出罪。婆尸沙者。是餘殘義。若於四事隨犯其一。無有餘殘。不得共住。此十三法有餘殘可治。故名僧殘　律攝云。由奉衆教罪方除滅　毗尼母經云。如人為他所斫。殘有咽喉。名之為殘。如二人共入陣間。一為他所害命絕。二為他所害。命根少在不斷。若得好醫良藥。可得除瘥。若無者。不可瘥也。犯僧殘者。亦復如是。有少可懺悔之理。若得清淨大衆。為如法說懺悔除罪之法。此罪可除。若無清淨大衆。不可除滅。是名僧殘

○二別列十三。初弄陰失精戒至十三不捨惡性戒　○初弄陰失精戒。大乘同制。梵網經云。寧以利斧斬破其身。終不以此破戒之心貪著好觸。菩薩戒本經云。起五蓋心不開覺者。是名為犯。衆多犯。是犯染汙起也

若比丘。故弄陰失精。除夢中。僧伽婆尸沙

緣　迦留陀夷欲意熾盛。顏色憔悴。身體損瘦。異時隨念憶想弄失不淨。諸根悅豫。顏色光澤。親友比丘問知其故。白佛結戒。時一比丘亂意睡眠。夢中失精。疑犯此戒。佛言無犯。然亂意眠有五過失。一惡夢。二諸天不護。三心不入法。四不思惟明相。五於夢中失精　善意眠五功德反上可知

相　弄失。僧殘。不失。偷蘭遮。教他比丘者。弄失。偷蘭遮。不失。突吉羅。教餘人弄失不失。一切突吉羅。

比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅　第四分云。若女人捉比丘。前彼動身失不淨。僧殘。不動身失不淨。突吉羅。捉後亦如是。捉足體時亦如是。若以男根逆水。或順水。或水灑。或逆風。或順風。或口噓。或空中憶想身動失不淨。一切僧殘　根本律云。寧以手執可畏黑蛇。不以染心自捉生支。以染心視生支。得惡作罪　五分律云。散亂心眠。突吉羅。憶行婬事。突吉羅　大涅槃經云。應於婬欲生臭穢想。乃至不生一念淨想。若夢行婬。寤應生悔

○二女身相觸戒。大乘同制

若比丘。婬欲意與女人身相觸。若捉手。若捉髮。若觸一一身分者。僧伽婆尸沙

緣　迦留陀夷因佛制戒不得弄陰墮精。便伺婦女至房。捫摸嗚口。樂者笑其所作。不樂者瞋恚罵詈語諸比丘。比丘白佛結戒

相　觸女人。一觸一僧殘。觸鬼女及畜女能變形者。偷蘭遮。不變形者。突吉羅。若女人作禮捉足。覺觸樂。動身。僧殘。不動身。突吉羅。若欲心觸衣鉢等乃至自觸身。一切突吉羅。比丘尼波羅夷。餘三衆突吉羅。不犯者。有所取與。若相解勸等　第四分云。作女想。與男身相觸。作男想。與女身相觸。皆偷蘭遮。此女餘女想。餘女此女想。身相觸。皆僧殘。與死女人身未壞者相觸。僧殘。半分壞多分壞者相觸。偷蘭遮。隨女人所倚處。比丘以欲心動之。偷蘭遮。女人爲水所漂。慈念接出。不受觸樂。無犯　僧祇律云。若比丘坐時。有女人來禮足。若起欲心。當正身住。應語言小遠住。禮若女人篤信。卒來接足者。應自囓舌令痛。不令覺女人細滑。若女人從比丘索水者。不應自捉罐澆女手。應以器盛與。若無器。令淨人與。若無淨人。應持罐著牀几上。令其自取。若女人落水求救者。比丘作塊想。捉出不犯。若授竹木繩牽出。不犯。若言知汝雖苦。當任宿命者無罪　根本律云。凡觸女身。若是堪行婬者。無衣隔時。僧殘。有衣。麤罪。若不堪者。無衣。麤罪。有衣。惡作。若觸男及黃門堪行婬者。無衣。麤罪。有衣。惡作若不堪者。有衣無衣。俱得惡作。若觸傍生。堪與不

堪並得惡作若見女人被水所漂或自縊噉毒等
為救濟時觸皆無犯　十誦律云女人以欲心摩
觸無衣比丘比丘有欲心身動受細滑僧殘有衣
比丘偷蘭遮若救火難水難刀難惡蟲難惡鬼難
高處墮難一切不犯若無染心誤觸不犯女人為
水所漂應救雖婬心起但捉一處莫放到岸不應
更觸更觸得罪若繡畫女木女故觸突吉羅　善
見律云女人打比丘比丘以欲心尊受突吉羅若
有力女人捉比丘若衆多女人共捉不受樂無罪
　戒因緣經云阿難為摩鄧伽呪所惑不犯罪
辯　問據僧祇律若不能作地想并無竹木繩等
可授則當任其宿命而十誦律雖婬心起亦許救
出此復何從答僧祇重在防過十誦急於救人今
宜自審倘染習偏強應守僧祇之制若慈心果勝
方行十誦之權

○三麤惡語戒此是性罪大乘同制

若比丘婬欲意與女人麤惡婬欲語隨所說麤惡婬
欲語僧伽婆尸沙

緣　亦起自前人故制

釋　麤惡者非梵行婬欲語者稱說二道好惡若
自求若教他求若問若答若說若教若罵

相　說而了了一一僧殘不了了偷蘭遮若與書
若遣使若作相令彼女人知者僧殘不知者偷蘭
遮說餘處好惡偷蘭遮向二根非人女及能變形
畜生女說偷蘭遮不知突吉羅向不能變形畜生
女及向男子說蠢突吉羅比丘尼偷蘭遮餘三衆
突吉羅不犯者若為女人說不淨觀若說毗尼言
次及此并夢說錯說等　第四分云女作男想男
作女想麤惡語偷蘭遮此女作餘女想餘女作此
女想僧殘性好麤惡語非欲心突吉羅　十誦律
云若女人於比丘前說麤惡語比丘隨順其心少
多語出隨一一語僧殘

○四歎身索供戒大乘同制

若比丘婬欲意於女人前自歎身言大妹我修梵行
持戒精進修集善法可持是婬欲法供養我如是供
養第一最僧伽婆尸沙

緣　亦起自前人。故制

釋　歎身者。歎身端正好顏色種姓等。梵行者勤修離穢濁持戒者。不缺不穿漏無染汙。善法者樂閑靜處。及十二杜多行。多聞能說法。持律坐禪等

相　隨稱歎多少。了了者一一僧殘。不了了。偷蘭遮。鬼畜女知不知想疑等同。上比丘尼等同上

○五媒嫁戒。此是遮。罪大乘同制

若比丘。往來彼此媒嫁。持男意語女。持女意語。男若為成婦事。若為私通。乃至須臾頃。僧伽婆尸沙

緣　迦羅比丘善知俗法。作是媒嫁。時諸男女婚娶適意者供養讚歎。不適意者怨詈譏毀。故制

相　隨媒嫁多少。一一僧殘。受語往彼說。不還報。偷蘭遮。不受語往彼。說還報。偷蘭遮。受語不往彼說。不還報。突吉羅。不受語往彼說。不還報。突吉羅。鬼畜女知不知想疑等同。上若持他書往不撿看。若為白衣作餘使。盡突吉羅。比丘尼僧殘。餘三眾突吉羅。不犯者。為和合別離。為父母病及繫閉在獄。為信心優婆塞病及繫閉在獄。為三寶。為病比丘等看書持往　僧祇律云。若男子有眾多。婦有念者有不念者。比丘語言。當等看視。務令均平。答言。當如師教。比丘爾時得偷蘭罪。若夫婦鬬諍。比丘便勸喻和合。得偷蘭罪。若彼夫婦不和。或於佛事僧事有缺。為福事故勸令和合。無罪。若有婦女還家。勸其早還夫舍。得偷蘭罪。有人多畜馬而無好種生者。倩比丘語某家有生馬。為我求之。比丘為求。得偷蘭罪。有二比丘。一有子。一有女。即自為婚。配二俱僧殘　十誦律云。媒事已。成比丘後來佐助。偷蘭遮　根本部云。若苾芻至施主家。作是語。此女長成。何不出適。此男既大。何不娶妻。若言此女何不往夫家。此男何不向婦舍。皆惡作罪　戒因緣經云。解放畜生。合其牝牡。僧伽婆尸沙

辯　問。諸部媒嫁畜生。不結本罪。戒因緣解放畜生。合其牝牡。獨結僧殘。何耶。答。但作媒嫁則婬機尚遠。故非人畜生。以次漸降。解放令合。則目覩非法。故雖畜生。亦結本罪也　今時叢林放生雞豕不知雌雄各別安頓郭郡可言

重治毗尼事義集要卷第三

音義

羅閱城　具云羅閱祇伽羅。此翻王舍城

耆闍崛　此翻靈鷲。亦云鷲峰。亦云鷲臺。既棲鷲鳥。又類高臺

陶師子比丘　窑匠之子。出家爲比丘也

檀尼迦　未見翻譯

畢陵伽婆蹉　此云餘習。五百世爲婆羅門。慢習猶在

黠　胡八切。音轄。黠慧也

西拘耶尼　亦云瞿耶尼。瞿陀尼。此翻牛貨

弗于逮　亦云毗提訶。此翻勝。又翻初

鬱單越　亦云拘盧。此翻勝處。亦翻勝生。亦翻高出

天魔　梵語魔羅。此翻奪命。亦翻殺者。又翻爲障。又翻惡者。魔有四種。一煩惱魔。百八煩惱。八萬四千諸煩惱也。二五陰魔。煩惱因緣和合。得是色受想行識。有漏色心也。三死魔。無常因緣。令一期五陰身心壽命斷也。四天魔。居第六天。爲欲界主。深著世樂。障人修出世道也

八部　或云一天。二龍。三夜叉。四乾闥婆。五阿修羅。六迦樓羅。七緊那羅。八摩睺羅伽。或云四天王各領二部。東方持國天王。領乾闥婆及毗舍闍。南方增長天王。領鳩槃荼及薜荔多。西方廣目天王。領龍及富樓那。北方多聞天王。領夜叉及羅刹

桁　音杭。械也

弶　其亮切。强去切。設罟於道以掩鳥獸也

羂　吉券切。涓去聲。罥也。又上聲

邪命說法　即五種邪命

由旬　或云由延。正云踰繕那。乃輪王巡狩一停之舍。舊傳四十里。西國乃三十里。聖教所載唯十六里。又大論云。由旬三別。大者八十里。中者六十里。下者四十里。謂中邊山川不同。致行里不等

賂　音路。以財與人

迦留陀夷　此翻黑光

摩鄧伽　亦云摩登伽。此云本性。阿難爲呪所惑。因緣具在摩登伽經中

十二杜多行　舊云頭陀。此翻抖擻。亦翻修治。亦翻淘汰。十二行者一住阿蘭若處。二常乞食。三次第乞食。四受一食法。五節量食。六中後不飲果漿。七著糞掃衣。八但三衣。九塚間住。十樹下止。十一露地坐。十二但坐不臥

牝牡　牝婢忍切畜母也。牡音某畜父也。禽曰雌雄。獸曰牝牡

重治毗尼事義集要卷第四

古吳蕅益沙門　智旭　彙釋

〇六私屋過量戒大乘同制。梵網經所謂惡求多求。菩薩戒本經所謂多欲不知足也。爲衆不犯

若比丘自求作屋無主自爲已。當應量作。是中量者長佛十二磔手。內廣七磔手。當將比丘指授處所。彼比丘當指授處所無難處無妨處。若比丘有難處妨處。自求作屋無主自爲已。不將比丘指授處所。若過量作者。僧伽婆尸沙

緣　佛聽比丘作私房舍。曠野國比丘即私作大房舍。功力繁多。常行求索。居士畏避。有一比丘欲起房舍。自斫樹時。樹神念打比丘。恐違道理。乃往白佛。佛讚慰之。時大迦葉乞食曠野城中。居士遥避。尊者問知其故。白佛結戒

釋　無主者彼無有若一若兩若衆多。難處者有虎狼師子諸惡獸下至螘子。比丘若不爲此諸蟲獸所惱。應修治平地。若有石樹株荊棘。當使人掘出。若有陷溝坑陂池處。當使人塡滿。若畏水淹漬。當豫設隄防。若地爲人所認。當共斷當無使他有語。妨處者不通容車迴轉往來。彼比丘看彼難處無妨處已。到僧中脫革屣。偏露右肩。右膝著地。合掌作如是白。大德僧聽。我某甲比丘自乞作屋無主自爲已。今從衆僧乞知無難處無妨處。如是再三。爾時衆僧當觀察此比丘。若可信即聽使作。若不可信。衆僧應到彼處看。或遣僧中可信者看。若有難有妨。無難有妨。有難無妨。皆不應與處分。若

無難無妨。應與處分

相　若不被僧處分。若過量作。各一僧殘。作而不成。偷蘭遮。使他作亦然。若為他作。成偷蘭遮。不成。突吉羅。若難處妨處。各一突吉羅。使他為他。成不成。皆突吉羅。（比丘尼等不得住阿蘭若處）沙彌突吉羅　僧祇律云。作竟時。得僧殘。受用時。得越毗尼罪　十誦律云。若得先成舍。無犯

○七作大房不處分戒。大乘同制。梵網經云。頭陀行道。乃至夏坐安居。是諸難處。皆不得入也

若比丘。欲作大房。有主。為已作。當將餘比丘指授處所。彼比丘應指授處所無難處無妨處。若比丘有難處妨處作大房。有主。為已作。不將餘比丘往看指授處所。僧伽婆尸沙（根本律云為眾作）

緣　優塡王與尊者闡陀親善。任作大房。時拘睒彌城。有尼拘律神樹。往返者多止息其下。闡陀伐之。居士譏嫌。故制

相　除過量作。餘犯輕重同前　十誦律云。若得先成舍。無犯

○八無根謗戒。此是性罪。大乘同制。若向外人說。犯重。若向同法者說。犯輕

若比丘。瞋恚所覆。故非波羅夷比丘。以無根波羅夷法謗。欲壞彼清淨行。彼於異時。若問若不問。知此事無根。說我瞋恚。故作是語。若比丘作是語者。僧伽婆尸沙

緣　佛在耆闍崛山。尊者沓婆摩羅子分僧臥具。差次受請。有慈地比丘來。隨次得惡房臥具。便生瞋恚。明日差僧受請。檀越聞是慈地比丘。便於門外敷弊坐具。施設惡食。慈地倍瞋。乃倩其妹慈比丘尼。誣尊者相犯。世尊審問知實。告諸比丘有二種人。一向入地獄。何謂二。若非梵行。自稱梵行。若真梵行。以無根非梵行謗之。是為二。乃詞實結戒」

釋　根者。見根。聞根。疑根。疑有二。從見生。從聞生」

相　無此三根。以四棄法謗。若更以餘非比丘法謗。言犯邊罪。乃至五逆二根等。不論前人清淨與否。說而了了。僧殘。不了了。偷蘭遮。謗尼同上。謗餘人。突吉羅。比丘尼僧殘。餘三眾突吉羅。不犯者有

見聞。疑夢說錯誤等

附 律攝云若鄔波索迦即優婆塞謗苾芻者。應與作覆鉢羯磨治罪法中明之

○九取片謗戒。大乘輕重同上

若比丘。以瞋恚故。於異分事中取片。非波羅夷比丘。以無根波羅夷法謗。欲壞彼清淨行。彼於異時若問若不問。知是異分事中取片。是比丘自言。我瞋恚故作是語。作是語者。僧伽婆尸沙

緣 慈地比丘從耆闍崛山下。見大羝羊共母羊行婬。便以羝羊比尊者。母羊比慈比丘尼。語諸比丘云親自見。比丘審實。白佛制戒

釋 十誦律云。異分者。四棄是。是中若犯一事。非沙門。非釋子。失比丘法。故名異分。片者。諸威儀中事

相 若同名。同姓。同相。或在家時所犯。一切取片謗者。了了不了了等同上

○十不捨壞僧法戒。大乘同制。僧輪未破。即是惡心瞋心。僻教戒。擬僧輪破則成逆。不通懺悔

若比丘。欲壞和合僧。方便受壞和合僧法。堅持不捨。彼比丘應諫是比丘。大德莫壞和合僧。莫方便壞和合僧。莫受壞僧法堅持不捨。大德應與僧和合。與僧和合歡喜不諍。同一師學。如水乳合。於佛法中有增益安樂住。是比丘如是諫時。堅持不捨。彼比丘應三諫。捨此事故。乃至三諫。捨者善。不捨者。僧伽婆尸沙

緣 提婆達既欲害佛。復教阿闍世害父。惡名流布。利養斷絕。即通已五人家家乞食。佛制不得別眾食。提婆達即生此念。瞿曇乃斷人口食。我寧可破彼僧輪。即以五法教諸比丘。盡壽乞食。著糞掃衣。露坐。不食酥鹽。不食魚肉。令其信樂。方便破彼僧輪。諸比丘白佛。佛令僧作呵諫羯磨。而結此戒

第三分云。提婆達行籌曰。誰諸長老忍此五事是法是毗尼是佛所教者捉籌。於是五百新學無智比丘。捉籌隨提婆達去。舍利弗目犍連說法現通將還。佛令作偷蘭遮懺悔

釋 和合者。同一羯磨。同一說戒。僧者。四比丘乃至無數。破有十八事。法非法。律非律。犯非犯。若輕。

若重。有殘。無殘。粗惡。非粗惡。常所行。非常所行。五分律云。用羯磨出罪。不用羯磨出罪。十誦律云。常所行事者。若單白羯磨。白二羯磨。白四羯磨。布薩。自恣。立十四人羯磨。制非制。說非說。住破僧法者。卽住此十八事　第三分云。有二事破僧。妄語。相似語。復有二事破僧。作羯磨。取籌。若一比丘乃至二人三人。雖求方便。亦不能破僧。亦非比丘尼等能破僧。若此衆四人。若過彼衆四人。若過。行破僧籌。作羯磨。是爲破和合僧。泥犂中受罪一劫不療。能和合者。得梵天福一劫受樂　五分律云。我不見餘法壞人道意。如名聞利養者。調達所以破僧。爲利養故。調達成就八非法。故破僧。利。不利。稱。無稱。敬。不敬。樂。惡。隨惡知識。有四事名破僧。說五法。自行籌。捉籌。於界內別行僧事。復次若王。若大臣。若餘六衆。令僧不和合。而非破。若一比丘乃至七比丘不和合。亦非破。若不問上座。而行僧事。是卽不和。亦非僧破。若不共同食。於食時異坐。鬬諍罵詈。亦不名破。要於界內八比丘以上。分作二部。別行僧事。乃名爲破。是中作主者。一劫墮大地獄不可救　十誦律云。破僧有二種。破羯磨。破法輪。破羯磨者。一界內別作布薩羯磨。破法輪者。輪名八聖道。分令人捨八聖道。入邪道中　薩婆多毗婆沙云。破僧輪。犯逆罪。偷蘭遮。不可悔。破羯磨僧。犯非逆罪。可懺偷蘭遮。破僧輪。下至九人。一人自稱佛。破羯磨僧。下至八人。不自稱作佛。破僧輪。界內界外盡破。破羯磨僧。要在界內別作羯磨。破僧輪。必比丘破。破羯磨僧。比丘尼亦能破。破僧輪。破俗諦僧。破羯磨僧。亦破第一義僧。破僧輪。但南洲。破羯磨僧。通三天下」相　說第三羯磨竟。僧殘。二羯磨竟。捨者。三偷蘭遮。一羯磨竟。捨者。二偷蘭遮。作白竟。捨者。一偷蘭遮。初白未竟捨。乃至受破僧法。一切突吉羅。若僧作訶諫時。教言莫捨者。偷蘭遮。若不訶諫。突吉羅。比丘尼僧殘。不犯者。初諫便捨。及破非法非律。非和合。一切惡友等　五分律云。若餘僧知彼比丘欲破僧。當差一親厚比丘往諫。若捨者。應一突吉羅。悔過。若不捨。當遣二三比丘往諫。若捨者。二突吉羅。若復不捨。應僧往諫。若捨者。三突吉羅。若不

捨復應白四羯磨諫之。白已捨者。一偷蘭遮。三突吉羅。乃至第三羯磨竟捨不捨皆僧殘　十誦律云。三約勅竟不捨者。僧殘。是比丘即入僧中自唱諸長老。我某甲比丘得僧殘罪。若即說者。善若不說者。從是時來名覆藏日數。又云不先軟語約勅。便白四羯磨約勅。作羯磨人得突吉羅。未白四羯磨便擯出去。作羯磨人得突吉羅。未作三語約勅。於界內別請人作羯磨。得偷蘭遮。破僧因緣故。若衆僧知。衆僧得罪

附　僧祇律云。若知是欲破僧人者。諸比丘應語長老莫破僧。破僧罪重。墮惡道入泥犁。我當與汝衣鉢。授經。讀經。問事。教誡。若故不止者。應語有力勢優婆塞。言長壽此人欲破僧。當往諫曉語令止。優婆塞應語尊者莫破僧。破僧罪重。墮惡道入泥犁。我當與尊者衣鉢病瘦湯藥。若不樂修梵行者。可還俗。我當與汝婦。供給所須。若故不止者。應拔籌驅出。出已應唱言。諸大德有破僧人來。宜當自知。若如是備猶故破僧者。是名破僧。若於中布施。故名良福田。於中受具足。故名善受具足。若覺已應去。若不去者。是名破僧伴。是破僧伴黨。盡壽不應共語共住共食。不共佛法僧。不共布薩安居自恣。不共羯磨。得語餘外道出家人。有牀座欲坐便坐。不得語彼令坐

辯　問僧輪既破。何故猶名良福田。何故猶名善受具。既善受具。何故覺已應去。答破僧是偷蘭罪。未曾失戒。故云猶是福田。如金杖雖斷。兩處皆金。既不失戒。仍是僧伽。初出家時。未嘗覺知。從之受戒。豈不得戒。但後若覺知。便不應甘心作破僧伴。故應去也

〇十一不捨黨破僧戒大乘輕重與上同

若比丘伴黨。若一若二若三乃至無數。彼比丘語是比丘言。大德莫諫此比丘。此比丘是法語比丘。律語比丘。此比丘所說我等喜樂。此比丘所說我等忍可。彼比丘言。大德莫作是說。言此比丘是法語比丘。律語比丘。此比丘所說我等喜樂。此比丘所說我等忍可。然此比丘非法語比丘。非律語比丘。大德莫欲破

壞和合。僧汝等當樂欲和合。僧大德與僧和合。歡喜不諍。同一師學。如水乳合。於佛法中。有增益安樂住。是比丘如是諫時。堅持不捨。彼比丘應三諫。捨是事故。乃至三諫。捨者善。不捨者僧伽婆尸沙

緣　提婆達伴黨。語諸比丘莫訶諫提婆達。諸比丘白佛。佛令僧作訶諫羯磨。而結此戒

釋　律攝云。法語者。語辭圓足。律語者。合理無差。又能引實義。名曰法語。出柔軟言。名曰律語

相　犯輕重同上　十誦律云。若一比丘被擯。而四比丘隨之。名為破僧。若多知多識多聞大德。明解三藏義。人不應與作不見擯。若擯。得偷蘭罪。近破僧故　又云。若一人擯一人。一突吉羅。一人擯二三四人。隨得二三四突吉羅。二人三人擯二三四一人亦爾。若四比丘擯四比丘。得偷蘭罪。以破僧因緣故

辯　問。一比丘被擯。四比丘隨之。名為破僧。此破僧罪。為能擯耶。為所擯耶。為隨者耶。答。若能擯者如法。則罪屬所擯。及隨擯人。若能擯者非法。則罪屬能擯者。及僧。然如法比丘。雖枉受擯。決不在界內別行僧事也。又問。若多知多識等。不應與作不見擯。則此等人有過。豈便可容恕耶。答。多知識人有過。雖非可以容恕。但須善權勸誘。令其見罪。若輒作羯磨。必致破僧之咎。故得罪也

〇十二被擯不服戒　大乘同制。汙他家。即因利求利。經理白衣等。戒行惡行。即邪業覺觀。邪命自活等戒。言僧有愛等。即謗僧戒所攝

若比丘。依聚落若城邑住。汙他家。行惡行。汙他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。諸比丘當語是比丘言。大德。汙他家。行惡行。汙他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。大德。汝汙他家。行惡行。今可遠此聚落去。不須住此。是比丘語彼比丘作是語。大德。諸比丘有愛有恚有怖有癡。有如是同罪比丘。有驅者。有不驅者。諸比丘報言。大德莫作是語。有愛有恚有怖有癡。有如是同罪。比丘有驅者。有不驅者。而諸比丘不愛不恚不怖不癡。大德。汙他家。行惡行。汙他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。是比丘。如是諫時。堅持不捨者。彼比丘

應三諫。捨此事故。乃至三諫。捨者善。不捨者。僧伽婆尸沙

緣　耨達有二比丘。一名阿濕婆。二名富那婆娑。作非法行。自種華樹。教人種華樹。溉灌摘華。乃至歌舞倡伎。彈鼓吹貝。受僱戲笑等。時有衆多比丘。乞食[illegible]。連齊整庠序。低目直前。居士反以為過。比丘知之。具以白佛。佛遣舍利弗目犍連往作擯羯磨。時二比丘作如是言。舍利弗目犍連還白佛。佛令僧作訶諫羯磨。而結此戒

釋　汙他家有四種事。一依家汙家。謂從一家得物與一家。所得物處聞之不喜。所與物處思當報恩。卽作是言。若有與我者。我當報之。若不與我者。我何故與。二依利養汙家。若比丘如法得利。乃至鉢中之餘。或與一居士。不與一居士。彼得者念當報恩。如上。三依親友汙家。若比丘依王若大臣。或為一居士。不為一居士。所為者思當報恩。其為我者。我當供養。不為我者。我不供養。四依僧伽藍汙家。若比丘取僧華果。與一居士。不與一居士。乃至不與我者。我不供養。行惡行者。卽自種華樹等

根本律云。有二因緣而汙他家。一謂共住。與女人同牀坐。同盤食等。二謂受用。同受用樹葉華果及齒木等　毗婆沙云。凡出家人。無為無欲。清淨自守。以修道為心。若與俗人信使往來。廢亂正業。又復以物贈遺。則破前人平等好心。於得物者。歡喜愛敬。不得物者。縱使賢聖。無為敬心。失他前人深厚福利。又復倒亂佛法。凡在家人。應供養出家人。而出家人。反供養白衣。又在家人。常於三寶求清淨福田。割損血肉。以種善根。以出家人贈遺因緣。故反於出家人生悕望心。破他清淨信敬。又失一切出家人種種利養。若以少物贈遺白衣。縱使起七寶塔。種種莊嚴。不如靜坐清淨持戒。卽是供養如來眞實法身。若以少物贈遺白衣。正使得立精舍。猶如祇洹。不如靜坐清淨持戒。卽是清淨供養三寶。若以少物贈遺白衣。縱令四事供滿閻浮提一切聖衆。不如靜坐清淨持戒。卽是清淨供養一切聖衆。若有強力欲破塔壞像。必以贈遺得全濟

者當賣塔地華果。若塔有錢。若餘緣得物。隨宜消息。若有強力。欲於僧祇作破亂折減。僧祇地中隨有何物。寶以作錢。隨緣消息。若僧常賸。若面門賸。或有強力欲作折減。隨此地中所可出物以消息之。父母是福田。則聽供養。僧祇人作役。此則應與。若施主欲與衆僧作食。欲知法則。此亦應與。一切孤窮乞匃。憐愍心故應與乃至父毋喪亡。一切不聽啼哭。四衆突吉羅。比丘尼波逸提。以愛戀心深

故

相　犯輕重同上。比丘尼僧殘。餘三衆突吉羅。不犯者。初語時捨（不犯本罪）。若與父母。病人小兒。姙身婦女。牢獄繫人。寺中客作（不犯汙他家）。若爲三寶種華樹等。教人取華供養三寶。若走避恐難。若跳躑坑渠。若嘯喚伴行（不犯行一惡行）　十誦律云。若未作驅出羯磨。時言諸比丘隨愛恚怖癡行。突吉羅。是不應約

勅

附　第三分云。不應爲白衣剃髮。除欲出家者

第四分云。不應禮白衣。不應禮白衣塔廟。亦不應故左遶行　不應與人卜占。不應從人卜占　不應自作伎若吹貝供養塔。聽令白衣作　不應畜鸚鵡等鳥。不應畜狗　不應乘象馬車乘輦輿。捉持刀劍。老病者聽乘步挽車。若男乘。避難聽乘象馬。白衣持刀劍寄聽藏舉　於聖法律中。歌戲猶如哭。儛如狂者。戲笑似小兒　不應向暮至白衣家。除爲三寶事。病比丘事。或擅越相喚　常喜往反白衣家有五過。一數見女人。二漸相附近。三轉親厚。四生欲意。五或犯死罪。若次死罪　白衣家有九法。未作擅越不應作。若至其家不應坐。何等九。見比丘不喜起立。不喜作禮。不喜請比丘坐。不喜比丘坐。設有所說而不信受。若有衣服飲食所須之具。輕慢比丘而不與。若多有而少與。若有精細而與粗惡。或不恭敬與。是爲九　五分律云。不應以僧果餉白衣。若乞應與　學迷人呪起死人呪者。偷蘭遮　十誦律云。比丘有五不應行處。童女。寡婦。婬女。比丘尼。又五賊家。旃陀羅家。酤酒家。婬女家。屠兒家　根本雜事云。五非處不應住

立唱令家婬女家酤酒家王家旃陀羅家　善見
律云麤越請比丘送喪不得去　南海寄歸云死
喪之際不得與俗同哀理應爲其亡者淨飾一房
或可隨時權施盖幔讀經念佛具設香華冀使亡
魂托生善處方成孝子始是報恩若苾芻亡者以
火焚之送者在一邊坐令一能者誦無常經半紙
一紙勿令疲久然後各念無常還歸住處寺外連
衣並浴皆用故衣不損新服別著乾者然後歸房
衣服之儀曾無片別豈容號咷數月麻服三年者
哉　根本尼陀那云不應賣藥若醫方起慈愍
心應病與藥不得受他價直　緇門警訓云但以
邪心有涉貪染爲利賣法禮佛讀經斷食諸業所
獲嚫賄皆曰邪命物正乖佛化

〇十三不捨惡性戒大乘同制

若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如法諫已
自身不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦
不向諸大德說若好若惡諸大德且止莫諫我彼比
丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自身當
受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德
如是佛弟子衆得增益展轉相諫展轉相教展轉懺
悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是
事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙
緣　尊者闡陀惡性不受人語佛令僧作訶諫羯
磨而結此戒
相　犯輕重同上未白前惡性不受人語突吉羅
比丘尼僧殘餘三衆突吉羅不犯者若爲無智人
訶諫時語言汝和尚阿闍梨所行亦如是汝可更
學問誦經　十誦律云若諸比丘不舉不憶念自
身作不可共語突吉羅是不應約勅　善誦云舉
者比丘應語長老汝作某罪當發露莫覆藏當如
法除滅憶念者比丘應語長老汝憶念某時某處
作如是罪不
附　第四分云佛告比丘我爲汝等說八種惡馬
及八種惡人或有惡馬授勒與鞭欲令其去而更
獨蹋不去一或反倚傍兩轅而不前進二或頹暨
倒地既傷其膝又折轅輻三或更卻行不進四或

更趣非道。破轂折軸五。或不畏御者。亦不畏鞭。方便咋銜奔突。不可禁制六。或雙脚人立。吐沫七。或反蹲臥八。是爲八種惡馬。或有比丘。舉彼見聞疑罪。便言我不憶我不憶一。或不言犯不言不犯。默然而住二。或言長老亦自犯罪。云何能除他罪三。或言長老自癡猶須人教。而欲教我四。或說餘事。答反生瞋恚五。或不畏衆僧。亦不畏犯。不受舉罪者語。便捉坐具。置肩而出。不可訶制六。或左抄衣在衆中舉手大語。乃令汝等教授我耶七。或言長老亦不與我衣鉢臥具醫藥。何故教我。彼即捨戒取於下道。至比丘所。作如是言。我已休道。於意快耶八。是爲八種惡人。如彼惡馬。無異佛所慈愍

○三結問

諸大德。我已說十三僧伽婆尸沙法。九戒初犯。四乃至三諫。若比丘犯一一法。知而覆藏。應强與波利婆沙。行波利婆沙竟。增上與六夜摩那埵。行摩那埵已。餘有出罪。應二十僧中出是比丘罪。若少一人不滿二十衆。出是比丘罪。是比丘罪不得除。諸比丘亦可訶。此是時。今問諸大德。是中清淨不三說。諸大德是中清淨。默然故。是事如是持

釋　僧祇律云。佛訶覆藏比丘。癡人此是惡事。犯戒尚不慚羞悔過。何以慚羞。即說偈言。覆藏者則漏。開者則不漏。是故諸覆者。當開令不漏。善見律云。摩那埵者。漢言折伏貢高。亦言下意。下意者。承事衆僧。阿浮訶那者。漢言喚入。亦言拔罪。云何喚入拔罪。與同布薩說戒自恣法事。共同故名喚入拔罪　薩婆多摩得勒伽云。於一切比丘下意。名摩那埵。於不善處舉著善處。名阿浮呵那　毗尼母經云。摩那埵者。秦言意喜。自意歡喜。亦使衆僧歡喜。阿浮呵那者。清淨戒生得淨解脫。於此戒中清淨無犯

辯　問犯二篇者。出罪須二十僧。而今去聖遙遠。律法久無。設犯此罪。無二十僧。云何得出罪耶。答雖無二十僧。可以出罪。倘有四清淨僧。亦可如法作覆藏本日治摩那埵等羯磨。依法行已。後值二十衆滿。再求出罪。設竟不值。亦名清淨。如治罪法

中所廣明也　二十三僧殘法竟

○三二不定法三初總標二別列三結問　○初

總標

諸大德是二不定法半月半月說戒經中來

○二別列二初三法不定二二法不定

○初三法不定此是性罪大乘同學

若比丘共女人獨在屏覆處障處可作婬處坐說非法語有住信優婆夷於三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於三法中應一一法治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法

緣　迦留陀夷與親友婦齋優婆夷互相繫意於乞食時往至其家共一牀坐說非法語毗舍佉母聞聲闚見白佛結戒

釋　獨者一比丘一女人屏覆二種一者見屏覆若塵若霧若黑暗中二者聞屏覆乃至常語不聞聲處障處者若樹若牆壁若籬若衣及餘物障住信優婆夷者三歸五戒善憶持事不錯不忘　薩婆多毗婆沙云可信優婆夷者若人語言汝若妄語不害汝命若不妄語當害汝命即思我不妄語害此肉身滅此一身若妄語者滅無量身兼害法身誓不妄語人復語言汝若妄語活汝父母兄弟姊妹一切親族若不妄語一切殺之尋思我不妄語害此一世生死親族我若妄語流轉三惡永失人天累世親族眷屬又失賢聖出世眷屬誓不妄語又復語言汝若妄語與汝珍寶種種財利若不妄語則不與汝即思我不妄語失此俗財我若妄語失聖法財誓不妄語是名可信優婆夷也

相　若比丘自言所趣向處自言所到處自言坐自言臥自言作即應如比丘語治若不自言作不自言臥不自言坐不自言所到處但言所趣向處所到處若坐若臥等應如優婆夷所說治是中無定法故名不定　十誦律云若不自說有是罪應隨可信優婆夷語作實覓羯磨作已應隨順行不與他受具等若不如法行者盡壽不得出是羯磨

薩婆多毗婆沙云作羯磨已若說先罪應解羯磨隨罪輕重治之若不說者盡壽不解羯磨

○二二法不定緣起同前

若比丘共女人在露現處不可作婬處坐作粗惡語有住信優婆夷於二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於二法中應一一治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法

○三結問

諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨不三說 諸大德是中清淨默然故是事如是持

三二不定法竟

○四三十捨墮法三初總標二別列三結問 ○初總標

諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來

釋 尼薩耆此翻捨波逸提此翻墮謂三十事皆從財物犯罪此物應捨波逸提罪應悔除也

○二別列三十初畜長衣戒至三十迴僧物入已戒 ○初畜長衣戒此是遮罪大乘爲衆生故雖不同學然亦同須說淨緇門警訓云地持論言菩薩先於一切所畜資具爲非淨故以清淨心捨與十方諸佛菩薩如比丘將現前衣物捨與和尚阿闍黎等涅槃經云雖聽受畜要須淨施篤信檀越是也今時講學專務利名不恥五邪多畜八穢但隨浮俗豈念聖言自下壇場經多臘夏至於淨法一未霑身寧知日用所資無非穢物箱篋所積並是犯財慢法欺心自貽伊戚學律者知而故犯餘宗者固不足言雖知報逐心成豈信果由因結現見袈裟離體當來鐵葉纏身爲人則生處貧窮衣裳垢穢爲畜則墮於不淨毛羽腥臊況大小兩乘通名淨法倘懷深信豈憚奉行故荊溪輔行記云有人言凡諸所有非已物想有益便用說淨何爲今問等非已財何不任於四海有益便用何不直付兩田悲田敬田而閉之深房封於囊篋實懷他想用必招

（犯疑盜）忽謂已財。仍違說淨。說淨而施。於理何妨。任已執心。後生傚傚。故知不說淨人。深乖佛制。兩眾不攝。三根不收。若此出家。豈非虗喪

若比丘衣已竟。迦絺那衣已出。畜長衣經十日不淨施。得畜。若過十日。尼薩耆波逸提（長去聲）

緣　佛聽比丘畜三衣。不得長。六羣比丘畜長衣。或早起衣。或中時衣。或晡時衣。故制。阿難得一糞掃衣。欲奉大迦葉。迦葉不在。阿難白佛。佛問迦葉何時當還。報言。却後十日。乃聽畜十日　衣犍度云。佛見諸比丘在路行。多擔衣物。作是念。可為制衣多少。不得過畜。時佛初夜在露地坐。著一衣。中夜覺寒。即著第二衣。後夜覺寒。復著第三衣。便安隱住。乃聽比丘畜三衣。不得過　僧祇律云。我諸弟子齊是三衣。足遮大寒大熱。防蠅蚊蝱。覆障慚愧。不壞聖種。若性不堪寒者。聽故弊衣隨意重納」

釋　衣竟者。三衣（迦絺那衣此云功德衣解在後文）長衣者。若長如來八指。若廣四指。是（長一尺六寸闊八寸便可作三衣條隔故）　律攝云。應知三衣受用各別。若作務時。或道行時。及在寺內常用五條。若行禮敬。及食噉時。應披七條。為遮寒入聚落。乞食噉食。禮制底。應著大衣。後二衣應割截作。若是貧人。後必須截　薩婆多論云九十六種。無淨施法。佛大慈悲方便力故。教令淨施。令諸弟子得畜長財。而不犯戒。問曰。佛何不直聽畜長財。而強與結戒。設此方便。答曰。佛法以少欲為本。是故結戒不畜長財。而眾生根性不同。或有多預畜積。而後行道得諦聖法。是故如來先為結戒。而後設方便。於法無礙。眾生得益

相　十日中所得衣。若得若不得。至第十一日明相出。盡捨墮。若淨施不淨施。遺與人。失衣。故壞。作非衣。作親厚意取。忘去等。亦爾（淨施謂真實與他或向他說淨與此名不淨施遺與人即展轉淨施失衣謂盜去及離宿等故壞謂燒爛等作非衣謂作他用作親厚意取謂彼親厚者取去此中從第一日得衣已乃至第十日於其中間或有日得或有日不得就所得者或有淨施或不淨施等但以第一日衣勢力故隨十日中齊許長衣至第十一日明相出盡犯捨墮若使先所得物隨作淨施等更無餘長者隔一日後或復得衣若即此日為第一日得隨意畜乃至十日皆不犯也）捨墮衣不捨。持更貿餘衣。一捨墮一突吉羅。此衣應捨與僧。若眾多人。若一人。不得別眾捨（隨所住處人多）

（少慾集在一處然後捨也）若不成捨突吉羅應往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮胡跪合掌當作是語大德僧聽我某甲比丘故畜爾所長衣過十日犯捨墮我今捨與僧披捨衣竟當懺悔受懺悔人當作白大德僧聽此某甲比丘故畜爾所長衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺悔白如是彼應向此人作如是言大德一心念我某甲比丘故畜爾所長衣犯捨墮衣已捨與僧竟所有波逸提罪今從大德懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏大德憶我清淨戒身具足清淨布薩如是三說彼應語言自責汝心答言爾若僧多難集此比丘欲遠行應問言汝此衣與誰隨彼說便與僧即應還此比丘衣白二羯磨應如是與大德僧聽某甲比丘故畜爾所長衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽持此衣與彼某甲比丘彼某甲比丘當還此比丘白如是次作羯磨若捨已不還者突吉羅有人言莫還者突吉羅若作淨施若還與人若持作三衣若作

波利迦羅衣（善見云朱羅波利迦羅衣漢言雜碎衣也）若故壞若燒若作非衣若數數著壞盡突吉羅比丘尼捨墮不犯者齊十日內淨施若遣與人或奪失燒漂等想不淨施不遣與人彼受付囑衣者或命終遠出休道賊難獸害水漂不淨施不遣與人不犯　衣犍度云衆僧衣過十日不犯捨墮　僧祇律云若爲佛爲僧供養故求物集在一處雖久未用不犯　律攝云若爲三寶畜衣非犯或施主作如是言此是我物仁當受用雖不分別（即說淨也）用之無犯　根本律云若犯捨墮不捨或雖捨不說悔或雖說悔不經宿隨有所得並成捨墮由前染故若捨衣說悔經宿已得皆無犯　五分律云不得捨與餘人及非人捨已然後悔過若不捨而悔者罪益深除長三衣若長餘衣乃至手巾過十日皆突吉羅若淨施不犯　薩婆多論云若初日得衣即不見擯不作擯（即不懺悔擯也）惡邪不除擯若狂心亂心病壞心設不解擯不得本心乃至命終不犯此戒後解擯得本心還計日成罪若初日得衣上入天宮北至鬱

單越往彼至命難不犯此戒後歸本處計日成罪若初日得衣至五日不見擯等後解擯得本心還本處取前五日數後五日然後成罪

〇二離衣宿戒此是遮罪大乘同制十八物攝故

若比丘衣已竟迦絺那衣已出三衣中離一一衣異處宿除僧羯磨尼薩耆波逸提

緣　六羣比丘往遊人間持衣付囑親友比丘數數曬之諸比丘問知其故白佛結戒時一比丘有乾痟病以事欲遊人間糞掃僧伽梨重不堪持行同伴為白佛佛聽僧與病比丘結不失衣白二羯磨

相　若置衣僧伽藍內在樹下及餘處宿至明相出隨所離衣捨墮置衣他處宿僧伽藍亦爾除三衣離餘衣突吉羅捨已懺悔同上僧即應還此比丘衣白二羯磨若不還乃至數數著壞盡突吉羅比丘尼捨墮不犯者明相未出手捉衣或捨衣或至擲石所及處等（衣界狹者須手捉衣衣界寬者但至擲石所及處立即名為不離衣或不能捉衣亦不能至擲石所及處立須趁明相未出時作念捨衣若捨衣則但得缺衣突吉羅罪不捨則犯離衣尼薩耆罪故宜避重而就輕也）　善見律云羯磨者隨病未瘥得離宿若僧為羯磨已離衣往餘方病瘥欲還道路險難不得還恒作還意雖病瘥不失衣若決作不還意失衣過十日犯長衣罪若往餘方病瘥還至衣所病復發更欲往餘方承先羯磨不須更羯磨　薩婆多論云若重纏三衣設有因緣攝分持行名不離衣宿　根本雜事云若暫向餘處即擬還者任不將去復有暫出擬還至彼日暮即侵夜歸被蟲賊害當於彼宿不應夜行所守持衣應心念捨可於同梵行邊借餘三衣守持充事　僧祇律云隨所住處常三衣俱持缽乞食譬如鳥之兩翼恒與身俱

辯　問既云衣缽常俱如鳥二翼何故離衣結罪離缽不結罪耶答衣以蔽形缽以乞食皆應恒與身俱但僧中常食及應請時猶可不用已缽衣則要無可離之理故有結不結也

重治毗尼事義集要卷第四

音義

優塡王　或云優陀延。或云鄔陀衍那。此翻出愛

闡陀　舊云車匿。佛踰城出家時。令其牽馬。即是守馬奴名。或云闡釋迦

沓婆摩羅子　亦云駝驃。或翻實力

提婆達　亦云調達。此翻天熱。以其生時。人天等衆心皆驚熱。故又翻天授。亦翻天與。謂從天乞得故。佛之堂弟。阿難親兄

阿闍世　此翻未生怨

目犍連　或云沒特伽羅。此翻采菽氏。尊者之姓也。名拘律陀。即是樹名。禱此樹而得生。因以為名。神通第一。為羅睺羅之阿闍梨

立十四人羯磨　即是立人作寺主。作知庫。乃至分粥等也

泥犁中受罪一劫不療　泥犁即地獄。此翻無有。無喜樂。無氣味。無歡。無利。故或翻卑下。或翻墮落。一劫者。世界一番成壞也。梵語劫波。或云劫簸。此翻分別時節。有小中大三種劫。且人壽八萬四千歲。減至十歲。復漸增至八萬四千歲。如是一減一增。名為轆轤小劫。二十小劫。為一中劫。成住壞空各一中劫。共四中劫。為一大劫。此就娑婆世界言耳。他方劫量。種種不同。如華嚴經廣明。不療者。不可救

餘六衆　出家七衆弟子。惟比丘衆能破比丘僧。餘俱不能也

三語約勑　一者一比丘歎語。二者二。三比丘歎語。三者衆僧羯磨約勑也

猗連　邑名也。猗音儀

阿濕婆　此翻馬宿

富那婆娑　此翻滿宿

贈遺　遺音位。饒送也

常膳面門膳　常即常住僧物。面門即現前僧物也。毗婆沙中。并自恣物。佛塔物。通稱為膳。未詳何義。或取以時受用意

輦輿　輦力展切。步挽車也。輿音俞。車也

死罪大死罪　初篇四事。犯者不可復救。故名死

罪二篇十三事。猶有可救之。理名次死罪

唱令家　即倡俳戲樂之家。婬聲美色。惑人道意也

贓賄　音藏悔。乃貪吏所受物名。亦盜賊所偷劫之物名。今出家人邪心獲利。亦受此名也

勒　歷德。切馬頭絡銜

鞭　音邊。革為之。以驅馬

躓　音至。頓足不前進也

轅　音袁。車前曲木上鉤衡者

輻　音隔。車軸也

咋　音責。嚙也

毗舍佉　此翻別枝。即是氐宿。以生日所值宿為名

六羣比丘　一難陀。二跋難陀。此二人多貪財利。皆生天中。三迦留陀夷。性多婬染。因末利夫人訶之。乃得證果。勸化夫婦同證聖果者。足一千家。四闡陀。惡性難共語。佛滅度後。阿難遵佛命作默擯法。亦得證果。五馬宿。六滿宿。汙他家。行惡行。皆墮熱沙龍中。此六人本皆豪貴種族。既出家後。共為朋黨。故號六羣也

制底　或云支提。或云制多。此翻可供養處。或翻滅惡生善處。有舍利者名塔。無舍利者名支提

九十六種　西域外道共有九十六種。或云九十五種是邪。惟有一種是正也

擿　音惕。挑發也

重治毗尼事義集要卷第五

古吳蕅益沙門　智旭　彙釋

○三過一月衣戒大乘爲衆不犯自爲亦犯

若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘得非時衣欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜一月爲滿足故若過畜尼薩耆波逸提

緣　有比丘僧伽梨弊壞十日中更不能辦恐犯前戒同伴爲白佛因聽畜長衣乃至滿足六羣有糞掃衣及餘種衣同者不足取中糞掃衣浣染四角頭點作淨持寄親友比丘已人間遊行受寄者以其行久不還便出曬之諸比丘問知白佛結戒

釋　時者無迦絺那衣自恣後一月若有迦絺那衣自恣後五月非時者若過此限

相　若十日中同衣足者應卽裁割或線拼或縫作衣或淨施或遣與人不爾者十一日明相出隨衣多少捨墮若同衣不足至十一日同衣足卽應裁割等如上不爾者十二日明相出隨衣多少捨墮乃至二十九日亦如是若至三十日不論足不足同不同應卽日裁割等不爾者三十一日明相出盡捨墮比丘尼捨墮　善見律云若二十九日得所望衣細先衣粗先衣說淨新得衣復得一月爲望同故若望得衣粗復得停一月如是展轉隨意所樂爲欲同故莫過一月

○四取非親里尼衣戒此是遮罪大乘不論親里非親里但觀可取不可取然在末法尤宜避嫌

若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波逸提

緣　有一比丘著弊納僧伽梨蓮華色比丘尼見已發慈愍心卽以所著貴價衣易之後著此弊衣見佛佛言不應如是聽汝畜持五衣完堅者餘衣隨意與人何以故婦人著上衣服猶尙不好何況弊衣乃集衆結戒是後諸比丘皆畏愼不敢從親里尼取衣佛言若是親里籌量知有無可取不可取故聽又祇桓中二部僧得施衣共分時此丘誤得尼衣尼誤得比丘衣尼持衣至僧伽藍中相易比丘更白世尊乃聽貿易

釋　親里者。父母親里乃至七世有親。貿易者以衣貿衣以衣易非衣。或以非衣易衣。針筒刀線乃至一丸藥等

相　餘四衆突吉羅。沙彌取非親里比丘尼式叉摩那沙彌尼衣，皆突吉羅。比丘尼式叉摩那沙彌尼取非親里比丘沙彌衣，亦皆突吉羅也。不犯者。爲僧爲佛圖取　五分律云。從非親里式叉摩那沙彌尼取衣。突吉羅。若親里犯戒。邪見。從取衣突吉羅　根本律云。非親里非親里想。或生疑。皆捨墮。親里非親里想。或疑。得惡作罪。不犯者。若尼將衣施僧。或爲說法故施。或爲受具時施。或見被賊故施。或尼多獲利養。持衣物到苾芻所。置地求受。棄之而去。取亦無犯　薩婆多論云。取應量衣。捨墮。取不應量衣物等。突吉羅

○五使非親里尼浣衣戒。大乘同學。末法尤所當戒

若比丘。使非親里比丘尼浣故衣。若染。若打。尼薩耆波逸提

緣　迦留陀夷。與偷蘭難陀比丘尼露形而坐。欲心相視。失不淨汙安陀會。尼請浣之。取不淨著口中及小便道中。後遂有身。諸尼詰知其故。白諸比丘。轉白世尊。訶責結戒。於是諸比丘各畏慎。不敢令親里尼浣染打故衣。佛更聽非親里之言

釋　故衣者。乃至一經身著　善見律云。得使出家女乃至孫女浣。不得使出家婦兒婦浣。非親故

相　若浣若染若打。各一捨墮。衣但一捨即淨。墮罪有三須悔　使浣染打。彼不浣染打。各一突吉羅。使非親里式叉摩那沙彌尼。突吉羅。使非親里尼浣染打新衣。突吉羅。餘四衆突吉羅　僧祇律云。若爲二師持衣使尼浣。越毗尼罪。爲塔僧使尼浣染打無罪　十誦律云。先自小浣。更令浣等。皆突吉羅　薩婆多論云。此戒應量不應量衣一切犯　摩得勒伽云。使非親里尼浣尼師壇。捨墮。浣褥枕等突吉羅

附　律攝云。凡洗浣衣有五種利。除臭穢氣。蟣蝨不生。身無瘙癢。能受染色。堪久受用。不浣衣者。翻成五失。著染色衣亦有五利。順聖形儀。故令離傲慢。故不受塵垢。故不生蟣蝨。故觸時柔軟易將護

故過分浣衣有五種失。能令疾破。故不堪苦用。故受用勞心。故無益煩勞。故障諸善品。故著好染衣亦有五失。自長驕恣生他妬心。故令他知是治容好色。故能令求時多勞苦。故能障善品事。故過染損衣用不牢。故過打亦有五失如上

〇六從非親乞衣戒。大乘為眾生故不同學。然須籌量施主堪與不堪

若比丘從非親里居士。若居士婦乞衣。除餘時。尼薩耆波逸提。餘時者。若比丘奪衣失衣燒衣漂衣。是謂餘時

緣　舍衛城有長者詣園遊觀。迴車詣祇桓精舍。見跋難陀釋子。禮敬聽法。跋難陀說法開化勸令歡喜。長者問何所須。報言無所須。長者固問。報言止止。即使我有所須。不能見與。長者復請。乃言汝所著者可與我。時長者身著貴價廣長白氎衣。報言明日來至我家中。我當相與。跋難陀固求不止。長者不悅。脫衣與之。乘車著一衣入城。守門者疑被賊劫。長者具說因緣。居士譏嫌。故制。於是諸比丘畏慎不敢從親里索衣。佛更增非親里之言。後有眾比丘在拘薩羅國安居。竟執持衣鉢往世尊所。晝日熱不可行。夜行失正道。為賊所劫。露形立祇桓門外。諸比丘疑為尼揵子。報優波離問知其故。即借衣著。見佛。佛慰問。具白因緣。佛乃制裸形行突吉羅。爾時當以軟草若樹葉覆形。應往寺邊若先有長衣。應取著。若無者。知友比丘有長衣。應取著。若知友無。應問僧中有何等衣。應分若有者當與。若無者。應問有臥具不。若有者當與。若不與者。應自開庫看。若有褥。若地敷。若氎。若被。應擿解取。裁作衣以自覆形。出外乞衣時。諸比丘不敢持此處物往彼處。佛言聽。時諸比丘奪失燒漂衣。畏慎不敢著僧衣。佛言聽著。彼得衣已。僧衣不還本處。佛言不應爾。若得衣已。應浣染縫治安本處。若不爾。如法治。時有比丘奪失燒漂衣。畏慎不敢從非親乞衣。佛言聽。乃更結此戒文

相　比丘尼捨墮。餘三眾突吉羅。不犯者。或為他乞。他為已乞。不求而得等　僧祇律云。若自乞使

人乞作寒熱相乞說法乞得者皆捨墮若乞渡水囊小補衣物緊頭物裹瘡物衣襟衣中一條皆不犯若爲二師乞越毗尼罪爲塔僧乞不犯　根本律云乞時得惡作罪所得衣物若價若色若量與所乞相應者捨墮不相應者無犯　毗婆沙云二人共乞一衣突吉羅爲他索突吉羅得應量衣捨墮得不應量衣突吉羅從親里貧乏者索突吉羅與少更索多突吉羅若非親里先請與衣後貧乏從索突吉羅與少更索多突吉羅爲他索亦突吉羅摩得勒伽云從非人畜生天邊乞衣不犯

辯　問四分爲他乞不犯僧祇及薩婆多皆結吉羅此復何從答見他貧苦而生慈愍四分許其無愆欲他爲我而作方便婆沙所以結過此必論心乃可定奪

○七過受衣戒此是遮罪大乘爲衆生故不同學

　隨施應受

若比丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居士居士婦自恣請多與衣是比丘當知足受衣若過者尼薩耆波逸提

緣　衆比丘遇賊失衣來到祇桓有優婆塞多持好衣隨諸比丘意取比丘自有三衣報云不取六群語言何不取與我等若與餘人耶諸比丘遂取與之少欲者嫌責白佛故制

釋　若失一衣不應取若失二衣除一衣或二重三重四重應攝作一一衣若三衣都失應知足受知足有二種一者隨居士所與衣受之（不應多索）二者三衣也（三衣之外不應多受）若居士自恣請多與衣或細或薄或不牢應取作二重三重四重當安緣當肩上貼障垢膩處應安鉤紐若有餘殘語居士言此餘殘衣裁作何等若檀越言我不以失衣故與我自欲與大德耳彼若欲受者便受

相　比丘尼捨墮餘三衆突吉羅

○八求益衣價戒大乘同制即是惡求多求

若比丘居士居士婦爲比丘辦衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受自恣請到居士家如是說善哉居士爲我買如是如是衣與我爲好故若得衣者

尼薩耆波逸提

緣　有一比丘入舍衛城乞食。至居士家。聞居士夫婦共議辦跋難陀衣價。還以報跋難陀。跋難陀問知其家。明日往語之言。若欲與我衣者。當如是廣大作。新好堅緻中。我受持。居士譏嫌。故制是後居士自恣請。言大德須何等衣。比丘意疑不敢答。又有居士欲作貴價衣。比丘知足。欲須不如者。亦意疑不敢隨意索。佛言。先受自恣請者不犯

釋　求有二種。一求價。乃至增一小錢。二求衣。乃至增一線

相　求而得捨墮。不得突吉羅。比丘尼捨墮。餘三衆突吉羅。不犯者。或爲他求等　五分律云。若從親里索。好突吉羅　律攝云。從天等乞。或乞縷繢及小帛片等。不犯

○九求合買衣戒。緣起犯不犯等悉同前

若比丘。二居士居士婦與比丘辦衣價。持如是衣價。買如是衣與某甲比丘。是比丘先不受居士自恣請。到二居士家作如是言。善哉。辦如是如是衣價與我。共作一衣。爲好故。若得衣者。尼薩耆波逸提

○十索衣過六反戒。此是遮罪。大乘同學

若比丘。若王。若大臣。若婆羅門。若居士居士婦。遣使爲比丘送衣價。持如是衣價與某甲比丘。彼使人至比丘所。語比丘言。大德今爲汝故。送是衣價。受取。是比丘應語彼使。如是言。我不應受此衣價。我若須衣。合時。清淨。當受。彼使語比丘言。大德有執事人不。須衣比丘應語言。有。僧伽藍民。若優婆塞。此是比丘執事人。常爲諸比丘執事。時彼使往至執事人所。與衣價已。還比丘所。如是言。大德所示某甲執事人。我已與衣價。大德知時往彼。當得衣。須衣比丘當往執事人所。若二反三反爲作憶念。應語言。我須衣。若二反三反爲作憶念。若得衣者善。若不得衣。四反五反六反在前默然立。若四反五反六反在前默然住。得衣者善。若不得衣。過是求得衣者。尼薩耆波逸提。若不得衣。從所得衣價處。若自往。若遣使往語言。汝先遣使持衣價與某甲比丘。是比丘竟不得衣。汝還取莫使失。此是時

緣　羅閱城一大臣遣使持衣價與跋難陀。跋難陀將此使入城。持衣價與親舊長者掌之。異時大臣問使人。言跋難陀著不報。言不著。即更遣使索還衣價。跋難陀乃疾至長者家。索衣時城中諸長者集會。先有制。不至者罰錢五百。長者報言。大德小待。我赴會還。跋難陀不尤長者。爲作衣竟會坐已罷。輸錢五百。即與居士共相譏嫌。故制

釋　僧祇律云。三返往索。六默然住。時或緩期或急期。云何緩急。若索衣時。答言尊者更一月來。比丘滿一月往索。若復言更一月來。仍滿一月往索。若復言更一月來。又滿一月往索。過三月已不得復索。若言半月十日乃至須臾。過三須臾不得復索。六反默住亦爾。過六月乃至六須臾。已不得復往。若語物主時。物主言我先施比丘。隨方便更索。爾時得如前三反語索六反默住　善見律云。若不口語索。得十二默然。求若一語索。破二默然。二語索破四默然。乃至六語索。破十二默然

相　比丘尼捨墮。餘三衆突吉羅　十誦律云。是比丘語衣主已有餘因緣到執事處。若問何故來。答言我有餘事故來。若言持是衣去。答言我已語衣主汝自往共分了。若言但持去。我自解語衣主。爾時受衣持去不犯　根本律云。若苾芻遣使報已彼執事人來作是語。聖者可受此衣。應報言此衣我已捨訖。汝當還彼。送衣來處。如是報者善。若取衣者捨墮。若執事人言聖者可受此衣。彼之施主我共平章。令其心喜。若如是者取衣無犯

○十一蠶綿臥具戒。大乘爲衆生故。得畜然不應自受用。緇門警訓云。央掘經言。繒綿皮物。若展轉來。離殺者手。施持戒人。不應受者。是比丘法。受者非悲。南岳道休二師不衣綿帛。並服艾絮。故南山律師云。佛法東漸幾六百載。惟斯衡岳慈行可歸。問既不許野蠶綿。復聽用羊毛等。並是衆生身分。何故一許一遮。答蠶綿皮毛雖同是衆生身分。但養繭專爲取綿。殺羊不專爲毛。又臥具所須約綿則生命甚多。約毛則生命尚少。此等戒法。重在消息人情。不必充類致盡

也

若比丘。雜野蠶綿作新臥具。尼薩耆波逸提

緣　六羣作新雜野蠶綿臥具。至養蠶家索綿。報言待蠶熟時。六群在邊住。待看彼曝繭。蠶蛹作聲。居士譏嫌故制　根本律云。外道嫌賤作如是言。若用此者。殺多有情。如何以好衣食。施彼禿人。斷物命者。乃至佛聞。故制

釋　雜者。若毳。若劫貝。拘遮羅。乳葉草。若芻摩。若麻　僧祇律云。憍奢耶有二種。一者生。二者作。生者細絲。作者紡絲

相　自作。教他作。成。蠹捨墮。不成突吉羅。為他作。成不成。蠹突吉羅。是中捨者。若以斤斧細斬和泥。塗壁塗壍。餘四眾突吉羅。不犯者。若得已成者。斧斬和泥塗壁墍　僧祇律云。若作三衣。若經若緯。若中若邊。若間紃。若緣。若細褋。若褾。作成。捨墮。受用越毗尼罪。應僧中捨。僧不應還。亦不得餘用。正得敷地及作簾帳（下二戒並同）　五分律云。應捨與僧。不得捨與餘人。僧以敷地。或敷牀上。除捨得比丘。餘一切僧隨次坐臥。雖不自作。不使人作。他施而受。亦捨墮

辯　此中捨法。當准五分。大意眾僧得畜。不得私畜。正與大乘教意相符

○十二作黑臥具戒大乘同學義亦如前

若比丘。以新純黑糯羊毛作新臥具者。尼薩耆波逸提

緣　毗舍離諸梨車子。多行邪婬。以純黑羊毛作氈。被體夜行。使人不見。六羣效而作之。梨車語言。我等為婬欲故。汝等作此。何所為耶。比丘白佛。故制

釋　純黑者。或生黑。或染黑

相　犯輕重同上。餘四眾突吉羅。不犯者。作枕。作一切小用等　五分律云。應捨與僧。僧以敷牀。不得敷地。餘如上說　十誦律云。不犯者。為塔為僧作

○十三不雜色作臥具戒大乘同學

若比丘。作新臥具。應用二分純黑羊毛。三分白。四分

牻若比丘不用二分黑三分白四分牻作新臥具者尼薩耆波逸提

緣　六羣作純白臥具居士譏嫌似王若大臣故制

釋　牻色者頭上毛耳毛脚毛或餘牻色毛若作四十鉢羅臥具二十鉢羅黑十鉢羅白十鉢羅牻若作三十二十鉢羅者類此減之（十誦律云一鉢羅此四兩也）

相　犯輕重同上餘四衆突吉羅不犯者若得已成者割截壞之若作枕作小用等　十誦律云用黑乃至多一兩捨墮用白乃至多一兩突吉羅用牻乃至減一兩捨墮　律攝云或黑者易得餘色難求斤數減增並成非犯

〇十四臥具不滿六年持戒大乘同學

若比丘作新臥具持至六年若減六年不捨故更作新者除僧羯磨尼薩耆波逸提

緣　六群嫌臥具或重或輕或薄或厚不捨故更作新者藏積衆多故制後一比丘得乾痟病有因緣欲遊人間糞掃臥具重不堪持行諸比丘白佛佛聽僧與彼作白二羯磨

相　犯輕重同前餘四衆突吉羅　僧祇律云僧中捨已僧不應還僧得受用但不得襯身（次戒同）

〇十五坐具不帖故者戒大乘同學

若比丘作新坐具當取故者縱廣一磔手帖著新者上壞色故若作新坐具不取故者縱廣一磔手帖著新者上用壞色故尼薩耆波逸提（餘四部中俱云佛一磔手）

緣　佛在給孤獨園遣人請食諸佛常法諸比丘受請後徧行諸房見故坐具處處狼藉乃令比丘作新坐具取故者縱廣一磔手帖著新者上壞色故六羣不依佛誨故結此戒　僧祇律云世尊以五事利益故五日一按行僧房一者聲聞弟子不著有爲事不二者不著世俗言論不三者不著睡眠妨行道不四者觀病比丘不五者爲年少新出家比丘見如來威儀庠序起歡喜心

釋　五分律云佛一磔手方二尺壞好色者隨意覆新者上　根本律云爲壞色者欲令其得堅牢故

相　餘四衆突吉羅。不犯者。自無故者。得已成者。他爲我作。純故者作　十誦律云。若減取作乃至半寸。突吉羅

附　律攝云。尼師但那。應兩重作。疊爲三分。應截斷作葉。與三衣葉同　十誦律云。不應取單尼師壇。不應離尼師壇宿

○十六持羊毛遠行戒。大乘同學

若比丘道路行得羊毛。若無人持。得自持乃至三由旬。若無人持。自持過三由旬。尼薩耆波逸提

緣　跋難陀道路行。多得羊毛。貫杖頭擔在道行。居士嫌。貫爲販賣羊毛。故制

相　自持過三由旬。捨墮。令餘人持。無犯。若於中間助持。突吉羅。令餘四衆持過三由旬。突吉羅。除羊毛。持餘拘遮羅等過三由旬。突吉羅。若擔餘物著杖頭行。亦突吉羅。餘四衆突吉羅　五分律云。應使淨人擔。若無淨人。乃聽自持。不得擔擔頭戴背負。犯者突吉羅　薩婆多摩得勒伽云。空中持羊毛去。與化人持去。皆突吉羅

附　律攝云。凡諸苾芻。不應負擔

○十七使尼染羊毛戒。大乘同學

若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者。尼薩耆波逸提

緣　六群使大愛道比丘尼浣染擘羊毛。染色汙手。往見世尊。世尊問知其故。訶責六群。結戒。是後比丘畏慎。不敢使親里尼浣染擘。佛更開之

相　浣染擘。各一捨墮（一捨三墮如前說）。使浣不浣等。各一突吉羅。使非親里餘二女衆。突吉羅。餘四衆突吉羅　薩婆多論云。使浣染僧物。突吉羅

○十八受金銀戒。此是遮罪。大乘爲衆生故聽受。然須淨人掌舉。設無淨人者。心不染著。亦得自捉。若貪心自畜。即是多欲不知足。名染汙犯。故警訓云。一田宅園林。二種植生種。三貯積穀帛。四畜養人僕。五養繫禽獸。六錢寶貴物。七氈褥釜鑊。八象金飾牀及諸重物。此之八名。經論及律。盛列通數。顯過不應。又律經言。若有畜者。非我弟子。由此八種。皆長貪壞道。汙染梵行。有得

穢果故名不淨也涅槃云若諸弟子無人供須
時世饑饉飲食難得爲欲護持建立正法我聽
弟子受畜金銀車乘田宅穀米貿易所須雖聽
受畜如是等物要須淨施篤信檀越

若比丘自手捉錢若金銀若教人捉若置地受者尼
薩耆波逸提

緣　難閦城有大臣與跋難陀親善彼於異時大
得猪肉勅其婦留分與之時城中節會日作衆伎
樂竟夜不眠大臣兒饑乏問母有殘肉不母言唯
有跋難陀分在兒即取五錢與母言持此錢更市
肉與之晨朝跋難陀詣大臣家婦語其故即索錢
寄市肆上而去居士及王大臣皆共譏嫌惟珠髻
大臣善爲說法解釋既解釋已往白世尊世尊讚
其所說多有所益大臣當知日月有四患不明不
淨不能有所照亦無威神云何爲四阿修羅烟雲
塵霧是日月大患沙門婆羅門亦有四患不明不
淨不能有所照亦無威神云何爲四不捨飲酒不
捨婬欲不捨手持金銀不捨邪命自活是四大患
時少欲比丘亦嫌責跋難陀白佛結戒

相　是中捨者若彼有信樂守園人或優婆塞當
語言此是我所不應汝當知之若彼人取還與比
丘者當爲彼人物故受勅淨人使掌之若得淨衣
鉢鍼筒尼師壇應貿易受持之若彼優婆塞取已
與比丘淨衣鉢尼師壇鍼筒應取持之若彼取已
不還者令餘比丘語言佛有教爲淨故與汝汝應
還彼比丘物若餘比丘不語者當自往語言佛有
教爲淨故與汝汝今可與僧與塔與二師與同學
知識或還本主何以故不欲使失彼信施故若不
語彼人知是看是者突吉羅比丘尼捨墮餘三衆
突吉羅　第三分云有比丘在塚間得錢自持來
佛言不應取彼比丘須銅佛言打破壞相然後得
自持去　僧祇律云病人得使淨人畜莫貪著若
若多者應著無盡物中所生息利得作房舍中衣
不得食用比丘凡得錢及安居訖得衣直不應自
取當使淨人知若無淨人指脚邊地語言是中知

著地已。自用草葉塼瓦等遮擋覆。上待淨人來令知。隨國土中所用。若銅錢鐵錢。胡膠錢皮錢竹籌。悉不應捉。或有國土所用。相不成就。或相成就。國所不用。捉者皆越毗尼罪。國所不用。相不成就。作銅鐵。捉無罪　五分律云。僧應白二羯磨。差一比丘作棄金銀及錢人。彼比丘應棄此物著坑中火中流水中曠野中。不應誌處。若捉著餘處。不得更捉。彼比丘不應問僧此物當云何。僧亦不應教作是作。是若不棄。不問。而使淨人貿僧衣食來與僧。僧得受。若分者。惟犯罪人不得受分。不犯者雖施比丘。比丘不知。淨人受之。為買淨物　有諸比丘欲還。行從長者索道糧。彼即使人資金銀錢物送之。既至所在。所長甚多。使還白主。主言。我已為施。不應還。取汝可持至僧坊施僧。佛言。聽淨人為僧受之。以易僧所須物。諸比丘不應知事　十誦律云。自手取寶。若少應棄。若多設得同心淨人。應語言。我以不淨。故不應取。汝應取。淨人取已。語比丘言。此物與比丘。比丘言。此是不淨物。若淨當受。若不得同心淨人。應作四方僧臥具。應入僧中言。諸大德。我自手取寶。得波逸提罪。我今發露。不敢覆藏。悔過。僧應問汝捨是寶不。答言。已捨。僧應問汝見罪不。答言。見罪。僧應語言。後莫復作。若言未捨。僧應約勅令捨。若不約勅。一切僧得突吉羅。若約勅而不捨。是比丘突吉羅　根本律云。若為修營房舍等事。應求草木車乘人工。不應求金銀錢等。若捉方國共所用錢。犯捨墮。若捉非方國所用錢。得惡作罪。若捉赤銅鍮石銅鐵鉛錫者不犯。若有他施衣價。欲須便受。受已即作彼人物心而持畜之。應委寄淨人。使持。不應自捉。若無淨人。持物對一苾芻作如是語。具壽存念。我某甲得此不淨物。我當持此不淨之物換取淨財。如是三說。隨情受用。勿致疑心。若復僧寺有去驚怖。所有塔僧金銀錢寶。應牢藏舉。方可移去。若無深信淨人居士。應使求寂。求寂亦無。苾芻自手穿坑藏舉。如我為營所開事者。離去之後則不應行　律攝云。若安居時施主持衣價與苾芻眾。即作委寄此施主心而

受取之。應求信敬淨人居士爲淨施主。作施主物想執捉。無犯若無施主可得。應持金銀等物。對一苾芻說言。具壽存念我某甲得此不淨財。當持此不淨財換取淨財。如是三說。應自持舉。或令餘人舉之。（按懷素所集羯磨亦復採取此法。此在末世誠爲易行方便。斷宜遵奉矣）若苾芻於行路中得金銀等。爲道糧故。應自持去。或令淨人及求寂持去。應知求寂於金銀等。但制自畜。不遮執捉

證　大般涅槃經云。若言佛聽比丘畜諸奴婢不淨之物。金銀珍寶穀米倉庫牛羊象馬。販賣求利。於饑饉世憐愍子故。復聽諸比丘儲貯陳宿手自作食。不受而啖。如是等語。所不應依

附　善見律云。有四種受用。一者有慚愧用。謂無慚愧人親近有慚愧人。是名有慚愧受用。二者無慚愧用。謂有慚愧人親近無慚愧人。是名無慚愧受用。得罪有慚愧人親近無慚愧人。後必隨其作惡。故名無慚愧人。無慚愧人親近有慚愧人。必當改惡修善。是名有慚愧人。三者有法用。謂有慚愧人依法而得。四者無法用。謂無慚愧人不依法得。若得此物。如得毒藥無異　僧祇律云。有一比丘。將一沙彌歸看親里。路經曠野中有非人化作龍形。右遶沙彌。散華讚言。善哉大得善利。捨家出家。比丘到親里家問訊已。欲還時。親里婦言。汝今還去。道迴多乏。可持是錢市易所須。沙彌受取。繫著衣頭。中道非人復化作龍。左遶沙彌。以土坌上。說如是言。汝失善利。出家修道而捉錢行。沙彌便啼。比丘顧問其故。答言。我不憶有過。無故得惱。師言。汝有所捉耶。答言。持是錢來。師令棄已。非人復來如前供養。比丘以是因緣白佛。佛言。從今不聽沙彌持金銀錢。若比丘使沙彌最初捉金銀錢者。越毗尼罪。若見沙彌先已捉後使捉者。無罪

○十九賣買寶物戒大乘同制

若比丘。種種賣買寶物者。尼薩耆波逸提

緣　跋難陀往市肆上。以錢易錢。持去居士譏嫌。故制。錢有八種。金錢。銀錢。銅錢。鐵錢。白鑞錢。鉛錫錢。木錢。胡膠錢

相　捨法同上。比丘尼捨墮。餘三衆突吉羅。不犯者。若以錢貿瓔珞具。為佛法僧。若以瓔珞具易錢。為佛法僧　律攝云。若為三寶出納。或施主作無盡藏。設有賸求。並成非犯。然此等物出利之時。應一倍納質。求好保證。明作契書。年終之日。應告上座及授事人。皆同使知。或復告彼信心鄔波索迦」

〇二十販賣戒。大乘同制

若比丘。種種販賣。尼薩耆波逸提

緣　跋難陀在無住處村中。持生薑易食而去。舍利弗乞食至賣飯家。彼即索價。又舍衛城有外道。得一貴價衣。持至僧伽藍。貿易跋難陀。語言明日來。即其夜浣故衣。擣治光澤如新。晨朝易之。外道得衣。還所止園中。示諸外道。中有智慧者。語言汝為他所欺。此外道即持衣欲相還。跋難陀不允。外道譏嫌。故制

釋　種種販賣者。以時易時。以時易非時。易七日。易盡形壽。易波利迦羅。以非時易非時。易七日。盡形壽及時等。乃至以波利迦羅易時非時等。賣者。價直一錢。數數上下。增言直三錢。五錢。買亦如是」

相　種種販賣得者。捨墮。不得突吉羅。比丘尼捨墮。餘三衆突吉羅。不犯者。與五衆出家人貿易。自審定。不相高下。不與餘人貿易。若使淨人貿易。若悔者應還。若以酥易油。以油易酥　僧祇律云。若肆上物先有定價。比丘持直來買。置地時應語物主言。此直知是物。若不語默持去。越毘尼罪。若彼物應直五十。而索百錢。比丘言我以五十。知是如是不名為下。若比丘知前人欲買物。不得抄買。買者越毘尼罪。若作是念。此後穀當貴。糴時越毘尼罪。糶時捨墮。若恐某時穀貴。我今糴此穀。依是得誦經坐禪行道。到時穀大貴。食長。與二師。或作功德。餘者糶得利無罪。買鉢買藥等亦爾　五分律云。若欲貿易。應使淨人語言。為我以此物易彼物。又應心念。寧使彼得我利。我不得彼利。若自貿易。應於五衆中。若與白衣貿易。突吉羅　根本律云。若為利買。不為利賣。買時惡作。賣時無犯。若不為利買。為利故賣。買時無犯。賣時捨墮。若向餘方買

物而去元不求利到處賣時雖得利無犯　律攝云若賣買時不依實說或以僞濫斗稱欺誑於他得妄語罪獲物之時犯盜凡持財物欲賣買時先須定意無求利心隨處獲利悉皆無犯　尼陀那云苾芻不應為他俗人斷價不應酬價高下若無俗人代酬應可二三得自酬價過此得惡作罪　十誦律云以此不淨物買食口口突吉羅買衣隨著波逸提若共貿物前人心悔應還若過七日不應還若以減價索他貴衣突吉羅若必須是物三索不肯者應覓淨人使買　薩婆多論云寧作屠兒不為販賣一切欺害故此販賣物設與衆僧作食僧不應食作四方僧房不得住中作塔作像不應向禮又云但佛作意禮（作意禮者不必身口致禮也所以如此嚴拒絕）　凡作持戒比丘不應受用此物若此比丘死此物應羯磨分（既死則無復貪心可）（者正恐無慚之輩妄以供養三寶為有功德僥倖補過耳）（長故仍同亡比丘物羯磨分之）

〇二十一畜長鉢戒大乘為衆生故不同學

若比丘畜長鉢不淨施得齊十日過者尼薩耆波逸提

緣　六羣畜鉢好者持不好者置有居士詣房觀看譏嫌如陶師賣瓦肆故制阿難得蘇摩國貴價鉢欲奉大迦葉而適不在恐犯此戒佛問迦葉幾時當還報言十日乃聽畜齊十日

釋　鉢有二種鐵鉢瓦鉢　根本律云上鉢受二升米飯中者升半小者一升

相　十日中所得鉢若得若不得至第十一日明相出盡捨墮餘如長衣戒說比丘尼捨墮　律攝云若減量若過量若擬與餘人出家近圓濟其所用雖不分別無犯若為貯藥菜或用飲水畜二小鉢及安鹽盤子幷匙悉無犯又於大鉢之中隨容小鉢若順所須多畜非犯應更畜一大鉢防闕事故　薩婆多論云若畜長白鐵鉢瓦鉢未燒一切不應量鉢突吉羅　第三分云鍵鎔小鉢次鉢聽不作淨施畜　五分律云若得二鉢應問師何者勝師若不善分別應各五日用自知勝者受持不如者與人

辯　問律攝許減量過量等。若順所須。多畜非犯。
薩婆多論。若畜長白鐵鉢等。皆突吉羅。此復何從。
答言。順所須。則雖多亦有分限。若畜白鐵鉢等。既
非堪用之物。必是積聚慳貪。安得無犯

○二十二畜鉢求好戒。大乘同學

若比丘。畜鉢減五綴不漏。更求新鉢。為好故。尼薩耆
波逸提。彼比丘。應往僧中捨。展轉取最下鉢與之。令
持。乃至破。應持。此是時

緣　跋難陀鉢破。入舍衛城。向諸居士求鉢。破一
鉢得多鉢。異時居士於一處集。各自言得福無量。
以市鉢與跋難陀故。即共譏嫌。故制

釋　五綴者。相去兩指間一綴　十誦律云。聽用
若鐵若銅綴鉢　根本律云。若鉢難得。隨意修理。
若易得處。應可棄之。更覓好者

相　滿五綴不漏。更求新者。突吉羅。比丘尼捨墮。
餘三眾突吉羅。不犯者。減五綴漏故求。若為他求。
他為已求。不求而得。施僧次得。自價買畜　根本
律云。此鉢不應守持。不應分別。亦不與人。應畜二
鉢。袋好者安長鉢。不好者安舊鉢。乞食時。應將二
鉢。得乾飯著長鉢中。得濕飯著舊鉢中。應於舊鉢
中食。先洗長鉢。曬曝安置。皆以長鉢為先。安龕及
火熏時。皆於好處先安長鉢。若道行時。舊鉢遣人
持。長鉢自持。無人為擎者。長鉢安左畔。舊鉢安右
畔。自持而去。此之治罰。乃至盡形。或至破來。應好
護持。違者得越法罪　僧祇律云。是持綴鉢比丘。
若故打破。波逸提。或二師知識等。憫其洗鉢妨道。
藏去不見。已更乞無罪。乞得一鉢。應受持。若得兩
鉢。一入僧淨廚。乃至得十鉢。九入僧淨廚。求得鉢
直亦如是　薩婆多摩得勒伽云。若乞得眾多鉢。
應捨一。意所貪樂者。餘者應與同意

重治毗尼事義集要卷第五

音義

五衣　尼於三衣外。更加掩腋衣。覆肩衣也

尼犍子　具云薩遮尼乾。此翻離繫。自餓外道也。

亦翻不翠拔髮露形無所貯畜

㲲 音疊

纆 音衛織餘纆也

蛹 音勇繭蟲也

毳 吹去聲獸毛細者

劫貝 或云劫波育或云迦波羅即木棉也

拘遮羅 不見有翻恐即俱蘇摩此翻華

芻摩 此云細軟亦麻之類

憍奢耶 即蠶綿也

間紃 間去聲紃音巡紡縷也

羺 奴侯切胡羊也

犁車子 或云離車或云離奢此翻邊地主又翻仙族王又翻傳集國政

磔 音摘張開手指度物也正作摷

賫 同齎音蘢持遺人也裝也送也行道所用也

坌 盆去聲

鄔波索迦 即優婆塞

鍵鎡 或云犍蠡犍茨建鎡此翻淺鉢今呼為鐼子鐼訛音訓然徧查律中並無鐼子又按海篇鐼音墳鐵也鍤也又音奔平木器也字彙鍏音火運切而是鐵屬又與鐼同亦平木器不知此名起自何人今律堂中皆訛稱之按律云鍵鎡入小鉢小鉢入次鉢次鉢入大鉢

綴 音拙又音贅聯也

重治毗尼事義集要卷第六

古吳蕅益沙門 智旭 彙釋

〇二十三非親織衣戒大衆為衆不同學

若比丘自乞縷線使非親里織師織作三衣者尼薩耆波逸提

緣 跋難陀欲縫僧伽梨入舍衛城至居士家處處求線乞得線多遂使織師織作三衣自作縫自看織居士見而譏嫌故制

相 若看織若自縷若自作縫盡突吉羅比丘尼捨墮餘三衆突吉羅不犯者織師是親里與線者是親里自織作鉢囊等小用物 僧祇律云自行

乞縷越毗尼心悔得者越毗尼罪織成者捨墮
十誦律云使非親里織師織者捨墮從非親里乞
縷突吉羅若自織令五衆織突吉羅 根本律云
若酬價織者無犯 薩婆多論云若少衣正應乞
衣不應乞縷作衣須織縫衣作帶無罪

○二十四求織好衣戒大乘同制是惡求多求故」

若比丘居士居士婦使織師爲比丘織作衣彼比丘
先不受自恣請便往織師所語言此衣爲我作與我
極好織令廣大堅緻我當少多與汝價是比丘與價
乃至一食直若得衣尼薩耆波逸提

緣 舍衛城有一居士出好線令織師爲跋難陀
織衣織師語跋難陀彼即遣織廣大堅緻者織師
言線少跋難陀至居士家更乞線居士婦出線箱
即恣意擇取好者持與織師織師言價少即更許
與價居士從他處還見非先所勅織問知其故便
生譏嫌故制是後比丘疑不敢答自恣請亦不敢
索不如者佛言先受自恣請者不犯

相 求得衣捨墮不得突吉羅比丘尼捨墮餘三
衆突吉羅不犯者或爲他他爲已不乞而得 僧
祇律云若但往勸不許價得衣者越毗尼罪 十
誦律云不犯者自有物令織師織

○二十五與衣瞋奪戒大乘同學

若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若教人奪取還
我衣來不與汝若比丘還衣彼取衣尼薩耆波逸提」

緣 難陀弟子善勸化跋難陀語言與我共行人
間當與汝衣餘比丘語言汝以何事共跋難陀行
彼癡人不知誦戒說戒布薩羯磨後彼比丘即不
隨行跋難陀乃索前衣比丘不還即瞋恚強奪比
丘高聲言莫爾比房聞之集聚問故白佛結戒

相 奪而藏舉取離本處捨墮不藏舉不離處突
吉羅比丘尼捨墮餘三衆突吉羅不犯者不瞋恚
彼人即還衣或餘人勸令還衣若借衣者無道理
故奪若恐失衣若恐壞若彼破戒破見破威儀若
被舉若滅擯若應滅擯若爲此事命難梵行難如
是一切奪取不藏舉 僧祇律云或合與別奪或
別與合奪或合與合奪或別與別奪合奪者得一

波逸提。別奪者得多波逸提。若與衣時作是言。住我邊者。與。不住者。奪。或言汝適我意者。與。不適意還奪。或爲受經故。與。不受經。還奪。一切無罪。或賣衣未取。直直未畢。仍取衣。無罪。或弟子不可教誡。爲折伏故。奪。後折伏已。還與。無罪　十誦律云。奪得捨墮。不得突吉羅　薩婆多論云。奪五衆及與學。行別住摩那埵。盲瞎聾瘂。被舉人衣。盡捨墮。奪狂亂病壞心犯四重五逆人五法人衣。盡突吉羅。比丘尼奪比丘衣。突吉羅。奪尼等衣。盡捨墮。若先根本與他衣後爲惱故。暫還奪取。捨墮。衣捨還他。波逸提懺。若先根本與他衣後根本奪。應計錢成罪。（直五錢犯重也）若先暫與他衣後便奪。取以忿恚欲令彼惱。突吉羅。若爲折伏令離惡法。暫奪無罪

辯　問。四分奪破戒破見等者不犯。薩婆多論奪與學乃至被舉人衣。盡捨墮。此復何從。答。若先與衣後因破戒等故。奪。則是折伏之心。所以不犯。若本是與學等人。先以愛與。後以瞋奪。則是忿任凡情所以結過也。

○二十六過七日藥戒。此是遮罪。大乘比丘同學。

若比丘有病殘藥酥油生酥蜜石蜜。齊七日得服。若過七日服者。尼薩耆波逸提

緣　諸比丘秋月風病。形體枯燥。又生惡瘡。佛聽服時非時五種藥。畢陵伽婆蹉在羅閱城。多有所識。亦多徒衆。大得酥油生酥蜜石蜜。諸弟子積聚藏舉。處處流漫。房舍臭穢。諸長者見而譏嫌。故制。

相　若犯捨墮藥。不捨更貿餘藥。一捨墮一突吉羅。比丘尼捨墮。不犯者。過七日酥油塗戶嚮。若蜜石蜜與守園人。若至七日。即與比丘食之　根本律云。應在午前。當淨洗手。受取其藥。一同梵行邊作如是說。具壽存念。我苾芻某甲有此病緣。淸淨醫藥。我今守持。於七日內自服。及同梵行者。如是三說。若已服一日。即告同梵行者云。此病藥已服一日。餘有六日。在我當服之。乃至七日。皆應告知。過七日已。尙有餘藥。應捨與淨人。或與求寂　律攝云。爲好容儀。或著滋味。或求肥盛。或詐僞心服食諸藥。皆惡作罪　十誦律云。若重病不犯。食是

四含消時應作是念我以治病故含不爲美味。五分律云應捨與僧僧捨與白衣沙彌若用然燈塗足捨藥比丘不得用一切比丘皆不得噉

○二十七雨衣求用非時戒大乘同學

若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月應用浴若比丘過一月前求雨浴衣過半月前用浴尼薩耆波逸提

緣　佛在祇園毗舍佉母請佛及僧時天大雨佛勅比丘雨中浴婢來白時到遙見比丘裸形浴疑是外道還白主母佛既受供母請八願願與客比丘食遠行比丘食病比丘食病比丘藥瞻病人食食粥比丘雨浴衣比丘尼浴衣佛皆聽之時六羣即一切時求雨浴衣不捨雨衣便持餘用故制

相　三月十六日應求四月一日應用過前求過前用皆捨墮　僧祇律云此衣不得受當三衣不得淨施不得著入河中池中浴不得小小雨時著浴當大雨時被浴若雨卒止垢液著入餘水中浴無罪餘時亦不得裸身浴當著舍勒或餘故衣不得著雨衣種種作事若食時欲以油塗身若病時若多人行處得繫兩頭作障至八月十五日當捨一比丘僧中唱大德僧聽今日僧捨雨浴衣如是三說若至十六日捨者越毗尼罪捨已得用作三衣亦得說淨亦得入餘水浴種種著作無罪　薩婆多論云尼得畜浴衣不得畜雨浴衣比丘畜雨浴衣凡有二事一雨時障四邊於中浴天熱時亦以自障於中浴二以夏月多雨常裹三衣擔持行來若閏三月不應前三月求比丘不畜雨浴衣無罪

○二十八過時畜急施衣戒大乘爲衆生故得畜　然須如法淨施如前說

若比丘十日未竟夏三月諸比丘得急施衣比丘知是急施衣當受受已乃至衣時應畜若過畜者尼薩耆波逸提

緣　佛在毗蘭若夏安居竟婆羅門設供施衣佛聽比丘受夏衣六羣即一切時常乞衣安居未竟亦乞衣亦受衣又跋難陀在一處安居竟聞異處

大得衣。乃處處分得衣。分持入祇桓。少欲比丘白佛。訶責。時舍衛國梨師達多富那羅二大臣。受王命征反叛。自念未知得生還否。欲爲僧設食施衣。諸比丘以安居未竟。不敢受衣。白佛。佛聽受。乃結戒

釋　急施衣者。受便得。不受便失。衣時者。自恣竟。不受迦絺那衣。一月。受迦絺那衣。五月。自恣十日在。得急施衣。應受。應畜至衣時。若九日在。得急施衣。應受。應畜至衣時。更增一日。乃至一日在。得急施衣。應受。應畜至衣時。更增九日

相　過前過後。俱捨墮。比丘尼捨墮。不犯者。奪衣失衣等故過前。奪失等想。故過後　根本律云。若在夏中。或施主欲自手行施。取亦無犯。若差得藏衣苾芻。或施主作是語。我行還自手當施。雖過時分。畜亦無犯　薩婆多論云。除十日急施衣。一切安居衣。必待自恣時分。若安居中分。突吉羅

○二十九後月離衣過六夜戒。大乘比丘同學。僧祇云。夏三月未滿。五分云。安居三月未滿。八月。十誦云。三月過未至八月。未滿歲。根本云。在阿蘭若處作後安居。按迦提。翻功德。又翻昴星。昴星直此月。故謂七月十六至八月十五。名迦提月也。滿字。准餘四部。應須讀聯下句。謂受後安居者。雖隨前安居衆七月十五自恣。仍須滿此一月住阿蘭若。以終後安居局。故不許離衣也」

若比丘夏三月竟。後迦提一月滿。在阿蘭若有疑恐懼處住。比丘在如是處住。三衣中欲留一一衣置舍內。諸比丘有因緣離衣宿。乃至六夜。若過者。尼薩耆波逸提

緣　佛在舍衛國。諸比丘安居竟。後迦提一月滿。在阿蘭若處住。多有賊難。皆趣祇桓聚住。佛知其故。聽留一一衣置舍內。六羣即留衣舍內。囑親友比丘。已出行。受囑者出衣曬之。諸比丘白佛。制戒」

釋　阿蘭若處者。去村五百弓。遮摩羅國弓長四肘。用中肘量。有疑處者。疑有盜賊。恐怖者。中有恐怖賊盜。舍內者。村聚也　五分律云。一一衣者。若僧伽梨。若鬱多羅僧。隨所重。寄一衣。不得寄安陀

會。以著身故。不得寄。二以禮拜入僧乞食。不得單著。故有因緣者。若有塔事。二師事。及以他事

相　第七夜明相未出前。不捨衣。不手捉衣。不至擲石所及處。住明相出。捨墮。不犯者。劫奪等想。船濟不通。及餘阻難　僧祇律云。除僧羯磨。得一月不失衣　五分律云。若一宿二宿。乃至五宿。事訖不還。突吉羅　律攝云。本心暫去。即擬還來。因事稽留。不至衣所。無離衣過　善見律云。若阿蘭若處。衆僧多房舍堅密。不須寄衣。聚落。寄衣已。六夜一往。看見衣已。還阿蘭若處

○三十迴僧物入已戒。大衆同制

若比丘。知是僧物。自求入已者。尼薩耆波逸提

緣　舍衛國有一居士。恒好惠施。欲飯佛僧。衆施好衣。跋難陀語言。施僧者多。汝今食可施僧。衣可施我。居士聽之。次日衆僧赴請。居士見威儀具足。發大聲悔不施衣。比丘問知其故。白佛結戒。時諸比丘不知是僧物非僧物。爲許僧不許僧。後乃知是僧物。已許僧。或作捨墮懺。或慚愧。佛言不知無犯

釋　僧物者。爲僧作。已與僧。已許僧。物者。衣鉢坐具針筒。下至飲水器

相　知是僧物。自求入已。捨墮。若僧物轉與塔。塔物轉與僧。及四方僧物。現前僧物。比丘僧物。比丘尼僧物。轉轉相與。蘇突吉羅。比丘尼捨墮。餘三衆突吉羅。不犯者。已許不許想。若許少勸令多與。若許少人勸與多人。許惡勸與好者　根本律云。已許許想。及疑。捨墮。未許許想。及疑。突吉羅。已許未許想。未許未許想。無犯　僧祇律云。若有人欲布施。問比丘言。應施何處。答言。隨汝心所敬處。復問何處果報多。答言。施僧果報多。復問何等淸淨持戒有功德僧。答言。僧無犯戒不淸淨者。若人持物來施比丘。應語言。施僧得大果報。若言我已曾施僧。今正欲施尊者。受之無罪。若知物向僧。迴令向已。捨墮。是物僧不應還。僧應受用。若迴與餘人。波逸提。知物向此僧。迴與餘僧等。皆越毗尼罪。知物向此畜生。迴與餘畜生。越毗尼心悔　五分律云

若施主自迴欲與僧物與已不犯　薩婆多論云。若物向他。迴令向已應捨還之。若迴此塔物向彼塔。迴此僧祇物向彼僧祇。不須還取。但作突吉羅懺。若自恣臘。迴此衆僧向餘僧者。應取還。作突吉羅懺。不還者。計錢成罪。面門臘。亦如是

〇三結問

諸大德。我已說三十尼薩耆波逸提法。今問諸大德。是中清淨不。三說諸大德是中清淨。默然故。是事如是持

。四三十捨墮法竟

〇五九十波逸提法。三初總標。二別列。三結問

〇初總標　僧祇律九十二。五分律九十一

諸大德。是九十波逸提法。半月半月說。戒經中來

釋　根本律云。波逸底迦者。是燒煮墮落義。謂犯罪者。墮在地獄傍生餓鬼惡道之中。受燒煮苦。又此罪若不慇勤說。除便能障礙所有善法

〇二別列九十。初妄語戒至　九十等佛衣量戒

〇初妄語戒。此是性罪。大乘同制。救衆生故得開

若比丘。知而妄語者。波逸提

釋　象力釋子。與外道梵志論議。若不如時。便違反前語。若僧中問時。即復違反前語。梵志譏嫌。故制

相　見聞觸知等八種妄語。說而了了。波逸提。不了了。突吉羅。說戒時乃至三問。憶念有罪而不說。突吉羅。比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅　根本律云。違心而說。皆得墮罪。若不違心而說者。皆無犯

附　律攝云。佛弟子言常說實。不應爲盟自誓表他不信故。設被誣謗。亦不應作誓　十誦律云。不得自呪呪他。不得以物自誓誓他。不得自投竄。令他投竄。呪與投竄一種故即今投狀訴訟等事

〇二毀呰戒。此是性罪。大乘同制。若但毀呰。結輕。若合自讚。結重。若增上煩惱犯者。失菩薩戒

若比丘。種類毀呰語者。波逸提

緣　六羣斷諍事。種類罵比丘。比丘慚愧。忘失前後。不得語。故制

釋　相　種類毀呰人者。卑姓。卑行業。卑伎術工

巧或言是犯過人。多結使人。秃瞎人。秃盲人。如是等若面罵言。汝是旃陀羅家生。乃至衆患所如人等。若喻罵言。汝似旃陀羅家生等。若自比罵言。我非旃陀羅等。盡波逸提。不了了者。突吉羅。若以說善法而面罵喻罵自比罵者。了了不了了。盡突吉羅。說善法者。阿蘭若。乞食。補納衣。乃至坐禪人。面罵云汝是阿蘭若等。喻罵云汝似阿蘭若等。自比罵云我非阿蘭若等。比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅。不犯者。相利故說。爲法爲律爲教授故說。爲親厚故說。或戲笑說。失口說。獨說。夢說。誤說　五分律云。毀呰餘四衆。突吉羅。比丘尼毀呰比丘比丘尼。波逸提。毀呰餘三衆突吉羅

○三兩舌戒此是性罪大乘同制

若比丘。兩舌語者。波逸提

緣　六群傳彼此屏語。遂至衆中未有鬭事而生鬭。已有鬭事而不滅。故制

相　了了不了了同上。比丘尼等同上。不犯者。破惡知識。惡伴黨。非法非律。羯磨。無義無利。數數語等

附　官處言人者。突吉羅　十誦律云。若白衣於寺中欲作惡事。侵惱比丘。應苦切語令其折伏。若不折伏。不應直向王言。先語是惡人知識。次語王夫人及王子大臣等。若是人捨惡便止。莫令得事」

○四與婦女同室宿戒大乘同學

若比丘。與婦女同室宿者。波逸提

緣　阿那律從舍衛國向憍薩羅國路至無比丘住處村。聞一婬女家常安止賓客。即往寄宿門下。時有諸長者亦來投宿坐相逼近。婬女愍念尊者。令入舍內。尊者結加趺坐。繫念在前。婬女於初夜來求作夫。默然不答。亦不觀視。到後夜婬女復脫衣來前捉之。尊者踊身空中。婬女慚愧著衣合掌。懺悔至三。尊者下在本處說微妙法。婬女得法眼淨。受三歸五戒爲優婆夷。次日尊者受其供養。說法而去。還僧伽藍向衆僧說。少欲者譏嫌。白佛結戒

釋　室者。有四周牆壁障。上有覆。或前敞而無壁。

或雖有覆而不偏。或雖覆偏而有開處

相　比丘及婦女或先後到。或俱至。若欹臥脇著地。波逸提。隨轉側波逸提。與鬼畜女及黃門二根人同室宿。突吉羅。晝日婦女立比丘臥。突吉羅。比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅。不犯者不知有婦女。屋缺覆障。若行。若坐。病臥。捉縛　五分律云。若同覆異隔。若大會說法。若母姊妹近親疾患。有有知男子自伴。不臥。皆不犯　律攝云。若天龍女可見形者。及傍生女同處宿。咸得惡作。小傍生女不堪行婬者。不犯。若有父母夫主等守護者。同宿無犯

○五同未受大戒人三宿戒。大乘比丘同學

若比丘。與未受大戒人共宿。過二宿至三宿。波逸提

緣　六群與諸長者共在講堂止宿。一比丘散心睡眠。轉側露形。有比丘以衣覆之。復更轉側露形。如是至三。長者譏嫌調弄。故制。後佛在拘睒毗國。諸比丘以羅云未受大戒。遣出。羅云往廁止宿。世尊知之。詣廁引入自房共止一宿。明日集比丘告言。汝等無慈心。乃驅出小兒。自今聽比丘與未受大戒人共二宿。若至三宿明相未出時。應起避去。若至第四宿。應自去。或使彼去

相　犯不犯同上。比丘尼波逸提　僧祇律云。若與未受具人同屋宿。當以縵障。若齊項。若齊腋縵。下至地。不得容貓子過　十誦律云。有病比丘。使沙彌供給。雖臥無犯。是中有不病比丘。不應臥　根本律云。若安居後。有惡比丘來入寺中。師主應與求寂同房宿。至夏終。勿致疑惑。夏罷已。能驅者。可擯斥之。不可擯者。應將求寂別詣餘寺。如在行路。雖過二宿。通夜應眠。勿生疑惑

附　根本目得迦云。不合與俗人求寂授學人別在人等同坐。必有難緣無犯

○六與未受戒人共誦戒。大乘比丘同學

若比丘。與未受戒人共誦者。波逸提

戒因緣經云。若比丘向未受戒者說一句戒法。波逸提　按善見律亦同此意。蓋以五篇之名。惟大僧法。沙彌等知便成遮難故也

緣　六群與諸長者。共在講堂誦佛經。語聲高大。

如婆羅門誦書。雜亂諸坐禪者。故制

釋　未受戒人者。除比丘比丘尼。餘者是　僧祇律云。雖比丘尼受具戒。亦不得教。若授弟子經。應教言。待我誦斷。汝當誦。若不受語者。不復得教　五分律云。並誦者。俱時誦。或授聲未絕。彼已誦。或彼誦未竟。此復授

相　師不教言我說竟汝可說者。突吉羅。比丘尼波逸提。不犯者。我說竟汝說。若二人同業同誦等　善見律云。佛涅槃後。迦葉爲上座。五百阿羅漢所集三藏。若共未受具人同誦。波逸提。若法師所撰文字共同誦者不犯

○七向外人說他粗罪戒。大乘同制。義疏云。說過者有兩。一陷沒心。欲令前人失名利等。二治罰心。欲令前人被繫縛等。此二心皆是業主。必犯重戒。若獎勸心說。及被差說罪。皆不犯。又犯七逆十重。前人失戒。失戒後說。但犯輕垢

若比丘。知他有粗惡罪。向未受大戒人說。除僧羯磨。波逸提

緣　佛在耆闍崛山時。有行波利婆沙摩那埵比丘。在下行坐。六群語諸白衣。此等犯如是事。故罰在下行坐。有過比丘聞之慚愧。餘比丘亦慚愧。白佛結戒。後舍利弗爲僧所差。在王衆人民衆中。說調達過。生畏愼心。佛言。僧差無犯

釋　粗惡者。波羅夷。僧殘。僧者。一羯磨。一說戒

相　若說了了。波逸提。不了了。突吉羅。除粗罪。以餘罪向未受戒人說。突吉羅。自犯粗罪。向未受戒人說。突吉羅。除比丘比丘尼。以餘人粗罪向未受戒人說。突吉羅。比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅。不犯者。白衣先已聞此粗罪等　僧祇律云。比丘尼雖受具戒。亦不得向說　根本律云。若於不知俗家作不知想疑。向彼說得墮罪。若於知俗家作不知想疑。向彼說得惡作。不犯者。於不知俗家作先知想等　五分律云。教向甲說而向乙說。教說此罪而說彼罪。皆波逸提　十誦律云。若羯磨此比丘作說罪人。餘比丘說者。突吉羅。若令向此人說此處說。向餘人餘處說者。突吉羅。若僧作隨意隨

時隨處說罪羯磨者說無犯　薩婆多論云寧破塔壞像不向未受具人說比丘過若說過罪則破法身故若說二篇罪名波逸提說罪事突吉羅

辯　問五分敎向甲說而向乙說等皆波逸提十誦向餘人餘處說僅突吉羅此復何從答既被僧差則所向雖或失當似宜從十誦結輕然設以惡心欲令陷沒故向乙說復宜從五分結重也

○八向外人說證法戒大乘同學

若比丘向未受戒人說過人法言我見是我知是實者波逸提（戒因緣經乃因向沙彌說故制）

緣　起自婆裘園比丘故制如初篇中廣說

相　了了波逸提不了了突吉羅向鬼畜說突吉羅向受大戒非同意者說突吉羅比丘尼波逸提餘三衆突吉羅不犯如初篇中說　五分律云受大戒人不問而向說語語突吉羅不犯者泥洹時說　十誦律云實是阿羅漢乃至得阿那般那念向他說波逸提實好持戒向他說突吉羅天來等波逸提士鬼來突吉羅　律攝云對俗人現神通得惡作罪不犯者爲顯聖教現希有事或欲令彼所化有情心調伏故雖說無罪　薩婆多論云爲名利故言我清淨持戒實誦三藏隨所誦經隨所解義隨能問答向人說者皆突吉羅　摩得勒伽云向狂人散亂心人重病人說突吉羅

○九與女人過說法戒此是遮罪大乘同學護譏嫌故必若不起譏嫌隨機廣略無犯

若比丘與女人說法過五六語除有知男子波逸提

緣　迦留陀夷乞食到長者家在姑前與兒婦耳語說法姑見生疑故制是後比丘不敢爲女人說法乃更結此戒文

釋　五語者色無我乃至識無我六語者眼無常乃至意無常有知男子者解粗惡不粗惡事　律攝云五六相應所有言語名五六語

相　比丘尼波逸提餘三衆突吉羅不犯者有知男子前過五六語說若無有知男子前授五戒說五戒法授八關齋說八關齋法說八聖道十不善法十善法及女人問義應答若不解應廣說　五

分律云。為女人說五六語。竟語。言法正齊。此從坐起去。更有因緣。還復來坐。為說不犯。若說五六語竟。更有女人來。為後女人說。如是相續為無量女人說。皆不犯。若自誦經。女人來聽。若女人問義。要使得解。過五六語。皆不犯　薩婆多論云。女謂能受婬欲者。若未堪任作婬欲者。突吉羅

○十掘地戒。此是遮罪。大乘比丘同學

若比丘。自手掘地。若教人掘者。波逸提

緣　六群為佛修治講堂。周匝自掘地。長者譏嫌斷他命根。故制。乃更教人掘。長者復譏嫌。佛更結戒

釋　地者。已掘地。未掘地。若已掘地經四月。被雨漬。還如本　十誦律云。地有二種。生地不生地。多雨國土。八月地生（後[illegible]後立冬前）。少雨國土。四月地生（夏四月也）除是名不生地　律攝云。生地者。謂未曾掘。若曾經掘。被天雨濕。或餘水霑。時經三月。是名生地。若無雨濕及水霑潤。時經六月。亦名生地。異此非生

相　若用鋤。或以钁斸。或以椎打。或以鎌刀刺。刀乃至指爪搯傷地。打橛入地。地上然火。一切波逸提。若不教言知是看是。突吉羅。比丘尼波逸提。不犯者。若語言知是看是（此是淨語也。令彼淨人自知自看所應掘所應置處）（比丘不應直言掘是置是也）若曳材木。曳竹。若籬倒地扶正。若反塼石。取牛屎。取崩岸土。若取鼠壞土。若除經行處土。若除屋內土。若往來經行。若掃地。若杖築地。若不故掘　僧祇律云。若河邊坎上。以脚蹋蹬躡。躡波逸提。坎岸邊行。土崩無罪。若營事比丘。多有塔物僧物。欲藏地中。若在露處生地。不得自掘。當使淨人知。若在覆處死地。得自掘藏。釘栓（古[illegible]字）拔栓亦爾。若死土被雨已。不得自取。使淨人取。盡雨所洽際。然後自取無罪。掘地波逸提。半沙越毗尼罪。純沙無罪。石礓石糞灰亦如是　十誦律云。掘不生地。一一突吉羅。掘生地。一一掘波逸提。手畫地乃至沒芥子。一一畫突吉羅。若比丘作師匠欲新起佛圖僧坊。畫地作模。不犯。餘比丘畫者犯罪。若生金銀等鑛處。若雌黃赭土。白墡處。生石處。

黑石處沙處鹽處掘者不犯　根本律云掘生地
波逸底迦非生地惡作罪釘橛波逸底迦拔橛惡
作罪若營作苾芻欲定基時得好星候吉辰無有
淨人應自以橛釘地記疆界深四指者無犯　五
分律云餘三衆無事掘地突吉羅若取燥土不犯
○十一壞鬼神村戒此是遮罪大乘比丘同學
若比丘壞鬼神村波逸提
緣　有一曠野比丘修治屋舍自斫樹木故制
釋　鬼者非人是村者一切草木是
相　若自斷自炒自煮教他斷炒煮盡波逸提打
橛著樹上以火著生草木上斷多分生草木盡波
逸提斷半乾半生草木突吉羅比丘尼波逸提不
犯者言知是看是斷枯乾草木及一切誤斷　五
分律云若比丘一一所須語淨人言汝知是若不
解復語言汝看是若不解復語言與我是若自伐
鬼村若使人言伐是波逸提生草生草想疑皆波
逸提乾草生草想疑皆突吉羅乾草乾草想生草
乾草想不犯餘三衆無故殺生草木突吉羅若爲
火燒若折若斫知必不生不犯　諸比丘住處庭
中生草聽使淨人知　薩婆多論云有三戒大利
益佛法不得擔不殺草木不掘地若不制三戒國
王當使比丘作役三衆是淨人故不犯　不得上
樹取果搖樹取果　摩得勒伽云以灰土沙覆生
草突吉羅語餘人言取是果我欲食突吉羅生果
未淨全咽突吉羅取木耳突吉羅打熟果落突吉
羅打生果落波逸提　善見律云木倒笮比丘而
不死雖手中有刀斧等寧守死不斫木掘土以脫
命何以故掘土斫木得墮罪智慧人寧守戒而死
不犯戒而生若人放火來燒寺爲護住處得剗草
掘土以斷火不犯樹有二種一水生二陸生蓮華
浮萍水生若水中翻覆突吉羅若離水波逸提若
須華果得攀樹枝下使淨人取不犯不得令枝折
若樹高淨人不及比丘得抱淨人取不犯若樹押
人比丘得斫樹掘地以救其命不犯（上云不得是自教故此云不犯爲欲他故全同大乘教意）　僧祇律云有國土作穀聚坒非
人偷以灰火燒上作識爾此爲淨如摩摩帝有倉

穀未淨。畏年少比丘不知法。使淨人火淨。至倉穀蟲。比丘恒得語言舂。去不犯　根本律云。凡授事人為營作。故將伐樹時。於七八日前。在彼樹下。設諸祭食。誦經呪願。說十善道。讚歎善業。復應告言。若於此樹舊住天神。應別求居止。此樹今為三寶有所營作。過七八日已。當斬伐之。若伐樹時。有異相現者。應為讚歎施捨功德。說慳貪過。若仍現異相。即不應伐。若無別相。應可伐之（謂使淨人知。非謂比丘可自伐）也。

證　根本雜事云。得叉尸羅國有醫羅鉢龍王。化身為摩納婆。形持滿篋金。徧遊諸處。說偈問言。何處王為上。於染而染著。無染而有染。何者是愚夫。何處愚者憂。何處智者樂。離和合別離。說名為安樂。若有解者。即以金篋供養。然無有人能解釋者。漸行至婆羅尼斯國。復如是唱。有人報言。有上智人。住阿蘭若。名那剌陀。當解斯義。未幾那剌陀至龍以偈問彼。聞記憶。告言十二年後。當為汝釋。龍言時太長久。漸求減至七日。時那剌陀即往告五苾芻。苾芻答言。汝可問佛。即詣鹿林。禮足而坐。佛為說法。證預流果。願求出家。佛言先為摩納婆解釋頌義。然後出家。應如是答。第六王為上。染處即生著。無染而起染。說此是愚夫。愚者於此憂。智人於此喜。愛處能別離。此則名安樂。彼若不解。更為說頌。若人聞妙語。解已修勝定。若聞不了義。彼人由放逸。彼若更疑。汝可對彼以爪截葉。若問世尊出世。報言已出。若問何處。報言在施鹿林。時那剌陀受佛教。已至彼龍所。具答如上。彼龍化作轉輪聖王。往世尊所。佛言汝愚癡人。於迦攝波佛時受佛禁戒。不能護持。感此下劣長壽龍身。今者何故還起詐心。汝今可復本形。龍言世尊我是龍身。多諸怨惡。恐有衆生共相損害。佛勅金剛手為之守護。龍王別至一處。遂復本形。身有七頭。頭尾相去有二百驛。一一頭上。各生一醫羅大樹。被風搖動膿血皆流。雷汚形骸。臭穢可惡。當有蠅蛆諸蟲。徧其身上。晝夜唼食。是時龍王。即以本身詣世尊所。禮足。卻住。白言。唯願世尊為我授記。當於何日捨

此龍身。佛言當來人壽八萬歲。時有佛出世。號曰慈氏。爲汝授記。當免龍身。龍王悲哭。諸頭眼中一時淚出。成十四河。駛流驚往佛。令裁止。勿致損國。頂禮佛足。忽然不現。大衆問其往因。佛言迦攝佛時。此龍於佛法中出家。修行。善閑三藏。具習定門。經行醫羅樹下。以自繫。勵樹葉打額。即便忍受。後時繫心疲倦。從定而起。策念經行。葉還打頭。極痛。發瞋怒心。即以兩手折其樹葉。投地作如是語。迦攝波佛無情物上見何過咎。而制學處。令受斯苦。由彼猛毒瞋心。毀戒命終。墮此龍中

附　五分律云。不得爲鬼神及外道師作塔。已作者不聽壞　根本尼陀那云。於天神處不應供養。亦勿欺凌

○十二異語惱他戒。此是性罪。大乘同學

若比丘。故作異語惱他者。波逸提

緣　闡陀犯罪。諸比丘問之。即以餘事報言。汝向誰語。爲說何事。爲論何理。爲語我。爲語誰耶。是誰犯罪。罪由何生。我不見罪。云何言我有罪。諸比丘譏嫌白佛。佛令僧爲作餘語白。乃結戒云。若比丘餘語者。波逸提。闡陀因不作餘語。便觸惱衆。僧喚來不來。不喚來。便來。應起不起。不應起便起。應語不語。不應語便語。佛更令僧作觸惱白。而結此戒

相　僧未作餘語白而餘語。突吉羅。若作白已而餘語。波逸提。僧未作觸惱白而喚來不來等。盡突吉羅。若作白已而觸惱。盡波逸提。若上座喚來不來。突吉羅。比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅。不犯者重聽不解。或前語有參差。故似餘語。前人作非法事。或一坐食。有病難等。故似觸惱　根本律云。若苾芻見獵人逐麞鹿等入寺內。彼問頗見有鹿從此過不。不應答言見。若是寒時。報言可入溫室。向火。若是熱時。報言可入涼室飲水。若彼云我不疲倦。我問走鹿。應先自觀指甲。報言我見指甲。若更問者。應觀太虛。報言我見太虛。若彼云我不問指甲及太虛。然問可殺有情。於此過不。即應徧觀四方。作如是念。於勝義諦一切諸行本無有情。報言我不見有情。此皆無犯。若餘問時不如實答。皆得

墮罪

附 不恭敬戒餘部皆有此戒大意與前戒同也 十誦律云若比丘不恭敬者波逸提闡那於上座說法律時作異語答難故制僧當為記不恭敬事白四羯磨若未記前語令莫作答言不作而實作或答言當作而實作皆突吉羅若僧記不恭敬後語令莫作答言不作而實作或答言當作而實作皆波逸提 五分律云輕二師及戒一一波逸提輕餘比丘突吉羅乃至師令擯違而不擯教顧擯而逆擯皆突吉羅比丘尼亦如是餘三衆突吉羅

律攝云不敬僧伽得墮罪不敬別人得惡作罪

五種教勅不得違 一國王二如來大師三衆中上座四阿遮利耶(即阿闍梨) 五鄔波馱耶(即和尚)

辯 國王教勅謂國家常法也比丘不得干國憲故若非理勅令朝拜作役等所不應從藏中有集沙門不應拜俗等事六卷比丘不可不看也又除如來大師若二師上座有非法教亦不應從 四分律云不應在和尚和尚等(已多十夏) 阿闍梨阿闍梨等(已多五夏) 前通肩披衣著革屣有所取與除在白衣舍不犯又道行及日入時得著革屣又見二師上座應起迎除一坐食或作餘食法不食或病應作是語大德忍我有如是因緣不起

重治毗尼事義集要卷第六

音義

繀 蘇對切著絲於筟車

五法人 受調達破僧五法者

舍勒 內衣短裙也

阿那律 或云阿㝹樓馱阿那律陀阿泥盧豆阿泥律陀此翻無滅亦翻如意亦翻無貧過去饑世曾以稗飯施辟支佛九十一劫於天人中受如意樂無所貧乏至今果報猶不滅也佛之堂弟天眼第一

钁 丘縛切大鉏也

斲 音捉

鎌　音廉。鉤刀。亦名鍥子
爪　側絞切
掐　苦洽切
赭　音者。赤土
墡　上演切。白土
笮　音責。壓也
押　音鴨。按也。亦壓也
得叉尸羅　未見翻譯
醫羅鉢　亦云伊羅跋羅。伊羅。樹名。此翻臭氣。跋羅。此翻極。由此龍王往昔損此樹葉。故致頭上生此臭樹
摩納婆　此翻儒童
婆羅尼斯　舊云波羅柰。河名也。去河不遠。造立王城。或翻為江遶城
那剌陀　未見翻譯
駛　音使。又去聲。馬行疾也

重治毗尼事義集要卷第七

古吳蕅益沙門　智旭　彙釋

○十三嫌罵戒。此是性罪。大乘同制

若比丘。嫌罵。波逸提

緣　沓婆摩羅子。知僧臥具。及差僧食。慈地比丘於眼見耳不聞處。言其有愛恚怖癡。故制。後更於耳聞眼不見處。言其有愛恚怖癡。乃更結戒

相　若面見譏嫌。若背面罵。了了。波逸提。不了了。突吉羅。比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅。不犯者。其人實有是事。恐後有悔。語令如法發露。及戲笑說。獨說。夢說。錯說　善見律云。譏嫌。被僧差人。波逸提。嫌餘人。突吉羅

○十四敷僧臥具不舉戒。此是遮罪。大乘同制

若比丘。取僧繩牀。木牀。若臥具。坐褥。露地敷。若教人敷。去時不自舉。不教人舉。波逸提

緣　舍衛城有長者。飯僧。十七群比丘。取僧坐具在露地敷。而經行。望食時到。時到已。不收攝。便赴食。僧坐具為風塵土坌。蟲鳥啄壞。汙穢不淨。故制。

釋　繩牀木牀各有五種。旋脚。直脚。曲脚。入陛。無脚

相　初出門。波逸提。一足在門外。一足在門內。欲去而不去。還悔。一切突吉羅。若二人共一牀。下座應收而去。下座。謂上座當收。而上座不收。下座犯波逸提。復以非威儀。犯突吉羅。上座謂下座當收。而下座不收。上座犯波逸提。若二人不前後。俱不收。二俱波逸提。若餘空繩牀木牀。踞牀几浴牀。或臥具表裏。或地敷。繩索氈紵放在露地不收。便去。突吉羅。敷僧臥具在露地。不收而入房坐思惟。突吉羅。比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅。　善見律云。他人私物不舉。突吉羅　薩婆多論云。好持戒大沙彌。亦得付囑之　摩得勒伽云。自臥具不舉。不使人舉。突吉羅　十誦律云。諸比丘食竟。有諸白衣卽坐僧臥具牀上。應待白衣食竟。若有病者不能久待。應去。隨見者應舉。若失戶鉤戶鑰。無舉處。若八難中一一難起。不舉無犯　律攝云。有五種人不堪囑授。謂無慚愧。有讎隙。年衰老。身帶病。未圓人慮而不舉。得本罪。若忘念者。但得惡作。凡是僧伽所有衣服。不將餘物假替。不合受用。其所替物。亦非疎破。若僧敷具有破穿處。應須縫補。若斷壞者。應爲連接。若不堪修補者。用充燈炷。或爲拂帚。或斬和泥用塗牆壁。塡孔隙。令施福增。凡聽法時。不應與苾芻尼及俗人求寂授學人相近而坐。有難緣者非犯。無夏者。不應共三夏者同座。一夏者不得與四夏者同座。二夏以去。得共大三夏者同座。若白衣舍處所迮時。雖鄔波馱耶同座非犯。不應一牀二人同臥。有慚愧者無犯。若在行途。得大帳中間衣隔同臥非犯。若有施主以衣布地。延請法衆。縱爲踏者。或寶莊飾師子座上。以俗人衣敷設。應生慇念。作無常想。踏坐非犯。若施主借僧得席。應與。事了。應令送歸。有汙應洗。若火燒寺。先出自已衣鉢。次出常住費財。令無力人一處看守。其火若盛。不應輒入。大水來漂。亦應准此

○十五僧房不舉臥具戒。此是遮罪。大乘同制

若比丘於僧房中敷僧臥具。若自敷。若教人敷。若坐

若臥去時不自舉不教人舉波逸提

緣 佛在祇桓有客比丘語舊住我在邊僧房中敷臥具宿後不語舊住便去僧臥具爛壞蟲嚙舊住久不見客比丘到房看之見已譏嫌白佛結戒

相 出界外波逸提一脚在界外等突吉羅比丘尼波逸提餘三衆突吉羅不犯者時還不久及諸難緣等

〇十六强奪止宿戒此是性罪大乘同學

若比丘知先比丘住處後來强於中間敷臥具止宿念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣非餘非威儀波逸提

緣 六羣與十七羣道路行至無比丘住處十七羣語六羣言汝是我等上座應先求住處六羣報言汝等自去我不求住處十七羣即往求住處自敷臥具止宿六羣乃往語言汝等起當以大小次第止十七羣不允即强敷臥具十七羣高聲言諸尊莫爾少欲比丘聞而譏嫌白佛結戒於是比丘不知先住處非先住處後乃知是先住處或有波逸提懺者或有畏愼者佛言不知無犯

釋 中間者若頭邊若脚邊若兩脇邊

相 比丘尼波逸提餘三衆突吉羅不犯者寬廣不相妨礙若有親舊教若病倒墮縛等 僧祇律云若住處少一比丘當一柱間敷牀褥尼師壇覆上已向二師或禮拜問訊或受誦去後比丘來抑先尼師壇自敷尼師壇而坐作細聲唄先住比丘來見已作是念誰能斷他法即持尼師壇去是後比丘波逸提罪坐禪病亦如是若復來眠他牀是上座者應語言長老不知世尊制戒耶若眠比丘是下座者應訶責汝不善不知戒相云何後來眠他牀上若比丘在他處經行者見先比丘來應避去若夜眠時雖振動竊語不作擾亂意無罪 十誦律云能敷者波逸提不能敷者突吉羅若爲惱他故閉戶開戶閉向開向然火滅火然燈滅燈梵唄讀經說法問難隨他不喜事作一一波逸提

〇十七牽他出房戒大乘同制

若比丘瞋他比丘不喜僧房舍中若自牽出教他牽

出波逸提

緣　亦起自六羣牽十七羣出故制

相　隨所牽多少隨出戶多少一一波逸提若持他物著戶外及閉他著戶外盡突吉羅比丘尼波逸提餘三衆突吉羅不犯者無恚心隨次第出若遣共宿至三夜未受戒人出若破戒破見乃至應擯等　五分律云若將其所不喜人來共房住欲令自出若出若不出皆突吉羅牽餘四衆出突吉羅尼牽比丘比丘尼出波逸提牽餘三衆出突吉羅若牽無慚愧人若欲降伏弟子而牽出者不犯　律攝云舍欲崩倒牽出病人不犯若有苾芻是鬪諍者戒見軌式多有虧違如此之人瞋而曳出若無善心亦得惡作若於非僧房處曳出淸淨苾芻得惡作罪若破戒人大衆應共驅出若倚門若抱柱咸應研去幷推出之事殄息後所研截處僧應修補或門徒等冀其懲惡牽出房時無犯然不應令出其住處若無破戒罪但難共語者應爲曳輒法而折伏之仍遣智人就彼開諫令其息惡而來懺謝曳輒法解現第六十四戒　若於住處見蛇忽至應彈指語曰賢首汝應還去勿惱苾芻若告已不去者應持軟物而羂去之勿以毛繩等繫勿令傷損於草叢處安詳解放待入穴已然後捨去若糞蛩蟲等應於故布帛上觀時冷熱而安置之此若無者應安壁隙柱孔任其自活　僧祇律云若駱駝牛馬在塔寺中長汙壞塔寺驅出者無罪

○十八重閣坐脫脚牀戒大乘同學

若比丘若房若重閣上脫脚繩牀木牀若坐若臥波逸提

緣　有比丘住重閣上坐脫脚牀坐不安詳牀脚下脫打在下比丘身傷血出故制

釋　重閣者立頭不至上者是

相　除脫脚牀已若在獨坐牀或一板牀或浴牀一切突吉羅比丘尼逸波提餘三衆突吉羅不犯者坐旋脚直脚曲脚無脚牀及閣有板覆等　僧祇律云閣下無人坐無犯　薩婆多論云凡坐臥法一切安詳不審詳者必有所傷兼壞威儀

○十九蟲水澆泥草戒。此是性罪。大乘同制

若比丘知水有蟲。若自澆泥若草。若教人澆者。波逸提

緣　闡陀起大屋。以蟲水和泥。教人和。諸長者見而嫌責。故制

相　比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅。不犯者。不知有蟲。若蟲大以手觸水令去。若漉水灑地　五分律云。有蟲水者。囊漉所得。肉眼所見。若有蟲有蟲想。疑。皆波逸提。無蟲有蟲想。疑。皆突吉羅。用有內外。內用者飲食之屬。外用者澆灌浣濯洗浴之屬。

十誦律云。隨蟲死一一波逸提　僧祇律云。若比丘營作房舍。須水。若池若河若井。漉取滿器。看無蟲然後用。若故有蟲。當重囊漉諦觀之。若故有蟲至三重。若故有蟲。當更作井。如前諦觀。若故有蟲。當捨所營事至餘處去。蟲生無常。或先無今有。或今有後無。是故比丘日日諦觀無蟲便用　薩婆多論云。若三重作漉囊。故有蟲者。此處不應住」

○二十覆房過三節戒。此是遮罪。大乘同學

若比丘作大房舍。戶扉窻牖及餘莊飾具。指授覆苫齊二三節。若過。波逸提

緣　闡陀起大房。覆有餘草。復更重覆。三覆不止。屋便摧破。諸居士見而嫌責。故制

相　比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅　五分律云。若至第四重。若草若瓦若板。覆一一波逸提。方便及燒所時皆突吉羅　根本律云。若是熱磚及以石木。或可施主欲得疾成。雖過重數。並皆無犯

○二十一自往教尼戒。此是遮罪。大乘比丘同學。

必若觀機知有大益。不犯。然在末法。尤宜愼重」

若比丘僧不差。教戒比丘尼者。波逸提

緣　佛在祇洹。大愛道請佛聽諸比丘與尼教戒說法。佛勅阿難隨次差上座往。時般陀尊者當往。而所誦惟一偈。三說已。三入第四禪。諸羅漢尼皆大歡喜。六羣尼調戲譏嫌。於是尊者現通而去。時六羣比丘自往教戒。不說正法。惟說一切世論。乃至笑儛跛行等。六羣尼大歡喜。大愛道白佛。佛制僧中差教授尼人。白二羯磨。於是六羣即出界外

更互相差。大愛道重白佛。佛制成就十法。然後得教授尼。戒律具足一。多聞誦二部戒利二。決斷無疑三。善能說法四。族姓出家五。顏貌端正六。尼衆見便歡喜七。堪任與尼衆說法勸令歡喜八。不爲佛出家而被法服犯重法九。滿二十歲。若過十。如此等可與尼教戒。遂結此戒　根本律云。具七法者。衆應差教授尼。一持戒。二多聞。三住耆宿位。四善都城語。五不曾以身汙尼。六於八他勝法善能分別。七於八尊重法能善解釋

釋　教授者。八不可違法。百臘比丘尼見初受戒比丘。當迎逆問訊禮拜請坐。一不得罵詈訶謗比丘。二不得舉比丘罪。及遮他覓罪。遮說戒。遮自恣。三從衆僧求授大戒。四若犯僧殘。應在二部僧中半月行摩那埵。五於半月當從僧中求教授人。六不應在無比丘處夏安居。七安居竟應比丘僧中求三事自恣。見聞疑。八如此八事應尊重恭敬讚歎。盡形壽不應違

相　非教授日往說八不可違法。突吉羅。若僧差往。應尅時到尼。亦尅時迎。尅時不到。突吉羅　僧祇律云。教誡尼不得從日沒[illegible]明相未出。不得深猥處。不得露現處。當在不深不露處。若講堂。若樹下。不得十四日十五日。月一日二日三日。應從四日至十三日往教誡。不得教誡不和合尼衆。到已應問尼僧和合不。若言和合。應遣使呼來。若不得來者。應與教誡欲。不得偏教誡。不得長語教誡　五分律云。若不差教誡尼。語語波逸提。教誡餘二女衆。突吉羅　善見律云。若不說八敬。先說餘法。突吉羅　十誦律云。比丘應誦尼戒。莫令忘失。何以故。諸女人喜忘。智慧散亂。我泥洹後。諸尼當從大僧問戒法

附　五分律云。若比丘僧不差。爲教授故入比丘尼住處。除因緣。波逸提。因緣者。比丘尼病。是名因緣。若僧不差。爲教授故入尼住處。隨入多少步。步步波逸提。若一脚入門。突吉羅（僧祇律亦有此戒。故并附此）

〇二十二教尼至暮戒（大乘同學）

若比丘爲僧差教授比丘尼。乃至日暮者。波逸提

緣　難陀好音辯（薩婆多論云。非佛弟難陀也）爲尼說法。聽者樂聞。遂至日暮。尼出祇洹入城。城門已閉。即依城塹中宿。晨旦在前入城。諸長者謗爲與比丘宿。故制

相　除教授。若受經誦經等事。至日暮突吉羅。爲餘婦女受經等。至日暮突吉羅。不犯者。船濟處說法。尼聽共賈客行夜說法。尼聽。若至尼寺中說法。若說戒日來請教誡人。值說法便聽　律攝云。雖在時中。若諸尼立而不坐。或營務紛擾未息。或時有拘礙而爲說者。亦名非時。日暮日暮想等六句。二重二輕二無犯。若通夜說法。或寺門相近。或城門不閉。或同在城中。或尼衆在白衣舍。此皆無犯。其教授尼人。一被差已。盡壽教授。不須差

○二十三譏論教尼戒。大乘同學

若比丘語諸比丘作如是語。比丘爲飲食故教授比丘尼者。波逸提

緣　尼聞教授師來。半由旬迎。安處房舍。辦飲食。洗浴處。六群不爲僧差。心生嫉妬。作如是言。故制

相　說而了了。波逸提。不了了。突吉羅。餘四衆突吉羅。不犯者。其事實爾。乃至夢說錯說等　五分律云。若言爲供養故教誡比丘及餘三衆。突吉羅。若言比丘行十二頭陀。行坐禪誦經。作諸功德。皆爲供養利故語。語突吉羅

○二十四與非親里尼衣戒。大乘不同學。然在末法。應須審愼

若比丘與非親里比丘尼衣。除貿易。波逸提

緣　舍衛城有一乞食比丘。威儀具足。時有尼見。便生善心。數請彼比丘。比丘不受。異時衆僧分衣物。此比丘持衣分出祇桓門。見此尼來。即以與之。意彼不受。尼輒便受。比丘數數同人嫌責。故制

相　餘四衆突吉羅　五分律云。若與破戒邪見親里尼衣。突吉羅　根本律云。若親親想。非親親想。與衣無犯。若見遭難無衣服者。與之。或因受戒而施無犯　薩婆多論云。與餘二女衆衣。同犯

○二十五與非親里尼作衣戒。大乘同學

若比丘與非親里比丘尼作衣者。波逸提

緣　迦留陀夷為一尼作衣。乃作男女行欲像。襞衣與之。語令不得披看。亦莫示人。若白時到。當著此衣在尼僧後行。尼如其教。諸居士見而譏笑。大愛道問知其故。諸尼白諸比丘。轉白世尊結戒

相　餘四衆突吉羅　五分律云。取衣時突吉羅。割截時。染時。皆波逸提。縫時針針波逸提

○二十六與尼屏坐戒。大乘同學

若比丘與比丘尼在屏處坐者。波逸提

緣　迦留陀夷至偷蘭難陀所。在門外共一處坐。居士譏嫌。故制

釋　屏處如不定法中說

相　盲不聾。聾不盲。突吉羅。餘四衆突吉羅。不犯者。有伴若行過卒倒地等　五分律云。與餘二女衆屏處坐。亦波逸提　律攝云。設餘威儀。亦皆同犯

○二十七與尼同行戒。此是遮罪。大乘同學

若比丘與比丘尼期同一道行。從一村乃至一村。除異時。波逸提。異時者。與估客行若疑畏怖時。是謂異時

緣　六群與六群尼人間遊行。居士嫌之。故制。於是道路卒相遇者。畏慎不敢共行。佛言不期無犯。又衆比丘及比丘尼從舍衛國至毘舍離。以不得同行。諸尼在後。為賊所劫。故更開異時

釋　十誦律云。疑有二種。一疑失衣鉢。二疑失糧食。若有疑者。尼之衣食。比丘應取持去。至安隱處。應遙語言。姊妹汝等隨意。不得共行

相　若與尼期行。乃至村間分齊處。隨衆多少界。多少。一一波逸提。空處行十里。波逸提。若減一村。減十里。若力便欲行。盡突吉羅。餘四衆突吉羅。不犯者。力勢所持等　僧祇律云。若共隨車伴行止息。發去時。喚尼來。勿使不及伴。波逸提。若言去去。勿使失伴。無罪。乃至問路問檀越家亦爾　律攝云。地行為契。後遂乘空。現身共期。隱形而去。皆得惡作。乘船亦爾　薩婆多論云。不期而偶共同道。當使相去不聞聲處。若相聞已內突吉羅。與餘二女衆期行同犯　十誦律云。若有王夫人共行。不

犯

附　律攝云苾芻有瞖障者不應共行若有因緣須共行時應懺摩已同去凡涉路時應爲法語勿出惡言或爲聖默然勿令心散亂若至天神祠廟誦佛伽陀彈指而進苾芻不應供養天神若路次暫止息處或泉池取水之處皆誦伽陀其止宿處應誦三啓汲水繩索亦應持行若有機緣與尼同行尼食苾芻應持食時更相授與有病苾芻應共舁去若人少者尼亦助舁若至村落爲覓醫藥若乞食時令人看物持食來與若尼有病准此應知

〇二十八與尼同船戒大乘同學

若比丘與比丘尼共期同乘一船上水下水除直渡者波逸提

緣　緣起同前直渡者有衆比丘及尼欲度恒水諸尼在後暴雨水漲船未還日已暮爲賊所劫故

開

相　期同船上水下水入船裏波逸提一脚上船方便欲入等突吉羅餘四衆突吉羅不犯者不共期及被緊等　十誦律云若欲直渡爲水漂去不犯

〇二十九尼讚得食戒大乘同制是邪命故

若比丘知比丘尼讚歎教化因緣得食食除檀越先有意者波逸提

緣　舍衛城有一居士請舍利弗目犍連飯食偷蘭難陀謗爲下賤人讚提婆達等爲龍中之龍頃二人至即言龍中之龍已至居士嫌責偷蘭難陀二人食已還白佛佛乃訶責提婆達等結戒是後比丘不知有勸化無勸化佛言不知無犯又羅閱城有大長者欲待梨師達至供養衆僧後梨師達至城有尼往語長者因即設齋梨師達恐犯戒不受食故更除檀越先有意者

釋　教化者十二頭陀行乃至多聞法師持律坐禪也食者從旦至中得食

相　知尼讚歎得食食咽咽波逸提得餘襯體衣燈油等突吉羅餘四衆突吉羅　五分律云以餘四衆讚歎因緣得食食突吉羅　薩婆多論云若

不曲讚功德。但說布施沙門福德甚大。食者無罪」

○三十婦女同行戒。大衆同學

若比丘與婦女共期同一道行。乃至村間。波逸提

緣　有毗舍離女嫁舍衛國人。與姑共諍。還詣本國。時阿那律從舍衛至毗舍離。彼婦女欲隨行。尊者許之。夫主追至。打尊者幾死。尊者下道。靜處加趺。入火光三昧。夫主待其定起。禮拜懺悔。尊者為說法而去。還告衆僧。白佛結戒。不期無犯。因緣如前

相　犯輕重如前。餘四衆突吉羅　根本律云。若他遣女人引道。或迷於道路。女人為指授。無犯

○三十一過受一食施戒。大衆同學

若比丘施一食處。無病比丘應一食。若過受者。波逸提

緣　有無住處村。居士為比丘作住處。常供給飲食。止聽一食。六羣得美好飲食。復住第二宿。乃至於此數數食。居士譏嫌。故制。後舍利弗於彼處得病。恐犯此戒。扶病而去。病遂增劇。故更增無病之言

釋　十誦律云。病者。下至竹葉所傷

相　丘丘尼波逸提。餘三衆突吉羅。不犯者。有心請留及諸阻難等　十誦律云。過一宿不食。突吉羅。餘處宿。是中食。波逸提

○三十二展轉食戒。此是遮罪。大衆比丘同學

若比丘展轉食。除餘時。波逸提。餘時者。病時。施衣時。是謂餘時（根本律云。餘時者。病時。作時。道行時。施衣時。此是時）

緣　有沙㝹婆羅門。以五百乘車載滿飲食。經冬涉夏。隨逐世尊。伺候空缺設供。而不得便。阿難為其白佛。佛聽作餅粥供僧。時諸居士聞佛聽僧食粥及餅。皆大歡喜。有一少信大臣見佛及僧大得供養。生福田想。辦肥美飲食請僧。僧先食濃粥。不復能多食。大臣嫌之。羅閱城少信樂師其事亦爾。佛乃結戒。於是諸病比丘所請食處無隨病食及藥。若有隨病食及藥。畏慎不敢食。佛聽病比丘展轉食。又一居士既請佛僧。復有居士亦請佛僧施食及衣。比丘畏慎。白佛。佛聽施衣時展轉食

釋　濃粥者。以草畫之不合。不得食。展轉食者。請也。請有二種。若僧次請。別請也。施衣時。如捨墮中說

相　若今日得多請食。應自受一請。餘者當施於人。如是施與。言長老我應往彼。今布施汝。若不捨前請。受後請食。咽咽波逸提。若不捨後請受前請食。咽咽突吉羅。不犯者。若請與非食。或食不足。或無請食者。或食已更得食。或一處有前食後食

十誦律云。病比丘若一請處不能飽。應受二請。若第二處不能飽。應受三請。若第三處不能飽。應受已漸漸食。乃至日中。不應受第四請　聽節日數數食　毗尼序云。阿難先受他請。時忘不憶。復同佛受波斯匿王請。以食著口。乃憶知有二請。不與他一請。不敢吐食。為恭敬佛故。又不敢咽食。為持戒故。佛知阿難心悔。告令心念與他。便食。優波離問佛。餘人亦得爾不。佛言除五人。一坐禪人。(專心在道故)。二獨處。(無人可囑說故)。三遠行。(遠次就路容有忘念故。又或同根本部許數數食故)。四長病。五饑餓時。依親里住。餘悉不聽　摩得勒伽云。語比丘言。就此食。當為汝覓衣食。食不犯。語比丘。此間食。餘處隨意食。食不犯　律攝云。若於一舍。或在寺中。或阿蘭若。為求肥悅。或樂美食。而數食者。得惡作罪。若輕賤心。矯詐不食。亦得惡作

○三十三別眾食戒。此是遮罪。大乘比丘同學

若比丘別眾食。除餘時。波逸提。餘時者。病時。作衣時。施衣時。道行時。乘船時。大眾集時。沙門施食時。此是時

緣　提婆達利養斷絕。與五比丘俱。家家乞食。故制

釋　別眾食者。若四人若過四人。食者。飯麨乾餅魚肉。病者。下至脚跛。躄作衣施衣時如上。道行者。下至半由旬。乘船亦爾。沙門施食者。在此沙門釋子外。諸出家者。及從外道出家者是　十誦律云。大眾集者。極少八人。四舊比丘。四客比丘　五分律云。若於界內別請四人以上。名別眾食。若次請。不犯　根本律云。別眾食者。謂別別而食　律攝

云。別衆者。謂不同處食。若四苾芻同一界內。下至一人不共同食。施名別衆。此召食者。謂是正食。餘食無犯

辯　按此別衆。凡有二義。一者別為衆。如四分等所明。二者別於衆。如律攝中所釋。然則乞食不得四人同行。受請必須僧次差往。僧中淨食。要打犍椎。請食私房無緣。不聽。聖制昭然。不可越矣

相　無因緣別衆食。咽咽波逸提。有因緣不說者。突吉羅。比丘尼波逸提　十誦律云。以二利故。遮別衆食。一者隨護檀越。以憐愍故。二者破諸惡欲比丘力勢故。若三比丘別共一處食。第四人取食分。不犯。若道行乘船。昨日來今日食。明日行今日食。皆波逸提　僧祇律云。若三人食。一人不食。若三圓具。一未圓具。皆無犯。若以食送彼。乃至鹽一匕。與彼衆處食。皆無犯。或施主言。但來入者。我皆與食。或施主別造房施住我房者。我皆與食。斯亦無過　戒因緣經云。若比丘衆中不唱。私去會者犯。緣起自毗舍佉母別請五百僧。故制。凡欲別請大德人等。必須衆請僧伽。乃至衆中若有一人隨次受請。便不名別衆也

附　根本律云。有五因緣。早請食來在房中食。一是客新來。二將欲行去。三身嬰病苦。四是看病人。五身充知事　目得迦云。若撿校人。應於齋食先取自分食之。無過

○三十四過三鉢受請戒。此是遮罪。大乘同學

若比丘。至白衣家。請比丘與餅麨飯。若比丘欲須者。當二三鉢受。還至僧伽藍中。應分與餘比丘食。若比丘無病。過兩三鉢受。持還至僧伽藍中。不分與餘比丘食者。波逸提

緣　舍衛國大村女嫁鬱禪國。還父母家。施比丘食。其夫呼還。因諸比丘盡取其食。方更辦具。其夫已更取婦。又波羅奈城外。衆商賈車伴共宿。有比丘於一信樂商賈處。得食展轉告餘比丘。乞令食盡。彼方更市糧食。諸伴先去。道路為賊所劫。故制。

相　比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅。不犯者。有病故受。乃至彼自送來　十誦律云。過取。波逸提。出

外見比丘不與。奢突吉羅　根本律云。若取他食時過四升半米飯分量已上。皆得墮罪。若施主任取多少者無犯　律攝云有五處不應乞食。謂唱令家。婬女家。酤酒家。王宮內。旃陀羅家。若知女人性多婬染。亦不從乞。恐生患故。若於非人及外道家過三鉢取。咸得惡作。若即此座過三而食。或除餅麨。但將餘物。或施主歡喜隨意將去。並皆無犯。有三種虛損信施。一施主信心施持戒者。受已與犯戒人。二信心施正見者。受已與邪見人。三過量而受。不自噉食。乃至長受一掬之食。除其施主先有隨意。如斯三事並名虛損信施。當招惡報

〇三十五不作餘食法戒。是遮罪。大乘比丘同學」

若比丘足食竟。或時受請。不作餘食法而食者波逸提

緣　世尊讚歎一食法。比丘奉行。體色枯悴。佛聽一坐食乃至飽足。又聽食飯麨等五種食令飽足。又聽病比丘數數食。因棄餘食。衆鳥爭鳴。又聽噉病人食殘食。及聽取所受食。作餘食法。又聽諸比丘從彼處持食還作餘食法而食之。當作如是餘食法言大德。我足食已。知是看是。此作餘食法。彼應取少許食已。語言我止汝取食之。是名餘食法時舍衛國有一貪餮比丘。不知足食不足食。不知餘食不餘食。得便食之。故制

釋　有五種足食。知是飯(謂五正食也餘不名足食)。知持來(人從受也) 知遮(言不須也) 知威儀(行住坐臥四威儀皆得受食也) 知捨威儀(行者止住者移步坐者離座臥者轉側身起是名捨威儀)　十誦律云以二利故聽受殘食法(即作餘食法也)　一者看病比丘因緣故。二者比丘有因緣食不足故

相　足食已捨威儀。不作餘食法而食。咽咽波逸提。若已足食。為他作餘食法。若知他足食已。向之作餘食法。若自手捉食作餘食法。若置地作。若使淨人作。若向淨人作。若以不好食覆好食上。作若受他餘食法。盡持去。皆不成餘食法。盡突吉羅　僧祇律云。若作殘食時。即於鉢上碗中作殘者正得。碗中名作殘食。鉢中食不名作。若碗中食汁流入鉢中。得俱名殘食。若並兩鉢求作殘。前人止食

一鉢中食者正一鉢名作殘食若或餅或菜遍覆橫二鉢上者二俱得名作殘食餘種種器亦爾若比丘足食已有大檀越持種種飲食至應問有直月維那知事人未足食者從彼作殘食若彼已足食當從上座未足者作若上座羞不能人中作者當合坐畢至屏處作若上座已足食有客比丘來應問彼若未足即向彼作若客已足食僧應作方便勿破檀越善心或衆中有大沙彌將至戒場與受具教作殘食法已然後當食（五分律與此同） 律攝云有五蒲膳尼即可噉食一飯二麥豆飯三麨四肉五餅又五珂但尼即可嚼食謂根莖葉華果若先食五嚼食及乳酪菜等後食五噉食無犯若先食五噉食更食五嚼食及乳酪菜等名犯應知有五未足之言謂授食時未即須者應報言且待且去且有且待我食且待我粜若粜且言名曰未足若無且疑便是遮足若未為足意設作足言亦不成足得惡作罪由言不稱法故若得餘食作法食者自身樂住施主得福欲作法時洗手受食持就一未足苾芻或雖已足未離座者對彼作法彼若自未遮足應取兩三口食若自足已便不合食應以手按而告之言斯是汝物隨意食之有五不成作餘食法一身在界內對界外人二不相及處三在傍邊四在背後五前人離座翻此便成若一人作法設餘人食並皆無犯若遮足已作遮足想疑不作餘食法而吞咽者便得墮罪雖未遮足為遮足想疑俱得惡作後二無犯若北方果及天神薦斯等難得之物或復饑年飲食難得不作餘食法食之無犯

證　毗尼母經云比丘受人施不如法為施所墮墮有二種一者食他人施不如法修道放心縱逸無善可記二者與施鬻施施不如法因此二處當墮三塗應施者若父母貧苦應先受三歸五戒十善然後施與若不貧雖受歸戒不中施與復有施處治塔人奉僧人治僧房人計其功勞當酬作價若過分與為施所墮施病者食當作慈心隨所宜與之若錯誤與食為施所墮嬰兒牢獄緊人懷姙

者。當以慈心施之。勿望出入得報。鞋僧坊乞者。若自有糧。不須施之。若無糧食施之。無咎。若比丘不坐禪。不誦經。不營佛法僧事。受人施。爲施所墮。若前人無此三業。知而轉施與者。受者皆爲施所墮。寧呑鐵丸而死。不以無戒食人信施。若足食已。更强食者。不加色力。但增其患。是故不應無度食也。

大般涅槃經云。若一切法無常苦無我。云何爲食起身口意三種惡業。若爲貪食起三惡業。所得財物。衆皆共之。後受苦果無共分者。復觀一切衆生爲飲食故。身心受苦。我當云何於是食中而生貪著。復次因於飲食身爲增長。我今出家受戒修道。爲欲捨身。今貪此食。云何當得捨此身耶。如是觀已。雖復受食。猶如曠野食其子肉。其心厭惡。都不甘樂。深觀揣食有如是過。次觀觸食如被剝牛。爲無量蟲之所唼食。次觀思食如大火聚。識食猶如三百鑽矛。若有比丘乞食。預作是念。願得好者。願必多得。亦願速得。不名於食得厭離想。所修善法日夜衰耗。不善之法。慚當增長。若欲乞食。先當願言。令諸乞者悉得飽滿。其施食者得無量福。我若得食。爲療毒身。修習善法。利益衆生。作是願時。所修善法日夜增長。不善之法。慚當消滅。

〇三十六使他犯餘食法戒大衆比丘同學

若比丘知他比丘足食已。若受請不作餘食法。慇勤請與食。長老取是食。以是因緣非餘。欲使他犯。波逸提

緣　貪饕比丘爲他所訶。心懷恚恨。故令他犯。故

制

相　若彼受食咽咽。二俱波逸提。若彼不食。與者突吉羅。想疑等同上。不犯者不知已足食。不令他犯

〇三十七非時食戒大衆同學

若比丘非時受食食者。波逸提

緣　迦留陀夷日暮乞食。一姙婦持食出門。値天雷電。暫見其面。怖稱是鬼。即便墮身。恚言沙門釋子。寧自破腹。不應夜乞食。故制　根本律云。十七衆入城乞食。聞女人作可愧恥語。即忍饑不復巡

家有諸俗侶在園遊讌。日時已過。持與飽食。鄔波難陀問之。答曰。午前不得。中後不登。我忍饑而取命。過佛聞訶責。而制學處

釋　時者。明相出至日中。非時者。日中至明相未出

相　比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅。不犯者。瞰黑石蜜。病服吐下藥。粪麨不令皮破。漉汁飲之。若喉中哯出還咽　根本律云。非時非時想疑。皆墮罪。時非時想疑。皆惡作罪。時時想。非時時想。不犯

證　舍利弗問經云。舍利弗復白佛言。世尊。有諸擅越造僧伽藍。厚置資給。供來世僧。有似出家人非時就典食者索食。與者食者得何等罪。其本擅越得何等福。佛言。非時食者。是破戒人。是犯盜人。非時與者。亦破戒人。亦犯盜人。盜擅越物。非施主意。施主無福。以失物故。但有發心置立之善。舍利弗。言時受時食。食不盡者。非時復食。或有時受至非時食。復得福不。佛言。時食淨者。是即福田。是即出家。是即僧伽。是即天人良友。是即天人導師。其不淨者。猶爲破戒劫盜餓鬼。爲罪窟宅。非時索者。以時非時。非時輒與。是典食者。是名退道惡魔。名三惡道破器。癩病人。壞善果故。諸婆羅門。不非時食。外道梵志。亦不邪食。況我弟子知法行法。而當爾耶。凡如此者。非我弟子。非法之人。盜與盜受。一團一撮。片鹽片酢。死墮燋腸地獄。吞熱鐵丸。從地獄出。生豬狗中。食諸不淨。又生惡鳥。人怪其聲。後生餓鬼。還伽藍中。處都圊內。噉食糞穢。並百千萬歲。更生人中。貧窮下賤。所可言說。人不信用。不如盜一人物。其罪尚輕。割奪多人福田故。斷出世道故

附　根本尼陀那云。有病苾芻。醫令以水和麨。非時可食。佛言。有無齒牛食麨後時便出其粒仍全。用此爲麨。非時應服。服猶不瘥。用生麨多將水攪。以物濾之。然後應服。服猶不瘥。佛言。醫人處方令服麨飲。若稠若團。隨意應服。凡所有事。我爲病人非時開者。於病瘥後。咸不應作　百一羯磨云。有五種果。若時非時。若病無病。並隨意食。一訶梨

勒。此云天主持來。二毗醯勒。三菴摩勒。即嶺南餘
甘子。形似桭。擣食之除風。四末栗者。即胡椒。五畢
茇利。即蒟醬　刪補羯磨云。有渴病因緣。許受非
時漿。謂果漿蜜漿等。澄如水色。以水渧淨受之。有
風熱病因緣。許受五種七日藥。有諸病因緣。聽受
盡形壽藥。謂一切鹹苦酸辛不任食者。如薑椒之
類。乃至白朮散丸湯膏之類。若非時漿不得留至
明日。若七日藥。不得畜至八日　南海寄歸云。牙
中食在舌上膩。存未將淨水重漱已來。嚥唾必須
外棄。若日時過。更犯非時　觀水觀時。是曰律師」

重治毗尼事義集要卷第七

音義

迮　音摘。迫也

苫　詩廉切。草覆屋也

般陀　亦云婆伽陀。此翻繼道。亦翻小路。逕生

八他勝法　尼有八棄罪。於婬盜殺妄。外更加觸
八覆隨四。戒具如尼戒中廣明

泥洹　即涅槃。此翻滅度

畁　音忌。亦音其。舉也。俗作异。讀如异。並訛

優波離　或云鄔波離。此翻上首。以其持律為眾
綱紀。或翻近執。佛為太子時。彼為親近執事之臣」

餮　音帖。貪食也

維那　梵云羯磨陀那。此翻事知。亦翻悅眾。維那
二字。華梵雙舉。維是綱維。華言也。那是梵語。略去
羯磨陀三字也

北方果　北俱盧州自然粳等

天神藕　阿耨達池中之藕也

揣食　即摶食。亦名段食。有形段故

觸食　前六識相應之觸心所。對前境生喜樂。如
觀劇戲。終日不食而自飽等。又涼煖諸觸能滋養
身

思食　第六識相應之思心所。於可意境而生希
望。意思資潤諸根。增長。又思想飲食。令人不死。如
小兒覩梁上懸袋。及望梅止渴等

識食　第八識執持之相由前三食勢分所資令此識增勝能持諸根大種故又第七識執第八識為自內我此是三界生因名之為食若入滅受想定令第七識染分心心所滅不復執第八識為我便於三界不得久住故知識是食也若約六道分別者人畜具四食段食顯勝鬼神欲天除段食則具三食觸食顯勝禪天除段觸二食則具二食思食顯勝無想四空并無間獄除段觸思三食唯依識食而住

噬　作答切齧也

穳　作管切音纘鋋也鋋音禪小矛也

矛　音謀兵器如鋋而有三廉

十七衆　即十七羣童子最大者年十七最小者年十二共求出家因呼為十七羣比丘

鄔波難陀　即跋難陀也

哯　以淺切音衍

圊　音清溷也厠也至穢之處宜常修治使清潔也

蒟　音舉果也似王瓜蔓生子長大苗為留藤實似桑椹皮黑肉白食之辛香今嶺南人取其葉合檳榔食之

重治毗尼事義集要卷第八

古吳蕅益沙門　智旭　彙釋

〇三十八殘宿食戒此是遮罪大乘比丘同學

若比丘殘宿食而食者波逸提

緣　尊者迦羅常坐禪思惟時城中乞食易得迦羅作是念何為日日乞食疲苦寧可食先得者後得食當持還即如所念為之諸比丘於食時不見迦羅疑是命終遠行等後見乃問知其故白佛結戒

釋　宿食者今日受已至明日於諸比丘皆不清淨

相　比丘尼波逸提不犯者宿受食有餘與父母及作人等後從彼邊乞得　十誦律云大比丘未手受而共宿者名曰內宿噉者突吉羅已手受畢

共宿者。名殘宿食。噉者波逸提　先自取果。後從淨人受而食。突吉羅　有二種觸。食食無罪。一淨比丘誤觸。二破戒比丘無慚愧觸　天食過中可食。可七日受　根本尼陀那云。所餘餅果。持與求寂。明且還得食之。若有希望心。與時惡作。食時犯墮。若總無希望心。不犯　目得迦云。若病者。貧設是殘觸酥油。服之無犯　苾芻行路。令求寂持路糧。亦得為其擎舉。下又諸苾芻道行。應持糧者。既無俗人。又無求寂。應勸施主。施主亦無。應自持去。後見俗人。共換而食。換處亦無。分為兩分。告俗人曰。汝取一分。彼既入手。應告彼曰。汝取我食。我取汝分。換易而食。此復難求。於第一日。應須絕食。明日如有授人。受取而食。若無授者。自取一彪擧。許食之。至第三日。還無授者。食二彪擧。至第四日。復無授人。隨情自取飽食無犯。於後路糧。盡見有熟果墮地。應取作淨。受已而食。若淨人難得者。受已應食。授者亦無。應可自取。作北洲想而食。樹上果熟。未落地者。應自上樹搖振。令墮自取而食。如上開者。並為難緣。若無難時。悉皆制斷　善見律云。若多比丘共行。唯一小沙彌。比丘各自擔糧。至食時。各自分。分沙彌得分已。語比丘言。今持沙彌分與大德。易得已。復與第二座。易展轉乃至眾多。食皆無罪。若沙彌不解法。比丘自持食分與沙彌。展轉易得食不犯　薩婆多論云。若食是佛臘。面門臘。自恣臘。雖先捉後買得食。無已想。故無罪

證　根本雜事云。佛告阿難。無容得有住其家內食殘宿食。證阿羅漢。無容得有阿羅漢。諸漏已盡。處白衣家食殘宿食

辯　問。沙彌不食殘宿食者。得證阿羅漢。果若已證阿羅漢。果須受具。不答。八種比丘中。雖有破結使比丘。然佛滅後。必以白四羯磨為宗要。故沙彌設證無學。但可即時受具。不俟年滿二十。未有不登壇受具者也

〇三十九自取食戒。此是遮罪。大乘比丘同學

若比丘不受食。若藥著口中。除水及楊枝。波逸提

緣　舍衛城有一比丘。常乞食著糞掃衣。時城中諸居士。爲命過父母等。於四衢道乃至廟中。作飲食祭祀供養。彼比丘自取食之。居士譏嫌。故制時諸比丘生疑。不敢自取楊枝淨水。佛言不犯

釋　受有五種。手與手受。或手與持物受。或持物與持物受。或持物與手受。或遙過物與。與者受者俱知。中無觸礙。得墮手中。又五種受。身與身受。衣與衣受。曲肘與曲肘受。器與器受。或有因緣置地與

相　想疑等六句。如常可知。比丘尼波逸提　五分律云。除嘗食。但不得咽。聽從龍受食。天受食。鬼受食。獼猴受食。以施主語受食。不得受擲食食

辯　問四分遙過物與。成受。五分不得受擲食。食此復何從。答四分所謂遙過。蓋指或有因緣。五分所謂擲食。則由出於輕慢。聽制條別。意在於斯

○四十無病索好食戒。大衆有病亦不得食魚肉」

若得好美飲食。乳酪魚及肉。若比丘如此美飲食。無病自爲已索者。波逸提

緣　跋難陀詣商主家。索雜食。商主問有何患。報言無所患。但意欲得雜食耳。商主譏嫌。故制。時病比丘畏慎。不敢乞。不敢爲病人乞。得已不敢食。故聽

相　比丘尼悔過法。餘三衆突吉羅　十誦律云。索得波逸提。不得突吉羅　律攝云。無病從乞。有病而食。乞時惡作。食時無犯。有病從乞。無病而食。乞時無犯。食得墮罪。若施主言。有所須者。隨意可索。或從天龍藥叉舍乞求。無犯

○四十一自與外道食戒。大乘同學。或覩機得與」

若比丘。外道男。外道女。自手與食者。波逸提

緣　佛敕阿難分餅與衆僧。分已有餘。乃與乞人。有一裸形外道女。顏貌端正。阿難付餅。餅黏相著。謂是一餅。與此女人。女與傍人。轉問所得。即生疑謗。又一梵志在此食已。轉向餘國。道逢篤信相士。告以從禿頭居士得食。相士以白比丘。佛聞結戒。於是外道皆有怨言。佛乃聽置地與。使人與

相　自手與而受。波逸提。不受。突吉羅。方便欲與

還變悔。突吉羅。比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅。不犯者。與父母及作人等。若力勢强奪　根本律云。或欲以食因緣。除彼惡見。無犯　十誦律云。不犯者。若彼有病。若親里。若求出家時與（謂四月試時也）　未受食。不應與他。先受已。後當與他。若父。若母。若閉繫人。急須食人。姙身女人。少多與之。畜生應與一口

○四十二詣餘家不囑授戒　大乘同學

若比丘。先受請已。前食後食。詣餘家。不囑授餘比丘。除餘時。波逸提。餘時者。病時。作衣時。施衣時。是謂時」

緣　有長者設食請僧。待跋難陀。至跋難陀小食時。更詣餘家。時垂欲過。方來。諸比丘飲食不得滿足。又一大臣送甘果至僧伽藍。亦待跋難陀來分。彼後食已。詣餘家。時過乃還。使衆僧不得食新果。故制。是後衆僧不敢入城受請。佛聽相囑授入城。又以因緣。聽病時。作衣時。施衣時。不囑授入城

釋　前食者。明相出至食時。後食者。從食時至日中。餘比丘者。同一界共住也

相　囑已出。若中道還等。欲出須更囑。不囑入餘家。波逸提。一足入門內等。突吉羅。比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅。不犯者。若無比丘。不囑授至庫藏。聚落邊房。至所囑家。若勢力所持。命難。梵行難　律攝云。若語施主。我設不來。應與僧食。勿令廢缺。若施主不以此人而爲先首。並無罪

○四十三食家强坐戒　大乘同學

若比丘。在食家中。有寶。强安坐者。波逸提

緣　迦留陀夷至齋優婆夷家坐。其夫問須何等。報言須食。即使婦出食與之。食已不去。其夫瞋恚而出。語言。隨汝所爲。佛聞故制

釋　食者。男以女爲食。女以男爲食。故名爲食家。寶者。硨磲瑪瑙。眞珠琥珀金銀（按此戒正從食家得罪。不從有寶得罪。言有寶者。或有寶則是夫婦可行欲處故耳）

相　盲不聾。聾不盲。立不坐。突吉羅。比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅。不犯者。舒手及戶處坐。有二比丘爲伴。及被繫等　十誦律云。不犯者。若斷婬欲家。若受齋家。若更有所尊重人在坐。若是舍多人

出入　若女人受一日戒。男子不受。若男子受一日戒。女人不受。是家中坐。突吉羅。若二俱受。者不犯

○四十四食家屏坐戒。大乘同學。犯不犯同上

若比丘食家中有寶。在屏處坐者。波逸提

緣　迦留陀夷。更在戶扇後坐。與齋優婆夷語。故制

○四十五獨與女人坐戒。大乘同學

若比丘。獨與女人露地坐。波逸提

緣　亦起自前人。故制

相　犯不犯悉同前　十誦律云。相去一丈坐。波逸提。相去丈五。坐。突吉羅。過二丈。無犯　律攝云。若與非人女。半擇迦女。及未堪行婬境。若襲駮等。共屏坐時。咸得惡作

○四十六故使他不得食戒。大乘同學

若比丘語餘比丘。如是語。大德共至聚落。當與汝食。彼比丘竟不教與是比丘食。語言。汝去。我與汝一處。若坐若語不樂。獨坐獨語樂。以此因緣。非餘方便遣去。波逸提　根本律云語謂說話坐謂蹲踞

緣　䟦難陀與餘比丘。鬬結恨在心。異時將至無食處。徧行餘有少時。乃語言。汝是大惡人。由汝故。幷使我不得食。汝速去云云。彼比丘出城到祇桓。日時已過。不得食。乏極。諸比丘聞。嫌責白佛。故制

相　方便遣去。捨見聞處。或自捨見聞處。盡波逸提。捨聞處至見處。捨見處至聞處。突吉羅。比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅。不犯者。與食遣去。若病若無威儀。人見不喜。語言。汝去。我當送食至僧伽藍。若彼破戒。破見。破威儀。被舉。被擯。應擯。若命難梵行難。方便遣去。不以嫌恨故遣去　五分律云。作此惱餘四衆。突吉羅。尼作此惱二衆。波逸提。惱餘三衆突吉羅　十誦律云。未入城門令還。乃至未入白衣家內門令還。皆突吉羅。若入內門令還。波逸提　律攝云。若隨醫教。為病令斷食者。無犯

○四十七過受藥戒。大乘同學。為衆故索不犯

若比丘受四月請。與藥。無病比丘應受。若過受。除常請。更請。分請。盡形壽請。波逸提

緣　摩訶男釋種供僧藥。恭敬上座。施與好者。求亦與。不求亦與。六羣詣其家故求難得藥。報言。有者當與。無者當詣市買與。六羣卽以有愛及妄語訶之。摩訶男因不復供僧藥。故制。復以緣開常請等

釋　四月請夏四月病者。醫所教服藥也。常請者。其人作如是言。我常與藥。更請者。斷已後復更請與分請者。持藥至僧伽藍分與。盡形壽請者。其人言我當盡壽與藥。請有四種。或夜有限齊藥無限齊。或夜有限齊藥有限齊。夏四月請受。或夜無限齊藥有限齊。或夜無限齊藥無限齊。隨施時應受

僧祇律云。或夏四月。或冬四月。或春四月。檀越請不必定。或四月。或一月半月。期滿已不得更索若請前食。不得索後食。請後食不得索前食。藥及餘物亦爾。若言盡壽受我四事供養。爾時得隨意索

相　過受咽咽波逸提。比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅　十誦律云。索得波逸提。不得突吉羅。索訶梨勒等苦藥。得不得。盡突吉羅　律攝云。四月未竟。請粗食。更求好者。得惡作罪。食便得墮。請好食更索粗者。索時惡作。食時無犯　善見律云。檀越施藥。應作藥用。不得作食用。與油乞蘇犯突吉羅

附　五分律云。若人施僧藥。執事比丘應問。爲留聚落中。爲著僧坊內。若言留聚落中。須時應語我須如是藥。爲我辦。勿使乏。若言留僧坊內。應白二羯磨。差五法比丘不隨愛恚癡畏知藥非藥者。作守僧藥人。彼應以新器盛呵梨勒阿摩勒鞞醯勒畢跋羅乾薑甘蔗糖石蜜。若器不漏。應盛酥油蜜。應持物結口。題上藥名。若病比丘須者。應歡喜與若病者自知須此藥。應自取服。若不知。應問醫。若無醫。應問二師。我如是如是病。應服何藥。若二師不知。應取藥再三服。不差。復取餘藥服

〇四十八觀軍陣戒大乘同制

若比丘往觀軍陣。除時因緣。波逸提

緣　波斯匿王自領六軍征伐反叛。六羣往觀。王見不悅。因寄石蜜一裹問訊世尊。世尊訶責結戒。

後梨師達富羅那二大臣在軍中遏仰欲見比丘遣使來請比丘侵愼不敢往故除時因緣

相　往而見波逸提不見突吉羅欲觀而不去路遇而不避突吉羅比丘尼彼逸提餘三衆突吉羅

不犯者强力所將一切阻難不得避　僧祇律云軍來詣精舍不作意看無罪作意看越毗尼罪下至看人口諍越毗尼罪　根本律云若見軍時不應說其好惡　十誦律云往觀夜叉軍突吉羅　尼陀那云有打鬬者不應往看若見諍者急捨而去

○四十九軍中過三宿戒大乘同學或觀機不犯

若比丘有因緣聽至軍中二宿三宿過者波逸提

緣　六羣有因緣至軍中宿居士譏嫌故制

相　第三宿明相未出應離聞處見處若不離至明相出波逸提離聞不離見處離見不離聞處突吉羅比丘尼波逸提餘三衆突吉羅

不犯者種種阻難等　五分律云雖有因緣若書信得了應遣書信若須自往然後往事訖便還勿經宿若不了應一宿一宿不了應再宿復不了應三宿若了不了過三宿波逸提若事即了不應宿而宿突吉羅

○五十觀軍事戒大乘同學

若比丘二宿三宿軍中住或時觀軍陣鬬戰若觀遊軍象馬力勢者波逸提

緣　六羣看軍陣爲箭所射同伴以衣裹之輿還居士問知其故共相譏嫌故制

相　犯不犯等同上　五分律云觀鳥獸鬬突吉羅

○五十一飲酒戒大乘同制

若比丘飲酒者波逸提

緣　娑伽陀尊者借宿擗髮梵志家降毒火龍拘睒彌主心生篤信覲禮世尊欲供尊者六羣爲索黑酒尊者醉飽中路倒吐衆鳥亂鳴佛問阿難知之訶云如今不能降伏小蛇況能降伏大龍凡飲酒者有十過失一者顏色惡二者少力三者眼視不明四者現瞋恚相五者壞田業資生法六者增致疾病七者益鬬訟八者惡名流布九者智慧減

少十者身壞命終墮三惡道。自今以去。以我爲師者。乃至不得以草木頭內著酒中而入口

相　比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅。不犯者。以酒爲藥。以酒塗瘡　十誦律云。飲酢酒。甜酒。若麴若糟。一切能醉者。咽咽波逸提。若但作酒色。無酒香酒味。不能醉人。飲者無犯　摩得勒伽云。若以酒煑時藥。非時藥。七日藥。無酒性。得服　善見律云。若酒煑食。煑藥。故有酒香味。突吉羅。無酒香味。得食

○五十二水中戲戒。大乘同學

若比丘水中嬉戲者。波逸提

緣　十七羣比丘水中戲。波斯匿王與末利夫人在樓上見之。夫人遣使往白世尊。故制

釋　水中戲者。從此岸至彼岸。或順流。或逆流。或此沒彼出。或以手畫水。或水相澆灒

相　水中戲。波逸提。若酪漿。苦酒。麥汁等器中弄戲。突吉羅。比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅。不犯者。道行渡水。牽竹木。取石沙。尋失物。學浮法等　五分律云。擲雪。是草頭露。突吉羅　十誦律云。槃上有水。若坐牀上有水。以指畫之。突吉羅　善見律云。水深沒脚背。於中戲。波逸提。若搖船弄水。突吉羅

○五十三相擊攊戒。大乘同學

若比丘以指相擊攊者。波逸提（謂捶令肉擊。以此取笑也）

緣　六羣中一人擊攊十七羣一人。乃令命終。故制

相　除手脚指。以杖。關。拂柄等擊攊。突吉羅。比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅。不犯者。眠觸令覺。及一切誤觸　五分律云。擊攊沙彌。乃至畜生。突吉羅　薩婆多摩得勒伽云。若身根壞。指抵。突吉羅

○五十四不受諫戒。大乘同學

若比丘不受諫者。波逸提

緣　闡陀欲犯戒。諸比丘諫而不從。故制

相　比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅。不犯者。來諫人無智。及戲笑錯說等

附　毗尼母經云。不應受五種人訶諫。一無慚愧。

二不廣學。三常覓人過。四喜鬭諍。五欲捨服還俗。不犯

○五十五恐怖他戒。大乘同學。或觀機折伏。不犯

若比丘。恐怖他比丘者。波逸提

緣　佛在經行處。經行。那迦波羅比丘侍佛。初夜請佛歸房。世尊默然。中夜後夜亦爾。乃反被拘執。作非人恐怖聲。世尊滿且集衆。訶責結戒

釋　恐怖者。若以色聲香味觸法恐怖人

相　前人見聞知。恐不恐。盡波逸提。不見聞知。突吉羅。比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅。不犯者。一切不作恐怖他意　律攝云。若以可惡色聲等。令生畏惱。得墮罪。若以可愛色聲等。令生畏惱。惡作罪。若於餘人為驚惱者。皆惡作罪。若說三途。情存化導。彼雖生怖。無犯。苾芻苾芻想六句。初二墮罪。後四輕罪。實無怖事無怖事想六句。二重二輕二無犯

○五十六過洗浴戒。大乘同學

若比丘。半月洗浴。無病比丘應受。不得過。除餘時。波逸提。餘時者。熱時。病時。作時。風雨時。道行時。此是時

緣　摩竭國有池水。瓶沙王聽諸比丘常在中浴。六羣比丘後夜入浴。王與婇女亦至。聞比丘浴聲。靜以待之。六羣以種種細末藥。更相洗。乃至明相出。王竟不得浴。諸大臣皆共嫌恚。故制

釋　病者。下至身體臭穢。作者。下至掃屋前地。風雨者。下至一旋一滴著身。道行者。下至半由旬。五分律云。熱時者。熱悶汗出　薩婆多論云。隨處熱時早晚。數取二月半於中浴

相　除餘時。過一徧澆身。或水澆半身。波逸提。方便不去。突吉羅。比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅。不犯者。力勢所持。強使洗浴　十誦律云。昨日來。今日浴。明日欲去。今日浴。波逸提　五分律云。若洗師及病人。身體已濕。因浴不犯　僧祇律云。若無上諸時。當作陶家浴法。先洗兩脇兩脚。後洗頭面腰背臂肘胸腋

辯　識懺結壇日須洗浴。乃至三洗。並遵佛教。非犯。叢林普衆有湯。亦應非犯

附　不應共白衣浴。若稱歎三寶者聽浴

○五十七露地然火戒大乘同學

若比丘。無病自爲炙身故。在露地然火。若教人然。除時因緣。波逸提

緣 六羣以在上座前不得隨意。即出房外露地然火向炙。時空樹中有毒蛇。火氣熱逼。從樹孔出。諸比丘皆驚。取所燒薪散擲。迸火燒佛講堂。故制

釋 病者。若須火炙身。時因緣者。爲病比丘養粥羹飯。若在溫室。廚屋。浴室。若熏鉢。染衣。然燈。燒香

相 無病。露地然火自炙。若燒草木枝葉等。波逸提。燒半燋者。然炭。突吉羅。比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅 五分律云。爲炙然火。餘高至四指。波逸提 薩婆多論云。行路盛寒不犯 僧祇律云。持炬行。欲抖擻。不得在未燒地。當在灰上。若瓦上。若炬火自落地。即在上抖擻無罪

附 第四分云。向火有五過。一令人無顏色。二無力。三眼闇。四令多人鬧集。五多說俗事 僧祇律云。然火有七事無利益。一壞眼。二壞色。三身羸。四衣垢壞。五壞牀褥。六生犯戒因緣。七增世俗言論

附 根本雜事云。故焚燒林野。得吐羅罪

○五十八戲藏他物戒大乘同學

若比丘。藏比丘衣鉢坐具針筒。若自藏。教人藏。下至戲笑者。波逸提

緣 十七羣持衣鉢坐具針筒著一面。經行望食時到。六羣伺彼背向時。取而藏之。時到尋覓。在前調弄。餘比丘察知。嫌責佛聞制戒

相 比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅。不犯者。實知彼人物。體悉故。取風雨飄漬故。取戒勅慢藏性故。取借彼衣著。彼不收攝。恐失故取。或命難梵行難等 五分律云。藏餘四衆乃至畜生物。突吉羅。尼藏二衆物。波逸提。餘皆突吉羅 十誦律云。彼若覓得。突吉羅。彼覓不得。波逸提。若藏空針筒。覓得。不得。盡突吉羅 僧祇律云。藏餘衣餘物。越毗尼罪

○五十九輒著淨施衣戒大乘同學

若比丘。與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣。後不語主。還取著。波逸提

緣　起自六羣故制。

釋　與衣者。淨施衣也。淨施有二種。一眞實淨施。言此是我長衣。未作淨。今為淨故。與長老作眞實淨。二展轉淨施。言此是我長衣。未作淨。今為淨故。與長老。彼應語言。長老聽。長老有是長衣。未作淨。今與我為淨故。我便受。受已。問言。欲與誰耶。報言。與某甲。彼應語言。長老有是長衣。未作淨。今與我為淨故。我便受。受已。與某甲。此衣是某甲所有。汝為某甲故守護持。隨意用

相　是中眞實淨施。應問主。然後取著。展轉淨施。語不語隨意。比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅　根本律云。受他寄衣後。不問主。輒自著用。波逸底迦。若親友物。彼聞用時。心歡喜者。無犯

辯　按根本律。與今四分旨趣。彙殊。此則為能施者制戒。彼則為受寄者防愆。雖各不相侔。然理應雙護也

附　五分律云。不應淨施與五種人。一不相識。二未相諳悉。三未相狎習。四非親友同師。五非時類。(年太老遇病非時。未曾出家為非類)復有二法。不應淨施。一不能讚歎人。二不能與人作好名稱。復有二法。一不能受人重物淨施。護如已有。二已有重物。不能淨施彼用不恨。復有二法。一不知彼在世。不二不知彼在道。不若比丘獨住。有長衣。應作遙指淨施。若三衣中須有所易。應偏袒右肩。脫革屣。䠒跪。捉衣。心生口言。我此某衣若干條。今捨。如是三說。然後受所長衣。亦如前法。心生口言。我此某衣若干條。受。如是三說。如是受已。所捨之衣。應淨施。復如前法。心生口言。我此長衣。淨施某甲。從彼取用。若不須易受者。所得長衣。應即如是淨施。獨淨施法。至十一日復應如前法。心生口言。我此長衣。從某甲取還。然後更如前法受持淨施。若對人淨施。應作展轉淨施。如前法。捉衣言。我此長衣。於長老邊作淨施。彼應問長老。此衣於我邊作淨施。我持與誰。答言。於五衆中隨意與之。彼即語言。我今與某甲。長老若須。從彼取用。好愛護之。彼以此羯語所稱名比丘。比丘恐犯長衣。不敢受。佛言。不應語所稱名比

丘

〇六十衣不壞色戒大乘同制

若比丘得新衣應三種壞色一一色中隨意壞若青若黑若木蘭若不壞色著餘新衣波逸提

緣　六羣著白色衣行居士譏嫌故制

釋　若是新衣若初從人得盡名新衣

相　比丘尼波逸提餘三衆突吉羅　十誦律云若得青衣應泥茜淨（泥即黑色也茜此見切草名亦作蒨即木蘭色）得泥衣應青茜淨得茜衣應青泥淨得黃衣赤衣白衣應青泥茜三種淨　五分律云應三種色作誌若不作誌著著波逸提若不著宿宿波逸提　僧祇律云作淨時極大齊四指極小如豌豆或一或三或五或七或九不得如華形若[illegible]多雜碎新物合補一處者一處作淨各各別補者一一作淨若作新衣趣一角作淨若一條半條補者亦作淨

〇六十一殺生命戒此是性罪大乘犯重

若比丘故殺畜生命者波逸提

緣　迦留陀夷不喜見烏作竹弓射之故制

釋　五分律云畜生者除龍餘畜生是（龍雖是畜而能變化其神力守護國土保綏正法其功用與諸天相類故殺者犯偷蘭遮）

相　自殺教人殺方便殺等一切波逸提方便欲殺而不殺突吉羅比丘尼波逸提餘三衆突吉羅誤傷無犯　醯婆多摩得勒伽云欲斫藤誤斫蛇不犯欲斫蛇誤斫藤突吉羅欲殺此蟲誤殺彼蟲欲斫蟲而斫地欲撥蟲而撥土皆突吉羅

附　律攝云若寺房廊鳥雀棲宿爲喧鬧者應使人撿察巢無兒卵應卽除棄有者待去方除若有蜂窠無兒應除有者以線纏縛之便不增長

〇六十二飲用蟲水戒大乘同制

若比丘知水有蟲飲用波逸提

緣　起自六羣比丘故制

相　想疑等六句可知比丘尼波逸提餘三衆突吉羅不犯者不知有蟲若有粗蟲觸水使去若漉水飲　根本律云知觸蜜糖油醋漿乳酪餅果等物有蟲而受用者皆得墮罪　律攝云有五種眼不應觀水一患瘡眼二瞖翳眼三狂亂眼四老病

眼五天眼齊幾許時應觀水謂六牛車迴轉之頃若順河流一度觀水無蟲齊一拘羅舍隨意飲用然須中間無別河入若不流水及逆流河一度觀時齊一尋內得用有五種淨水一僧伽淨二別人淨三濾羅淨四涌泉淨五井水淨若知彼人是持戒者存護生命縱不觀察得彼水時飯用無犯凡一觀水始從日出迄至明相未出咸隨受用　僧祇律云蟲者非魚鼈等謂小小倒孑諸蟲乃至極微細形眼所見者不應以天眼看亦不得使闇眼人看下至能見掌中細文者得使看水不得太速太久當如大象一迴頃若水中蟲極細不得就用洗手面及大小行若檀越家請食應問濾水未若言未濾應看前人是可信者教令濾水若不可信莫語令濾傷蟲比丘應自濾用蟲水著自器中應問從何處取水隨來處還送蟲水瀉中若先取水處遠見有池水七日不消盡者以蟲水著中若無池當器中盛蟲水持來養之俟天大雨有暴流以蟲瀉中作是言汝入大海去若道中行知井水有蟲不得持汲水灌器繩借人若池水汪水有蟲不得唱言長老此水有蟲有蟲令前人生疑不樂若前人問此水無蟲不應答言長老自看若知識同師者應語言此水有蟲當濾用

附　第四分云不應無濾水囊行乃至半由旬若無應以僧伽梨角濾水　五分律云亦聽畜濾水筒用銅鐵竹木瓦石作之以細衣縵口不聽用糞掃衣　根本雜事云以絹繫君持口細繩繫項沉放水中擬口出半（若全沉口水則不入）待滿引出仍須察蟲但是綿口瓶項無問大小以絹縵口隨時取水極是省事（君持亦云軍遲此翻瓶也兩種寄歸云淨瓶用瓦瓷須受二三升者放淨處淨手捉觸瓶任用銅鐵放觸處觸手捉）　緇門警訓云濾囊乃行慈之具濟物之緣大行由慈而生至道因慈而尅證　僧祇律云波羅脂國有二比丘共伴來詣舍衛問訊世尊中路渴乏無水前到一井一比丘汲水便飲一比丘看水見蟲不飲飲水比丘問言汝何不飲答言世尊制戒不得飲蟲水故彼復勸言長老但飲勿令渴死不得見佛答言我寧喪身不

毀佛戒。遂便渴死。飲水比丘漸到佛所。佛問汝從何來。又問汝有伴不。彼即具以事答。佛言。癡人。汝不見我。謂得見我。彼死比丘已先見我（十誦律云。彼持戒者。不飲便死。即生三十三天。得天身具足。先到佛所。聽說法。得法眼淨。受三歸依。故曰已先見我也。根本律中。其事亦同）若比丘放逸懈怠。不攝諸根。雖共我一處。彼離我遠。彼雖見我。我不見彼。若有比丘在海彼岸。能不放逸。精進不懈。斂攝諸根。雖去我遠。我常見彼。彼常近我（此約界論遠近也。若約世論。則放逸人雖生聖世。不異末法。不放逸者。雖生末世。不異正法。佛身具常。本無出世及與滅度。願豪傑之士。莫起像法法滅盡想而自委棄。實當精進不懈。斂攝諸根。嚴淨毗尼。勿輕小罪。常如面奉慈顏。親承明誨。修持不已。當見靈山一會儼然未散也）

○六十三故惱他戒。大乘同學

若比丘。故惱他比丘。令須臾間不樂。波逸提

緣　十七羣比丘。問六羣比丘云。何入初禪第二第三第四禪。云何入空無相無願。云何得四果。報言。如汝等所說者。則已犯波羅夷。法非比丘。時十七羣往問上座。知其爲作疑惱。白佛制戒

釋　疑惱者。若爲生。若爲年歲。若受戒。若爲羯磨。若爲犯。若爲法也。爲生時疑者。問言。汝生來幾時耶。報言。爾所時。語言。汝不爾所時生。汝如餘人生。非爾所時生。乃至法等亦爾

相　若故以此爲作疑惱。說而了了。波逸提。不了了。突吉羅。比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅。不犯者。其事實爾。不故作惱。乃至錯說等　五分律云。令餘四衆疑悔。突吉羅。尼令二衆疑悔。波逸提。令餘三衆疑悔。突吉羅

○六十四覆他粗罪戒。此是性罪。大乘同制。即是不教悔罪戒也。問。不覆他罪。得非說四衆過耶。答。但制不得向外人說。不制僧中如法舉過也。倘姑息縱容。養成巨慝。既令彼罪日深。彙使法門受玷。誰有慈心。乃甘坐觀也哉

若比丘。知他比丘犯粗罪。覆藏者。波逸提

緣　跋難陀數犯罪。向一親厚比丘說之。令勿語人。後二人共鬪。彼比丘即向餘比丘說其所犯。餘比丘問。知其由。白佛制戒

釋　粗罪者。四棄十三僧殘

相　小食。知食後。說乃至初夜。知中夜。說突吉羅。中夜。知後夜欲說而未說。明相出。波逸提。覆餘罪。自覆粗罪。覆餘人粗罪。舞突吉羅。比丘泥覆尼棄罪。波羅夷。覆尼僧殘。波逸提。餘三衆突吉羅。不犯者。先不知。或無人可向說。或命難梵行難　十誦律云。見他罪。向一人說。便止。若聞若疑。不須說　僧祇律云。不得趣向人說。當向善比丘說。若彼罪比丘兇暴。或依王力大臣力兇惡人力。起奪命因緣。傷梵行者。應作是念。彼罪行業。必自有報。彼自應知。喻如失火。但自救身。爲知餘事。無罪

附　第三分云。內有五法。應舉他。以時不以非時。眞實不以不實。有益不以減損。柔軟不以粗獷。慈心不以瞋恚　第四分云。佛告優波離。身威儀不清淨。言不清淨。命不清淨。寡聞不知修多羅。寡聞不誦毗尼。言辯不了。喻若白羊。是不應舉他罪。若諸法具足。應以時以法舉他罪。又復此比丘有愛恭敬於我。則應舉罪。或無愛有恭敬。或無恭敬有愛。應舉。或雖無愛敬。能令捨惡就善。應舉。或彼有所重比丘尊敬信樂者。能令捨惡行善。應舉。若都無者。僧應都捨置擯棄。語言。長老。隨汝所去處。彼當爲汝作舉作憶念作自言。遮出罪。遮說戒。遮自恣。譬如調馬師。惡馬難調。即合韁代驅棄。如此比丘不應先從其求聽。即此是聽　薩婆多摩得勒伽云。天眼舉他罪。突吉羅。天耳亦如是

○六十五授戒不如法戒　大乘比丘同學

年滿二十應受大戒。若比丘知年不滿二十。與受大戒。此人不得戒。彼比丘可訶。擯故。波逸提

緣　十七羣童子。先爲親友。最大者年十七。最小者年十二。共求出家。諸比丘與受大戒。不堪一食。夜中患饑。大喚啼哭。佛聞故問阿難。具答而結此戒

相　和尙若知若疑。與受戒。三羯磨竟。波逸提。二羯磨竟。三突吉羅。一羯磨竟。二突吉羅。白竟。一突吉羅。爲作方便。乃至集僧。盡突吉羅。衆僧若知若疑。一切突吉羅。比丘尼波逸提。不犯者。先不知。信受戒人語。若傍人證。若信父母。受戒已。疑。聽數胎

中年月或數一切十四說戒以爲年數。半月半月說戒每年共有二十四次白月及大黑月皆十五日說戒黑月若小則十四日說戒一年僅有六次是十四日說戒當有十八次是十五日說戒今以權巧方便皆約十四日說戒以算月數則每年省出一十八日十年便有百八十日倘其人是十九歲共省三百四十二日又可算作一年即可名爲滿二十歲矣　受戒犍度云。若得阿羅漢。即名受具足　律攝云。若近圓時年實未滿。而作滿想。後有親友報云不滿。應數胎月閏月。若滿者善。若不滿者。退爲求寂。更受近圓。不爾則成賊住。若年滿十九。作二十心而受近圓。後經一年。親友來見報云不滿。或自憶知不滿。或年十八而受近圓。後經二歲。同前憶知。斯等皆名善受。正教難逢。是開聽故

〇六十六發起諍事戒大乘同制

若比丘。知諍事如法懺悔已。後更發起者。波逸提

緣　六群知諍事如法滅已。更作是言。汝不善觀。不成觀。不善解。不成解。不善滅。不成滅。令僧未有諍事而生起。已有諍事而不滅。故制

釋　如法者。如法如毗尼。如佛所教。諍者有四種。言諍。覓諍。犯諍。事諍

相　作發起言了了。波逸提。不了了。突吉羅。發起餘鬭諍黨習及已鬭事。餘人鬭諍。盡突吉羅。比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅。不犯者。實不善觀等

律攝云。若衆爲衆作羯磨。得窣吐羅罪。以是破僧方便故。若以法除殄。作除殄想疑而毀破者。得墮罪。不如法除殄。作如法想疑而遮止者。得惡作罪。法與非法。作非法想而毀破者。二俱非犯

〇六十七同賊伴行戒此是遮罪大乘同制

若比丘。知賊伴。結要共同道行。乃至一村間。波逸提

緣　衆多比丘與賈客私度關者伴行。俱爲守關人所捉。波斯匿王訶責放去。四衆不服。佛聞制戒

釋　賊伴者。若作賊還。若方欲去

相　犯輕重如共婦女行戒。比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅。不犯者。不知。不結要。及持緯等　五分律云。共惡比丘期行。突吉羅。若諸難緣。不犯　十誦律云。若險難處。賊送度者。不犯

重治毗尼事義集要卷第八

音義

迦羅　不見翻譯

彪　補尤切小虎也

藥叉　或云夜叉此翻捷疾鬼

半擇迦　此云變今生變作不男

騃　涯上聲癡也

波斯匿　此翻和悅亦翻勝軍

末利　或云摩利此翻鬘亦翻柰因施柰得報也

讚　則諫切汙灑也亦作濺

那迦波羅　不見翻譯

拘執　毯也

拘盧舍　此云五百弓亦云一牛吼地亦云一鼓聲俱舍云二里雜寶藏云五里

一尋　舒兩臂為一尋

綽口瓶瓨　綽尺約切寬也瓶口太窄水則不入

三十三天　梵稱忉利在須彌山頂四方各八天為三十二幷中間帝釋為三十三即六欲天之第二天也在四王天上在夜摩天下

得法眼淨　謂須陀洹果斷三界分別惑見真諦理名法眼清淨

杙　音弋橛也

重治毗尼事義集要卷第九

古吳蕅益沙門　智旭　彙釋

○六十八惡見不捨戒大乘犯重是謗法故

若比丘作如是說我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘諫此比丘言大德莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說犯婬欲是障道法彼比丘諫此比丘時堅持不捨彼比丘乃至三諫捨此事故若再三諫捨者善不捨者波逸提

緣　阿梨吒比丘生是惡見諸比丘諫而不捨白佛佛令僧為作訶諫白四羯磨而結此戒

相　三羯磨竟波逸提遮彼莫捨者突吉羅比丘尼波逸提餘三眾突吉羅　五分律云一比丘屏處諫捨者一突吉羅多比丘往諫捨者二突吉羅僧往諫捨者三突吉羅白竟捨者四突吉羅一羯

磨竟捨者。五突吉羅二羯磨竟捨。或三羯磨未竟捨者。六突吉羅。三羯磨竟若捨若不捨。波逸提

證　大般若經云。若染色欲於生梵天尚能爲障。況得無上正等菩提。是故菩薩斷欲出家能得無上菩提。非不斷者　菩薩摩訶薩於五欲中深生厭患。不爲五欲過失所染。以無量門訶毀諸欲。欲爲熾火。燒身心。故欲爲穢惡。染自他。故欲爲魁膾。於去來今常爲害。故欲爲怨敵。長夜伺求作衰損。故欲如草炬。欲如苦果。欲如利劍。欲如火聚。欲如毒器。欲如幻惑。欲如闇井。欲如詐親旃陀羅等。舍利子。諸菩薩摩訶薩以如是等無量過門訶毀諸欲

○六十九黨惡見人戒。大乘同制

若比丘。知如是語人。未作法如是邪見而不捨。供給所。須共同羯磨止宿言語者。波逸提

緣　阿梨吒不捨惡見。諸比丘白佛。佛令僧作惡見不捨。舉白四羯磨。時六羣供給所須等。故制

釋　未作法者。被舉未解。不捨者。僧訶諫而不捨。所須有二。一者法。教修增上戒。增上意。增上智學。問誦經。二者財。供給四事。同羯磨者。同說戒

相　比丘尼波逸提。若隨順被舉比丘三諫不捨波羅夷。不犯者。不知有是語人。及病倒持縛命難等　五分律云。共語語語波逸提。共坐坐坐波逸提。共宿宿宿波逸提。共事事事波逸提。雖捨惡見。僧未解羯磨。亦波逸提。若作惡見。僧未羯磨。突吉羅。若不知。及不如法羯磨不犯　十誦律云。若教他法。若從受法。若與他財。若取他財。若共宿。一切波逸提　根本律云。若彼身病。看侍無犯。或共同居。令捨惡見。亦無犯

○七十畜被擯沙彌戒。大乘同制

若比丘。知沙彌作如是言。我從佛聞法。若行婬欲非障道法。彼比丘諫此沙彌如是言。汝莫誹謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作是語。沙彌。世尊無數方便說婬欲是障道法。彼比丘諫此沙彌時。堅持不捨。彼比丘應乃再三訶諫。令捨此事故。乃至三諫而捨者善。不捨者。彼比丘應語彼沙彌言。汝自今以去不得言

佛是我世尊。不得隨逐餘比丘。如諸沙彌。得與餘比丘二三宿。汝今無是事。汝出去滅去。不應住此。若比丘知如是衆中被擯沙彌。而誘將畜養共止宿者。波逸提

緣　跋難陀有二沙彌。作是惡見。佛勅比丘爲作訶諫白四羯磨。三諫不捨。乃令僧作滅擯白四羯磨。六羣知僧滅擯。而誘將畜養共止宿故制

相　若自畜若與人。若自誘若教人。若共宿。盡波逸提。比丘尼波逸提。不犯者。不知是被擯。乃至命難等　根本律云。若令彼捨惡見。雖權攝受。無犯」

附　律攝云。凡不見罪等被捨置人。共爲受用。皆得惡作　僧祇律云。若有人爲二師所嫌。餘比丘不得誘引。言我與汝四事。汝當在我邊住。受經誦經。若觀彼人必當捨戒就俗者。得誘取已。當教言。汝當知二師恩甚重難報。汝應還彼自下住

○七十一拒諫難問戒。大乘同制

若比丘。餘比丘如法諫時。如是語。我今不學此戒。當難問餘智慧持律比丘者。波逸提。若爲知爲學。故應難問

緣　起自闡陀比丘。故制

相　比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅。不犯者。諫者

操

○七十二輕訶說戒戒。此是性罪。大乘同制

若比丘。說戒時作是語。大德何用說是雜碎戒。爲說是戒時。令人惱愧懷疑。輕訶戒故。波逸提

緣　衆比丘誦正法毗尼。六羣恐其通利。數舉我罪。往語之言。若欲誦者。當誦四事及十三事。餘不應誦云云。餘比丘察知其意欲滅法。白佛結戒

相　毀呰阿毗曇及餘契經。突吉羅。比丘尼波逸提。沙彌等毀所受戒等亦突吉羅。不犯者。語令病差乃誦。語令先求果證。不爲滅法　五分律云。若欲令人遠離毗尼。不讀不誦。而毀呰者。波逸提。若欲令波羅提木叉不得久住。而毀呰者。偷蘭遮。毀呰經亦如是。毀呰餘四衆及在家二衆戒。突吉羅。比丘尼毀呰。二部戒波逸提。毀餘五衆戒。突吉羅。若恐新受戒人生疑廢退心。教未可誦戒。不犯

證　薩婆多論云。何以訶戒經罪重。餘經罪輕。以戒是佛法之平地。萬善由之生。又一切佛弟子。皆依而住。若無戒則無所依。又入佛法之初門。若無戒者無由入泥洹城。又是佛法之瓔珞莊嚴佛法。是故訶毀罪重　善見律云。若學毗尼者有五德。一身自護戒。二能斷他疑。三入衆無畏。四能伏怨家。五令正法久住。下至五比丘解律在世。能令正法久住。若中天竺佛法滅。邊地有五人受戒。滿十人往中天竺。得與人具足戒。是名令正法久住。如是乃至二十人得出罪。是名令正法久住。又持律有六德。一者守頌波羅提木叉。二者知布薩。三者知自恣。四者知授人具足戒。五者受人依止。六者得畜沙彌。若不解律。但知修多羅阿毗曇。不得度沙彌受人依止。以律師持律故。佛法住世五千歲

〇七十三無知戒。大乘同學

若比丘說戒時。作如是語。我今始知此法。戒經所載半月半月說戒經來。餘比丘知是比丘若二若三說戒中坐。何況多。彼比丘無知無解。若犯罪。應如法治更重增無知罪。語言長老。汝無利不善。得汝說戒時不用心念。不一心攝耳聽法。彼無知故。波逸提

緣　六羣中一人自知罪障。恐清淨比丘舉發。先往語言。我今始知云云。諸比丘察知其故。白佛結戒

相　若不與彼罪者。突吉羅。比丘尼波逸提。沙彌等不知自所受戒突吉羅　不犯者。未曾聞說戒。今始聞。若未曾聞廣說。今始聞。乃至錯說等　僧祇律云。受具足已應誦二部毗尼。若不能者。當誦一部。乃至若復不能。當誦初篇戒及偈。布薩時應廣說五篇。乃至若復不能。當說初篇及偈。餘者僧常聞。不誦者越毗尼罪。僧中應使誦利者說。餘人專心聽。不得坐禪及作餘業。若於四事乃至七滅諍法中。聞隨不聽隨得越毗尼罪。一切不聽波逸提。此罪不得趣向人悔。當衆中持戒有威德人所敬難者。於前悔。前人應訶言。長老汝失善利。半月說波羅提木叉時汝不尊重。不一心念。不攝耳聽法。訶已波逸提悔過

○七十四違反羯磨戒。大乘同學

若比丘。共同羯磨已後。如是言。諸比丘隨親厚以衆僧物與者。波逸提

緣　沓婆摩羅子知僧事。設會布施。不得往。衣服破壞。衆僧白二羯磨。以衣與之。六羣亦在衆中。後乃更作是語。故制

相　比丘尼波逸提。沙彌等不得同羯磨。若私餽饋亦突吉羅。不犯者。其事實爾　薩婆多論云。凡僧中執勞苦人。若大德。其貧匱者。僧和合與。盡得與之。但言不應與。盡犯

○七十五不與欲戒。大乘同學

若比丘。衆僧斷事未竟。不與欲而起去。波逸提

緣　衆比丘集一處論法毗尼。六羣疑為我等作羯磨。從座起去。衆僧止而不住。故制

釋　事者。十八破僧事。法非法。乃至說不說

相　出戶外。波逸提。一足在戶外等。突吉羅。比丘尼波逸提。不犯者。有僧事塔事瞻病事。與欲而去。若口噤不能與欲。及非法羯磨等　僧祇律云。若大小便。須臾還。不廢僧事。無罪。若說法說毗尼。聽多比丘誦經。聽他受經。聽他誦經。盡應白去。不白去者越毗尼罪。若誦經者止誦。作餘語去者無罪

五分律云。若屋下羯磨。隨幾過出。一一出波逸提。若露地羯磨出去。僧面一尋波逸提。若神通人離地四指。波逸提。若僧不羯磨斷事出去。突吉羅。若私房斷事。來而去。突吉羅。若僧不羯磨斷事。及私房斷事。沙彌得在其中。起去。突吉羅。式叉摩那沙彌尼亦如是

○七十六與欲後悔戒。大乘比丘同學

若比丘。與欲已。後悔者。波逸提

緣　六羣中有犯事者。恐僧彈舉。於一切時。六人相隨不離。僧不得與作羯磨。後於作衣時喚之。報言作衣不得往。僧言若不得來。可令一二比丘持欲來。即令一比丘來。僧即與此比丘作羯磨。此比丘還。六群悔言。彼作羯磨者非為羯磨。羯磨不成。我以彼事故與欲。不以此事。諸比丘嫌責白佛結戒

相　比丘尼波逸提。不犯者。實非獨屏　五分律云。僧不作羯磨斷事。後訶。突吉羅

〇七十七屏聽諍後語戒。此是性罪。大乘同制

若比丘。比丘共鬬諍已。聽此語向彼說。波逸提

緣　起自六群比丘。故制

釋　聽者屏聽

相　往而聞。波逸提。不聞。突吉羅。欲往不往。及一切處二人共語。不以彈指謦咳驚之。盡突吉羅。比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅。不犯者。爲破非法羯磨及無利益事　五分律云。默聽餘四衆語。突吉羅　十誦律云。爲和合故往聽不犯　善見律云。往去步步突吉羅。至聞處波逸提。若欲自改往聽不犯　僧祇律云。二比丘在堂裏私語。若比丘欲入。應彈指動脚作聲。若前人默然者。應還出。若故語不止者。入無罪。一比丘先在堂內坐。二比丘私語從外來。先坐者應作聲。若彼默然者。堂內比丘應出。前後行亦爾。若比丘共餘比丘鬬諍結恨。作是[illegible]言。我要當殺此惡人。比丘聞已。得語彼。好自警備。我聞有惡聲。若有客比丘作是言。我等當盜某庫藏某塔物某僧淨廚某人衣鉢。知事人聞已。默然應還僧中唱言。諸大德。某庫藏某塔物某僧淨廚某人衣鉢。當警備。我聞惡聲。使前人知。若比丘多有弟子。日暮竊按行諸房。知如法不。若聞說世俗語。不得便入訶責。待自來然後誨責。若聞論經說義問答。不得便入讚歎。待自來然後讚美

〇七十八瞋打比丘戒。大乘同制。若爲相報。犯輕。若無端起恚及忿恨。增上不受彼懺者。犯重

若比丘。嗔恚故不喜。打比丘者。波逸提

緣　六群中有一人。瞋打十七羣比丘。被打人高聲喚言。莫爾。比房聞之。白佛結戒

相　手石杖等打。皆波逸提。比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅。不犯者。病須椎打。噎須椎脊。觸令聞語。及誤觸等　薩婆多論云。打得戒沙彌（即與學沙彌也）盲瞎聾瘂。波利婆沙摩那埵比丘。悉波逸提（失雙目名盲。失一目爲瞎。先有實瞎聾瘂病者。不得受比丘戒。已受具戒而得此病。仍是比丘故也）摩得勒伽云。打三種人。突吉羅。謂賊住（不得戒）。本不和合。

（受五法者）本犯戒（犯四重棄失比丘性）若以把沙把豆等物擲衆比丘隨所著隨得爾所波逸提不著突吉羅　五分律云打餘四衆乃至畜生突吉羅　僧祇律云若惡象馬牛羊猪狗等來不得打得捉杖木瓦石等打地作恐怖相若畜生來入塔寺觸突形像壞華果樹亦得以杖木瓦石打地恐怖令去

○七十九瞋搏比丘戒大乘輕重同上說

若比丘瞋恚不喜以手搏比丘者波逸提

緣　亦起自前人故制

相　比丘尼等同上不犯者他欲打舉手遮遮一切難舉手招喚誤觸等　十誦律云以手脚筮向他波逸提舉餘身分向他突吉羅　五分律云手擬及波逸提不及突吉羅

○八十無根僧殘瞋謗戒大乘同制向同法者說犯輕若向外人說犯重

若比丘瞋恚故以無根僧伽婆尸沙謗者波逸提

緣　亦起自前人故制

釋　三根如僧殘法中說

相　了了不了了同前比丘尼等同前不犯者說實令改等

○八十一輒入宮闕戒大乘同制末世尤所當愼設令喚請亦不應輒入若具大神力威德不犯

若比丘刹利水澆頭王種王未出未藏寶而入若過宮門閾者波逸提（西國紹王位時取四海水以灌其頂故名水澆頭王種即灌頂王也）

緣　末利夫人勸波斯匿王既得信樂聽諸比丘入出宮閤無有障礙迦留陀夷入宮王與夫人晝日共眠遙見尊者即起披衣以所披衣拂座令坐夫人失衣露形慚愧而歸尊者還僧伽藍語諸比丘比丘嫌責白佛結戒

釋　王未出者王未出采女未還本處　薩婆多論云王者聚落主已上也

相　比丘尼波逸提餘三衆突吉羅不犯者王已出已藏寶有所奏白若被請喚及被執等　律攝云入王宮有十過失一宮人有娠便疑苾芻行不淨行二宮中失物三密言出外四王子有損五王身有損六舉大臣七黜國相八國人苦害九往征

餘國十輒眾軍師如是等事咸疑苾芻

〇八十二捉寶物戒此是遮罪大乘爲衆生故不

問處所但酌機緣

若比丘若寶及寶莊飾自捉若教人捉除僧伽藍中及寄宿處彼遮捉若比丘在僧伽藍中若寄宿處捉寶若以寶莊飾自捉教人捉當作是意若有主識者當取作如是因緣非除

緣 有外道居士路行忘千兩金囊衆比丘見而持去以待識者居士趣還即出與之反以爲少訟於波斯匿王王鞠知其詐罰其家財盡沒入官故制除僧伽藍者毗舍佉母脫身瓔珞置樹下往見世尊心存於法忘取還家比丘白佛故聽取舉寄宿處者比丘行無住處村寄宿巧師舍巧師以金銀置舍內而去比丘爲守護故竟夜不眠遂以白佛故聽收舉

釋 根本律云寶謂七寶寶類者謂諸兵器弓刀之屬及音樂具鼓笛之流

相 如上寶物自捉教人捉當識囊器相識裹相識緊相應解囊器看知幾連綴幾未連綴幾方幾圓幾故幾新若有求索者應問汝物何似若相應還若不相應語言我不見如是物若有二人俱來索亦如是問答若二人語俱相應應持物著前語言是汝等物各取若不爾盡突吉羅比丘尼波逸提不犯者若供養塔寺莊嚴具爲堅牢故收舉

十誦律云捉僞珠突吉羅 人間金銀寶地牀器比丘不應行坐用天上金銀寶地牀器比丘應行坐用 根本雜事云不應於寶器中食或往天上或至龍宮無餘雜器者設金寶器亦應取食

證 律攝云佛在鷲峰詣城乞食遇大雨水崩崖崩有伏藏現告阿難陀汝應觀此是大害毒阿難言世尊實是可畏毒有一採根果人聞而往觀見是伏藏念言願此害蛇恒螫於我父母妻子眷屬亦不辭痛遂盡持歸隨意受用未生怨王見其富盛遣使往問汝於何處得王伏藏報言不得捉以送王王自問之亦云不得王即准法緊其眷屬將付屠人彼人悲泣隨屠者去高聲大喚阿難陀此

是害毒。此是害毒將刑有言。法須返奏。王便喚返問之。彼人具答。昔緣王時初信佛法。不覺流淚告曰。汝緣世尊。獲斯珍寶。罪雖合死。我今赦汝。并及眷屬。應將此物供養佛僧。既蒙釋免。遂辦上供。奉請佛僧。佛為說法。便獲初果。緣斯不聽比丘捉寶

附　僧祇律云。比丘見寶物。若無人識者。應停至三月。已塔園中得者。即作塔用。僧園中得者。當作四方僧用　若故壞僧房塔院。欲更修治。掘地得寶藏者。淨人不可信。應白王。王若須。應與。若施。應用。設已用。王知索者。應乞塔物僧物還。有淨人可信。得取停至三年。已用作塔事僧事如上。若寶藏上有鐵券姓名。亦應如實答。作新僧房等得物亦爾

○八十三非時入聚落戒。大乘同學

若比丘。非時入聚落不囑比丘者。波逸提

緣　跋難陀非時入村。與居士樗蒱。居士不勝。以慳嫉故。使言比丘晨朝入村。為乞食故。非時入村為何事耶。故制。或有僧事塔事瞻病事等。聽囑餘比丘而去。若獨處一房。當囑授比房

釋　非時者。從中後至明相未出

相　入村門。波逸提。一腳入村。及共期不去等。突吉羅。比丘尼波逸提。餘三眾突吉羅。不犯者。道由村過。有所啟白。若為喚。若受請。乃至命難等　十誦律云。餘比丘者。謂眼所見。若白已入聚落。還所住處。即以先白。復至聚落。波逸提。若不白入聚落。隨所經過大小巷。隨得爾所突吉羅。隨入白衣家。一一波逸提。若八難中一一難起不犯　僧祇律云。二比丘在阿練若住。欲俱行。展轉相白。若一人設已行。後人復欲行。應白餘比丘。若無餘比丘。應作是念。若道中。若門。若聚落邊。見比丘。當白。白已然後入　摩得勒伽云。若無比丘。應白餘四眾

○八十四作高牀戒。大乘同學

若比丘。作繩牀木牀。足應高如來八指。除入陛孔上截竟。若過者。波逸提

緣　迦留陀夷。敷高好牀座。世尊訶責結戒

釋　律攝云。佛八指者。中人一肘　薩婆多論云。

八指者一指二寸也

相　自作教他作成。盡波逸提。不成。盡突吉羅。爲他作成不成。盡突吉羅。比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅。不犯者。他施已成者。截而用之　第三分云除寶牀。餘在白衣舍應坐　十誦律云應截已悔過。若未截。僧應勅令截。不勅不總。盡突吉羅　五分律云得高牀施應作是念此牀不如法我當更截不作是念受波逸提　僧祇律云若自作終日坐上一波逸提。起已還坐一一坐波逸提。他牀而坐上越毗尼罪。若客比丘來次第付得過量牀應語知事。言借我鋸來。問作何等。答言此牀過量欲截令如法。若言莫截。檀越見或不喜。若不久住。應掘地埋脚齊量止。若久住應齊埋處木筒盛脚。勿使壞。若檀越家坐牀脚高不得懸脚坐。應安承机或塼木承足。若福德舍中牀高坐者無犯（福德舍即施一食處）

○八十五兜羅綿貯褥戒大乘同學

若比丘作兜羅綿貯繩牀木牀大小褥。成者波逸提

緣　六羣作此。居士嫌其無愧無慈。故制

釋　兜羅綿者。白楊樹華。楊柳華。蒲臺華。（並易生蟲）大褥爲坐臥故。小褥爲坐故

相　犯輕重同上。比丘尼等同上。不犯者。若鳩羅耶草。文若草。娑婆草。若以毳劫貝碎弊物　五分律云若坐坐坐波逸提。若臥臥臥波逸提。若他與受波逸提。要先棄然後悔過。若不爾罪益深　十誦律云擿破却之。然後悔過。若未破。僧應勅令破　僧祇律云若貯枕。枕頭支足越毗尼罪。若病無罪

○八十六作骨牙角針筒戒大乘同學

若比丘作骨牙角針筒。刳刮成者波逸提

緣　羅閱城有信樂工師。爲比丘作骨牙角針筒。廢家事業。無復衣食。世人言其求福得殃。故制

相　犯輕重如上。餘四衆突吉羅。不犯者。鐵銅鉛錫白鑞竹木葦舍羅草。用作針筒　十誦律云應破已悔過。若未破。僧應勅令破

○八十七過量作坐具戒大乘同學

若比丘作尼師壇當應量作是中量者長佛二磔手
廣一磔手半更增廣長各半磔手若過截竟波逸提
緣　佛見僧臥具不淨所汙聽諸比丘爲障身障
衣障臥具故作尼師壇六羣便作廣大尼師壇故
制迦留陀夷體大不能坐向佛所從來道邊手挽
尼師壇欲令廣大佛乃聽更增廣長各半磔手
釋　僧祇律云如來磔手二尺四寸（此約小尺若約大尺可二尺許）
相　犯輕重如上餘四衆突吉羅不犯者若得已
成者裁割如量或疊作兩重　十誦律云應截斷
已悔過若未截僧應勅令截
○八十八過量作覆瘡衣戒大乘同學
若比丘作覆瘡衣當應量作是中量者長佛四磔手
廣二磔手裁竟過者波逸提
緣　比丘患癰瘡疥膿血汙身衣臥具佛聽作細
耎衣覆瘡上著涅槃僧若至白衣家請坐應語言
我有患若言但坐當褰上涅槃僧以此衣覆瘡而
坐時六羣便多作廣長覆瘡衣故制

相　犯不犯同上餘四衆突吉羅　十誦律云乃
至瘡差後十日若過是畜波逸提（應同長衣犯捨墮也）應截
已悔過若未截僧應勅令截
○八十九過量作雨浴衣戒大乘同學
若比丘作雨浴衣應量作是中量者長佛六磔手廣
二磔手半過者裁竟波逸提
緣　亦起自六羣故制
相　比丘尼浴衣過量波逸提　十誦律云應截
斷已悔過若未割截僧應勅令割截
○九十等佛衣量戒大乘同學
若比丘與如來等量作衣或過量作者波逸提是中
如來衣量者長佛十磔手廣六磔手是謂如來衣量
緣　尊者難陀短佛四指諸比丘遙見皆謂是佛
卽起奉迎至乃知是難陀諸比丘皆懷慚愧難陀
亦懷慚愧佛制難陀著黑衣時六羣比丘與如來
等量作衣或過量作故制
相　犯不犯同前餘四衆突吉羅　僧祇律云當
隨自身量僧伽梨有三種上者長五肘廣三肘中

者長五肘一不舒手廣三肘一不舒手下者長四
肘半廣三肘一不舒手憂多羅僧亦爾安陀會上
中二種亦爾下者長四肘半廣二肘二不舒手
律攝云若減此量不得本罪若過五肘已上皆得
惡作　十誦律云應截已悔過若未截僧應勅令
截

〇三結問

諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德是中清
淨不（三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持

附　迴僧物與餘人戒大乘同學

五分律云若比丘知擅越欲與僧物迴與餘人波
逸提難陀跋難陀以佛制戒不得迴僧物入已即
更互迴以相與故制（僧祇律中亦有此戒斷宜依此判罪也）

五九十波逸提法竟

〇六四悔過法三初總標二別列三結問

〇初總標

諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月說戒經中
來

釋　律攝云謂於住處現在苾芻皆須一一別對
陳說不同餘罪故受別名又犯罪已即須陳說不
得停息亦異餘罪

〇二別列四初受非親尼食戒至四恐處受食戒

〇初受非親尼食戒大乘但觀可受不可受不問
　親里非親里然在末世特宜與尼疎絕爲是

若比丘入村中從非親里比丘尼若無病自手取食
食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可訶法
所不應爲我今向大德悔過是法名悔過法

緣　舍衛城時世穀貴乞求難得蓮華色比丘尼
乞食所得輒持與比丘後一長者乘車觀王尼因
避道墮深泥中掩地而臥長者慈愍勅人扶出問
知其故嫌責比丘不知義讓故制

釋　僧祇律云病者不謂小小病謂疥癩黃爛癰
痔癰瘙人所惡賤

相　不病而自手受食食咽咽波羅提提舍尼沙
彌突吉羅不犯者若親里若有病若置地與若使
人與若在僧伽藍中與若在村外與若在尼寺與

五分律云。若比丘在村外。尼在村內。若比丘在村內。尼在村外。若比丘在空。尼在地。若比丘在地。尼在空。如是受食。皆突吉羅

○二不止尼代索食戒。大乘同學

若比丘。至白衣家內食。是中有比丘尼。指示與某甲羹。與某甲飯。比丘應語彼比丘尼。如是言。大姊且止。須比丘食竟。若無一比丘語彼比丘尼。如是言。大姊且止。須比丘食竟者。是比丘應悔過言。大德。我犯可訶法。所不應為。我今向諸大德悔過。是法名悔過法

緣　六羣比丘。與眾比丘在白衣家食。六羣尼為六羣索羹飯。乃越次與。令中間比丘不得食。故制

相　沙彌突吉羅。不犯者。尼自為檀越。檀越令尼處分。不故作偏與　五分律云。餘二女眾教益食。不語言小却者。突吉羅。比丘教益食。不平等。突吉羅

○三學家受食戒。大乘比丘同學

若先作學家羯磨。若比丘於如是學家。先不請。無病。自手受食食。是比丘應向餘比丘悔過言。我犯可訶法。所不應為。我今向大德悔過。是法名悔過法

緣　羅閱城有居士家。夫婦俱得信樂。於諸比丘無所愛惜。常與飯食。及諸供養。遂至貧窮。衣食乏盡。比居譏之。佛令僧作學家羯磨。而結此戒

釋　律攝云。學家者。謂預流果。一來果。不還果

相　比丘尼突吉羅。後彼學家財物還多。從僧乞解學家羯磨。佛聽僧與彼解。不犯者。先受請。有病。置地與。使人與。已作解羯磨　五分律云。若婦是聖。夫是凡。或夫是聖。婦是凡。皆不應與作學家羯磨。若夫婦俱是聖。無慳貪心。財物竭盡。乃與作學家羯磨。若僧有園田。應與令知使。畢常限。餘以自供。若無園田。僧坊眾供養時。令其家作使。得遺餘。若復無此。乞食得已。就其家食。與以所餘。若不能爾。應將至僧坊。給其房舍臥具。次第與食。非時漿飲。皆悉與之。有可分衣。亦應與分。彼學家婦女。諸尼亦應如是料理　十誦律云。若居士財損減不增長。若乞不乞。不應捨學家羯磨。若財物增長。乞不乞。皆應與捨。若不增不減。乞應捨。不乞不應捨

○四恐處受食戒大乘同學

若比丘在阿蘭若逈遠有疑恐怖處若比丘在如是阿蘭若處住先不語檀越若僧伽藍外不受食在僧伽藍內無病自手受食食者應向餘比丘悔過言大德我犯可訶法所不應爲我今向大德悔過是法名悔過法

緣　諸婦女持飲食詣僧伽藍中供養盜賊聞之於道路嬈觸諸比丘白佛佛言自今應語諸婦女莫出道路有賊恐怖若已出城應語言莫至僧伽藍中道路有賊恐怖乃結此戒

相　沙彌突吉羅不犯者若先語檀越若有病若置地與若教人與　五分律云若軍行經過與食若賊自持食與不犯

○三結問

諸大德我已說四波羅提提舍尼法今問諸大德是中淸淨不（三說）諸大德是中淸淨默然故是事如是持

六四悔過法竟

○七衆學法三初總標二別列三結問

○初總標藏中一一皆云式叉迦羅尼也

諸大德是衆學戒法半月半月說戒經中來

律攝云此衆學法總爲八例一著衣服事二入村事三坐起事四食噉事五護鉢事六說法事七便利事八觀望事（僧塔諸條諸部每缺故不在例也）

○二別列此衆學法諸部開合廣略不同或百十以外或五十以內蓋是行護威儀不與上四篇同故無定數唯四分律准有百事今但於每戒之下注其數目不復列科但於初事之中出其因緣餘悉從略乃至釋義罪相等更不復標皆可思得然此百事大乘悉皆同學護衆生故倍應嚴淨除是住首楞嚴三昧示現逆行在所不論其或未然不矜細行終累大德幸深思之

當齊整著涅槃僧應當學一

緣　起自六羣比丘居士譏嫌似國王大臣長者居士似節會戲笑俳說人故制（已下條起大約多同）

釋　不齊整者繫帶齎下高褰齊膝垂前一角如象鼻垂前二角如多羅樹葉繞腰襵皺

相

若故作。犯應懺突吉羅。隨機羯磨云。應請一懺主。若不故作突吉羅。隨機羯磨云。但自責心 餘四衆突吉羅以下多同。若不同者。隨事更明不犯者。齊中生瘡故下著。脚蹲有瘡故高著。若僧伽藍內，村外。作時。道行時 五分律云。若不解不問而作此著。突吉羅。若解不慎而作此著。突吉羅。若解輕戒輕人而作此著。波逸提。比丘尼亦爾

辯 問著衣不齊整等戒皆云僧伽藍內及村外不犯。然人之嚴慎。全在平時。既僧坊中肆態已成。至入村時寧無陋相。今悉開許其義云何。答寺內村外。非謂可作肆態。但或有因緣不得齊整。情猶可恕。入村必宜護惜譏嫌。令生信樂。故結罪也

附 根本雜事云。苾芻熱時。於自房內。但著下裙及僧脚崎。隨情讀誦說法作衣等四威儀。悉皆無犯

當齊整著三衣。應當學二

不齊整者。下垂過肘露脇。高著過脚蹲上。下垂一角。垂前兩角後褰。高細襵已安緣。不犯者。肩臂有瘡故下著。餘同前 舍利弗問經云。修供養時應偏袒以便作事。作福田時。應覆兩肩現田文相。云何修供養。如見佛時。問訊師僧時。應拂牀掃地。卷衣裳。乃至移種種供養。云何作福田時。應謗乞食。坐禪誦經。經行樹下。人見端嚴有可觀也

不得反抄衣入白衣舍。應當學三

或左右反抄衣著肩上也。不犯者。脇肋邊有瘡

不得反抄衣入白衣舍坐。應當學四

不得衣纏頸入白衣舍。應當學五

總捉衣兩角著左右肩上也。不犯者。肩臂有瘡

不得衣纏頸入白衣舍坐。應當學六

不得覆頭入白衣舍。應當學七

若以樹葉若以碎段物若衣覆頭。不犯者。或患寒。或頭上生瘡。或命難梵行難

不得覆頭入白衣舍坐。應當學八

不得跳行入白衣舍。應當學九

雙脚跳也。不犯者。若爲人所打。若有惡獸。若有棘刺。或渡渠。或渡坑塹。或渡泥

不得跳行入白衣舍。坐應當學十

不得白衣舍內蹲坐。應當學十一

蹲坐者。若在地。若在牀上。尻不至地。不犯者。或尻邊生瘡。若有所與。若禮。若懺悔。若受教誡　僧祇律云。不得抱膝坐。交脚坐

不得叉腰行入白衣舍。應當學十二

不犯者。脇下生瘡。若僧伽藍內等

不得手叉腰入白衣舍。坐應當學十三

手叉腰匡肘妨比座　十誦律。云不得掌扶頰坐

不得搖身行入白衣舍。應當學十四

搖身者。左右戾身趨。行比丘尼波逸提。不犯者。或有如是病。或爲人所打。迴戾身避杖。或惡象師子等所觸。或逢擔棘刺人。如是事戾身避。或渡坑渠泥水處。於中搖身過。或時著衣。迴身看衣齊整

不得搖身行入白衣舍。坐應當學十五

不得掉臂行入白衣舍。應當學十六

垂臂前却也。不犯者。伴行不及。以手招喚。餘同上

僧祇律云。若欲呼人。不得雙舉手。當以一手招

不得掉臂行入白衣舍。坐應當學十七

僧祇律云。不得動手足坐家內

好覆身入白衣舍。應當學十八

不好覆者。處處露現。不犯者。被縛。或風吹衣離體

僧祇律云。安陀會當用緻物作。若疎者。當二重三重作。若安陀會疎者。鬱多羅僧當用緻物作。若鬱多羅僧疎者。僧伽梨當用緻物。若僧伽梨疎者。鬱多羅僧當用緻物　問。今祖傳云。佛制三衣。俱用粗廳布。何耶。答。比丘三衣。所以禦寒障暑。據律備開共有十種。所謂劫貝衣。芻摩衣等。安有但用粗疎廳布之說。止因世尊初出家時。旣脫珍御。樹神獻一廳衣。而此廳衣。乃百年前辟支佛之所留。極爲精細。亦非粗疎。後代展轉訛傳。失於考訂。故有此語耳。今雖此方別有隨常衣服。不必兩重三重亦可。然謂止許廳布。不許用棉布者。實非律文

好覆身白衣舍。坐應當學十九

不得左右顧視行入白衣舍。應當學二十

不犯者。仰瞻日時。或命難。梵行難。左右處處求方

便道欲逃走　僧祇律云。諦視行時。不得如馬低頭行。當平視行。防惡象牛馬。當如擔擧人行。不得東西視。瞻若欲看時。迴身向所看處　律攝云。不高視者。擧目視前一蹋伽地。蹋伽量者。長四肘也」

不得左右顧視白衣舍坐應當學二十一

根本律云。未請坐不應輒坐。不應不善觀察而坐」

靜默入白衣舍應當學二十二

不靜默者。高聲大喚。不犯者。彼聾不聞聲

靜默白衣舍坐應當學二十三

不得戲笑行入白衣舍應當學二十四

露齒笑也。不犯者。或脣痛不覆齒。或念法歡喜而笑　僧祇律云。若有可笑事。不得出斷現齒大笑。應忍之。起無常苦空無我想。死想。復不止者。當以衣角掩口　摩得勒伽云。欠時不遮口。突吉羅

不得戲笑白衣舍坐應當學二十五

用意受食應當學二十六

不用意者。捐棄羹飯。不犯者。鉢小故飯墮案上

五分律云。一心受食者。左手一心持鉢。右手扶緣」

當平鉢受食應當學二十七

不平鉢者。溢滿也。不犯者。或時鉢小故。還墮案上」

平鉢受羹應當學二十八

六羣受飯過多。不容受羹。故制

羹飯等食應當學二十九

不等者。羹未至。飯已盡。飯未至。羹已盡。不犯者。或時正須羹不須飯。或時正須飯不須羹。或日時欲過。或命難梵行難疾疾食

以次食應當學三十

不次者。鉢中處處取食。不犯者。或飯熱。挑取冷處。或日時欲過等　十誦律云。不得鉢中擇好食」

不得挑鉢中而食應當學三十一

置四邊。挑中央。至鉢底。不犯者。患食熱。開令冷。或日時欲過　五分律云。不曲指收鉢食。不嗅食食」

若比丘不病不得自爲已索羹飯應當學三十二

如饑餓時故。不犯者。若病自索。若爲他。他爲已索」

不得以飯覆羹更望得應當學三十三

不得視比座鉢中應當學三十四

視者。視雖多誰少。不犯者。比座眼闇。爲看得食不得。食淨不淨等

當繫鉢想食。應當學三十五

不繫鉢想者。左右顧視也。不犯者。或爲眼闇比座瞻看。或看日時等

不得大摶飯食。應當學三十六

口不容受也。不犯者。日時欲過。命難等疾疾食

僧祇律云。不得大。不得小。如婬女兩粒三粒而食。當可口食

不得大張口待飯食。應當學三十七

不犯同上

不得含飯語。應當學三十八

不犯者。噎而索水。命難等作聲食　僧祇律云。二師上座喚。若咽未盡。能使聲不異者。得應。若不能者。咽已乃應。若前人嫌者。答言。我口中有食。故不即應　五分律云。發食時聽言須不須。不嫌訶食

不得摶飯遙擲口中。應當學三十九

不犯者。被繫縛

不得遺落飯食。應當學四十

半入口半在手也。不犯者。噉薄餅燋飯瓜甘蔗等

不得頰食食。應當學四十一

故作大滿口。令兩頰鼓起也。不犯者。日時欲過等

不得嚼飯作聲食。應當學四十二

不犯者。嚼乾餅及燋飯瓜果等　十誦律云。啜粥不得作聲。噉根莖等勿令大作聲　僧祇律云。不得全吞食。使嚼嚼作聲。若咽喉病無罪

不得大噏飯食。應當學四十三

張口遙呼噏也。不犯者。若口痛。若食羹酪漿等

不得舌舐食。應當學四十四

不犯者。或被縛。或手有垢　僧祇律云。不得舐手食。若酥油等著手。當就鉢緣上概聚一處。然後取食。不得嗽指食。若蜜及鹽等著指頭。得嗽無罪

不得振手食。應當學四十五

不犯者。或食中有草有蟲。或手有不淨。欲振去之

不得手把散飯食。應當學四十六

散飯者。散棄飯也。不犯如上說　十誦律云。食鹽

所受草葉上者應食若有土者吹土却而食或有多土著者水洗得食

不得汙手捉飲器應當學四十七

有膩飯著手也不犯者草上受葉上受洗手受

不得洗鉢水棄白衣舍內應當學四十八

不犯者澡槃承取水持棄外　十誦律云問主人棄不犯　根本律云不得以殘食置鉢水中　僧祇律云食時當稱腹而取不得多受若淨人卒多與者未噉時應減與比座若比座不取應與沙彌及園民洗鉢時不得一粒滴棄地若有者應棄著板上葉上若細粒若麩不可棄者無罪

重治毗尼事義集要卷第九

音義

阿梨吒　不見翻譯

阿毗曇　或云阿毗達磨此翻無比法或翻對法即論藏也

契經　即修多羅藏也契經契機故言契聖口所宣故言經

搏　音博手擊也

軍師　萬二千五百人爲軍師者衆也

尼師壇　此翻坐具或云隨坐衣

涅槃僧　或云泥縛些那或云泥伐散那此翻裙

痍　音夷傷也

痤　才何切癤也

俳　步皆切雜戲也

褰　音牽

襵皺　上音摺衣襵也下音縐蹙也

踹　與腨同音軟腓腸也

僧脚崎　舊云僧祇支此翻掩腋衣用掩右腋覆左肩上

尻　考平聲脊梁盡處

齗　音銀齒根肉也

欠呿　欠伸即舉伸也

摶　音團以手揑聚之也

噎　音謁食窒氣不通也

啜　昌悅切同歠

嚊　音乞飲聲也

噏　與吸同

舐　神紙切以舌取物也

揻　音戲又音蓋拭取也

嗽　音數

重治毗尼事義集要卷第十

古吳蕅益沙門　智旭　彙釋

不得生草菜上大小便涕唾除病應當學四十九

比丘尼波逸提不犯者在無生草菜處大小便流墮生草菜上或風吹鳥銜而墮生草菜中　律攝云棘刺叢處無犯若大林中行枝葉交茂應離人處若涉生草田間無空處應持乾葉布上便利若不可得者無犯

不得水中大小便涕唾除病應當學五十

不犯同上　善見律云若水人所不用或海水不犯水雖中用曠遠無人用不犯

不得立大小便除病應當學五十一

不犯者被縛脚蹲垢汙

不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學五十二

不得爲衣纏頸者說法除病應當學五十三

不得爲覆頭者說法除病應當學五十四

不得爲裹頭者說法除病應當學五十五

不得爲叉腰者說法除病應當學五十六

不得爲著革屣者說法除病應當學五十七

五分律云若多人著革屣不能令脫但因不著者爲說不犯

不得爲著木屐者說法除病應當學五十八

不得爲騎乘者說法除病應當學五十九

十誦律云波斯匿王乘乘向祇洹見佛六羣爲王說法故制人前已後人在道已非道人坐已立人高座已卑座人臥已坐覆頭裹頭肘隱人扠腰偏抄衣覆右肩著革屣著屐捉杖捉蓋捉刀捉楯弓箭緣起並同戒因緣經亦同

不得在佛塔中止宿。除為守護故。應當學。六十

不犯者。被執命難等　根本雜事云。諸香臺殿簷竿制底等。皆誦伽陀。然後足蹈。不爾者得越法罪。

不得藏財物置佛塔中。除為堅牢。應當學。六十一

不得著革屣入佛塔中。應當學。六十二

不得手捉革屣入佛塔中。應當學。六十三

不得著革屣遶佛塔行。應當學。六十四

不得著富羅入佛塔中。應當學。六十五

不得手捉富羅入佛塔中。應當學。六十六

不犯者。或為強者所執喚入塔中。

不得塔下坐食。留草及食汙地。應當學。六十七

不犯者。聚著腳邊。出時持棄。

不得擔死屍從塔中下過。應當學。六十八

不犯者。或須此道行。或強力所將。

不得塔下埋死屍。應當學。六十九

不得在塔下燒死屍。應當學。七十

不得向塔下燒死屍。應當學。七十一

不得佛塔四邊燒死屍。使臭氣來入。應當學。七十二

不得持死人衣及牀從塔下過。除浣染香熏。應當學。七十三

不得佛塔下大小便。應當學。七十四

不得向佛塔大小便。應當學。七十五

不得遶佛塔四邊大小便。使臭氣來入。應當學。七十六

不得持佛像至大小便處。應當學。七十七

不犯者。道由中過。強力所持。

不得在佛塔下嚼楊枝。應當學。七十八

不得向佛塔嚼楊枝。應當學。七十九

不得佛塔四邊嚼楊枝。應當學。八十

不得在佛塔下涕唾。應當學。八十一

不得向佛塔涕唾。應當學。八十二

不得塔四邊涕唾。應當學。八十三

不得向塔舒腳坐。應當學。八十四

不犯者。中間有隔。強力所持　第四分云。若僧伽藍內塔滿。聽在中間舒腳坐。

不得安佛塔在下房。已在上房住。應當學。八十五

不犯者。命難。梵行難。

人坐已立不得爲說法除病應當學八十六

僧祇律云若比丘爲塔事僧事詣王及地主處彼言比丘爲我說法不得語令起恐生疑故若遜有立人者即作意爲立人說王雖聽比丘無罪

人臥已坐不得爲說法除病應當學八十七

人在座已在非座不得爲說法除病應當學八十八

人在高坐已在下坐不得爲說法除病應當學八十九

善見律云佛告比丘往昔波羅柰國有一居士其婦懷姙思菴羅果夫夜入王園偷取果未得明相出樹上藏住時王與婆羅門入園欲食菴羅果婆羅門在下王在高座婆羅門爲王說法偷果人念言我應死今得脫我無法王亦無法婆羅門亦無法我爲女人故而偷王果王猶憍慢故師在下自在高座聽法婆羅門貪利養故自在下座爲王說法我與王婆羅門相與無法我今得脫即下樹向王說偈時偷果人者即如來是

人在前行已在後行不得爲說法除病應當學九十

僧祇律云若比丘眼患前人捉杖牽前爲說無罪

人在高經行處已在下經行處不應爲說法除病應當學九十一

人在道已在非道不應爲說法除病應當學九十二

不得攜手在道行應當學九十三

不犯者患眼闇須扶接

不得上樹過人除時因緣應當學九十四

一比丘在大樹上受夏安居於樹上大小便下樹神瞋之佛制不得樹上安居不得遶樹大小便若先有大小便處大小便無犯後一比丘遭値惡獸恐怖上樹不敢過上即爲惡獸所害故除時因緣沙彌等取楊枝取華果等上樹無罪 安居犍度云欲取樹上乾薪聽作鉤鉤取作梯取若繩羂取若樹遍身乾聽上

不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學九十五

跋難陀如是行居士見之謂是官人皆下道避故制不犯者強力所捉等 第四分云不應背負物行除寺內老比丘須杖絡囊聽與作白二羯磨

人持杖不恭敬不應爲說法除病應當學九十六

人持劍不應爲說法除病應當學九十七

人持鉢不應爲說法。除病。應當學。九十八

人持刀不應爲說法。除病。應當學。九十九

人持蓋不應爲說法。除病。應當學。一百

僧祇律云。若比丘在怖畏險道時。防衛人言。尊者爲我說法。爲說無罪。

○三結問

諸大德。我已說衆學戒法。今問諸大德。是中清淨不。三說 諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持。

附 毳四分云。鼻中毛長。聽以鑷拔。 爪極長如一麥。應剪。 不應以綵色染爪。 不應以剪刀剪髮。 應鬢髮盡剃。 髮極長長兩指。若二月一剃。 不應梳鬚髮。 不應油塗髮。 不應蓋眼瞼。患眼痛。聽著藥。 不應以鏡若水照面。若面患瘡著藥。聽獨在一房。以水若鏡照。 不應著耳璫耳環頸瓔臂腳釧指環指印。 不應作鉛錫腰帶。 不應用五色線絡腋繫腰臂。 十誦律云。聽載犢牛車。當使除人御。不得自御。 梳頭刷頭突吉羅。頂留少髮突吉羅。留髮令長突吉羅。阿蘭若比丘長至二寸無罪。若頭上有瘡。當以剪刀剪。手摩髮突吉羅。 洗腳時不得共他語。 根本雜事云。佛告苾芻。或時有事。我於先來非遮非許。然於此事若違不清淨順清淨者。此即是淨。應可行之。若違清淨順不清淨者。此是不淨。即不應行。

七衆學法竟。

○八七滅諍法。三 初總標。二別列。三結問。

○初總標。此七種法。大乘比丘悉同學。應善和鬬諍故。一一緣起。皆在第三分滅諍犍度中。

諸大德。是七滅諍法。半月半月說戒經中來。若比丘有諍事起。即應除滅。

釋 有四種諍。一言諍。者比丘共比丘諍言。引十八諍事。法非法乃至說不說。若以如是相共諍言。語遂彼此共鬬。二覓諍。者比丘與比丘覓罪。以三舉事。破戒破見破威儀。見聞疑。作如是相覓罪。三犯諍。者犯七種罪。一波羅夷。二僧殘。三波逸提。四悔過。五偷蘭遮。六突吉羅。七惡說。四事諍。者前三諍中事作。是中言諍以二毗尼滅。謂現前。多人語。或但

一毗尼滅。謂現前覓諍共四毗尼滅。謂現前。憶念或現前不癡。或現前罪處所。犯諍共三毗尼滅。謂現前自言治。或現前草覆地。事諍以一切毗尼滅。隨所犯。 十誦律云有六諍本。一瞋恨不語。二惡性欲害。三貪嫉。四諂曲。五無慚愧。六惡欲邪見相。 十誦律云自言滅諍有十種非法。若犯五篇罪。自言不犯。又不犯五篇自言犯。有十種如法。若犯五篇罪自言犯。若不犯五篇自言不犯。現前滅諍有二種非法。若非法者約勅非法者令折伏。若非法者約勅如法者令折伏。有二種如法。若如法者約勅如法者令折伏。若如法者約勅非法者令折伏。憶念毗尼有三非法。有比丘犯無殘罪。自言犯有殘罪。從僧乞憶念毗尼。若與者非法。應滅擯故。有比丘狂癡還得心。從僧乞憶念毗尼。若與者非法。應與不癡毗尼故。有比丘有見聞疑罪。自言我有是罪。後言我無是罪。從僧乞憶念毗尼。若與者非法。應與實覓毗尼故。(即覓罪相)有三如法。有比丘被無根謗。若人常說是事。應與憶念毗尼。有比丘犯罪已悔除。若人猶說是事。應與憶念毗尼。有比丘未犯是罪。將必當犯。若人說犯是事。應與憶念毗尼。不癡毗尼有四種非法。有比丘不癡狂。現癡狂相。問時答言。我憶念。癡故作。他人教我使作。憶夢中作。憶裸形東西走立大小便。是人乞不癡毗尼。若與者非法。有四如法。有比丘實狂癡心顛倒。問時答言。不憶念。他不教我。不憶夢中作。不憶裸形東西走立大小便。是人乞不癡毗尼。若與者如法。實覓滅諍有五非法。有比丘犯五篇罪。先言不犯。後言犯。若與實覓毗尼者非法。應隨所犯治故。有五如法。有比丘犯五篇罪。先言犯。後言不犯。是人應與實覓毗尼 根本目得迦云有二苾芻共生瑕隙。種種異言互相謗讟。於此二人應信持戒者。若二俱持戒。應信多聞者。若二俱多聞。應信少欲者。若二俱少欲。應信極少欲者。若二俱極少欲而生瑕隙。無有是處 僧祇律云若有大德勝人。欲聽衆僧斷事者。得聞斷事。令衆中有辯才能語使事相分明者。說若凡庶人前斷事者。越毗尼罪

辯　問。凡斷事者。惟四種諍。此四種諍。皆比丘過失。向外人說。並有重禁。今既不許向凡庶人前斷事。何故大德勝人。獨許得斷。設令彼有智慧。未免仍是未受具人。向之斷事。豈不違律。答。斷事雖則通指四諍。大約言諍中事居多。其間法非法等辯析折伏。能使大德勝人聞之。增長信心。故許向說。非指治罪羯磨等事也。言大德勝人者。如波斯匿王。給孤長者之類。以其慧深正信不謗。故名大德。以其賢重能護正法。故名勝人。豈尋常富貴而已哉。

附　比丘有十法者。應差別平斷事。一持戒具足。二多聞。三誦二部毗尼。極利。四廣解其義。五善巧言語辭辯了了。堪任問答。令彼歡喜。六諍事起能滅。七不愛。八不恚。九不怖。十不癡。　第四分云。佛告比丘。以二十二種。行知是平斷事人。具持二百五十戒一。多聞善解阿毗曇毗尼二三。不與人諍四。亦不堅住此事五。應訶者訶。然後住六。應教者教。然後住七。應滅擯者滅擯。然後住八。不愛九。不恚十。不怖十一。不癡十二。不受此部飲食十三。亦不受彼部飲食十四。不受此部衣鉢坐具針筒十五。亦不受彼部衣鉢坐具針筒十六。不供給此部十七。亦不供給彼部十八。不共此部入村十九。亦不共彼部入村二十。不與作期要二十一。亦不至彼後來後坐二十二。　僧祇律云。比丘成就五法。能滅諍事。知是實非是不實。是利益非不利益。得伴非不得伴。得平等伴非不得平等伴。得時非不得時。　成就十四法。是名持律最第一。除如來應供正徧知。何等十四。知罪知無罪。知重知輕。知覆知不覆。知可治知不可治。知得清淨知不得清淨。得四禪功德。住現法樂。謂天眼天耳宿命通盡有漏。得無漏。是名十四法。　有七事非他邏咃。似他邏咃。（亦作闍賴吒。薩婆多論云。闍賴名地。吒利名住。智慧自在於正法不動。如人住地。無傾覆也。）何等七。或有狂故不著此眾。不著彼眾。謂是他邏咃。是最初非他邏咃似他邏咃。如是心亂。鈍癡。病病故。不著此眾。不著彼眾。復次或有人為利故。作是念。若我著此眾。失彼利。著彼眾失此利。是二俱不著。復次或有人得二眾利。故作是念。我為得二邊利故。不著此眾。不著彼眾。是

名非他邏吔似他邏吔。有二他邏吔。一者自護心。見他是非作是念。業行作者自知。譬如失火。但自救身。爲知他事。二者待時。見他諍訟相言。作是念。此諍訟相言。時到自當判斷。是名二他邏吔。共此衆法食味食。亦共彼衆法食味食。或請斷當事。或不請而斷當事　十誦律云。用瞋恨者。不滅瞋恨。惟忍辱力。乃能滅之。有五事。諍難滅。不求僧斷。不順佛語。不如法白。二衆諍心不息。所犯不求清淨。反上五事者易滅　闍利吒比丘取諍時。應以五事。觀此中誰先來持戒清淨。誰多聞智慧善誦阿含。誰於師如法。誰信佛法僧。誰不輕佛戒　烏迴鳩羅比丘有十事。僧應差（薩婆多論云。烏迴名二。鳩羅名平等。心無二。其平如稱）知諍來往處。根本善知諍。能分別諍。知諍起因緣。知諍義。善滅諍。滅諍已更不令起。持戒清淨。多聞多智　闍利吒比丘行有二十二法。當知是利根。多聞。一善知事起根本。二善分別事相。三善知事差別。四善知事本末。五善知事輕重。六善知除滅事。七善知滅事更不起。八善知作事人有事人。九有教勅力。十能使人受力。十一有方便軟語力。十二亦能使人受。十三有自折伏力。十四亦能使人受。十五知慚愧。十六心不憍慢。十七無憍慢語。十八身口意業無偏著。十九不隨愛行。二十不隨瞋行。二十一不隨怖行。二十二不隨癡行

○二別列七初現前滅諍法至七草覆地滅諍法

○初現前滅諍法

應與現前毗尼。當與現前毗尼

釋　不應人不現前而作羯磨。云何現前。法。毗尼。人。僧界。云何法現前。所持法滅諍者是。云何毗尼現前。所持毗尼滅諍者是。云何人現前。言義往返者是。云何僧現前。同羯磨和合集一處。不來者囑授。在現前得訶而不訶者是。云何界現前。在界內羯磨作制限者是

相　若諍事若滅。更發起者。波逸提。與欲已後悔者。波逸提。後六毗尼滅亦如是

附　薩婆多摩得勒伽云。十種不現前作羯磨。覆鉢。捨覆鉢。學家。捨學家。作房。沙彌狂。不禮拜。不共

不語供養一覆鉢者治罰俗人但可遙作羯磨故二捨覆鉢者彼既三乞令彼在眼見耳不聞處乃為捨故三學家者擯僧亦遙作故四捨學家者彼若三乞亦令彼在眼見耳不聞處乃為捨故五作房者謂以故應僧地羯磨與彼白衣任其為僧更作房屋亦三乞已令彼在眼見耳不聞處而與之故六沙彌者滅擯恐見沙彌亦令彼在眼見耳不聞處作滅擯故七狂者癡狂羯磨其人既有狂病不可以法拘攝故八不禮拜九不共語十不供養者謂比丘作諸非法觸惱比丘尼僧尼僧作此三種羯磨但可遙作不可令大比丘現前而治罰故僧此十種不須現前餘皆須現前明矣

〇二憶念滅諍法

應與憶念毗尼。當與憶念毗尼

緣　沓婆摩羅子不犯粗罪。彼人故問不已。應與憶念毗尼。彼應僧中三乞。大德僧聽。我某甲不犯重罪。諸比丘言我犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮。問我言。汝憶犯重罪不。我不憶犯重罪。答言。我不憶犯如是重罪。諸長老不須數數難詰問我。而諸比丘故難詰不止。我今不憶念。從僧乞憶念毗尼。願僧與我憶念毗尼。慈愍故。僧應為作白四羯磨

釋　云何憶念毗尼。彼比丘此罪。更不應舉。不應作憶念因衆比丘數數令其憶念。今作此憶念毗尼使莫更問也

〇三不癡滅諍法

應與不癡毗尼。當與不癡毗尼

緣　難提癲狂心亂。多犯衆罪。後還得心。諸比丘詰問不止。應與不癡毗尼。彼應三乞。僧與白四羯磨

釋　云何不癡毗尼。彼比丘此罪。更不應舉。不應作憶念者是

〇四自言滅諍法

應與自言治。當與自言治

緣　世尊說戒時。有犯戒者近佛而坐。佛默然不說。目連知之。捉臂牽出。佛言。不應爾。令彼伏罪。然後與罪　五分律云。慈比丘尼以無根波羅夷法謗陀婆比丘。自言陀婆汙我。即與自言滅擯

釋　云何自言。說罪名罪種懺悔者是。云何治。語言。自責汝心。生厭離也

〇五覓罪相滅諍法

應與覓罪相。當與覓罪相十誦作實覓。五分作本言治。根本作求罪自性

緣　僧祇律云。尸利耶婆比丘於僧中言見罪。復言不見。不見復言見。作是語言。不憶。與作覓相羯磨

釋　結罪處所也。云何罪處所。彼比丘此罪，與作舉作憶念者是

相　僧祇律云。此人盡壽應行八事。不得度人。不得與人受具足。不得與人依止。不得受比丘按摩供給。不得作比丘使。不得受次第差會。不得爲僧作說法人。及說毗尼人。盡壽不應與捨　五分律云。本言有二種。一可悔。二不可悔。若本言犯重。仍覆藏者。應作盡壽不可悔白四羯磨

○六多人語滅諍法

應與多人覓罪。當與多人覓罪

釋　用多人知法者語。聽行籌。差行籌人。白二羯磨。有五法不應差。愛。恚。怖。癡。不知已行不行。反上五法者應差。有三種行籌。一顯露。二覆藏。三耳語。若衆中雖非法比丘多。然彼二師或上座多知等皆如法。應顯露行籌。作二種籌。一破。二完。白言。作如是語者捉不破籌。作如是語者捉破籌。行籌已。應別處數。若如法者多。應作白作如是語者諍事滅。若如法者少。應作磨便去。遣信往比丘住處僧中白言。彼住處非法比丘多。善哉長老能往至彼。若如法比丘多。諍事滅功德多。此比丘聞。應往。若不往。如法治。若衆中雖如法者多。而彼二師及上座等不如法。恐顯露行籌。諸比丘隨二師等捉籌。應覆藏行籌。若衆中雖如法者多。而彼二師等非法。說應耳語行籌。行籌時應稀坐間容一人。身小障蔽。彼比丘作耳語語言。汝和尚等已捉籌。善哉汝亦當捉籌。慈愍故。若如法比丘多。諍事得滅功德多。行捉已在一面數之　十誦律云。說如法者爲作長籌。說非法者爲作短籌。說如法者爲作白籌。說非法者爲作黑籌。說如法籌以右手捉。說非法籌以左手捉。說如法籌緩捉。說非法籌急捉。先行說如法籌。後行說非法籌。一切僧應和合集一處不得取欲　僧祇律云。行籌訖。若非法籌乃至多一者不應唱非法人多。如法人少。當作方便解坐。或前食。欲至者應唱令前食。或後食時浴時說法時。說毗尼時。隨應唱之。若非法者覺言。我等得勝。爲我故解坐。我等今不起。要即此坐決斷是事。

爾時精舍邊若有小屋無益者。應使淨人放火。已唱言火起火起。即便散起救火。乃往覓如法伴

○七草覆地滅諍法

應與如草覆地。當與如草覆地

緣　舍衛國諸比丘共諍。多犯衆戒。非沙門法。亦作亦說。出入無限。後彼自作是念。我曹若還共問此事。或令此諍轉深重。經歷年月不得滅。令僧不得安樂。以是白佛。佛言。應滅此事諍如草覆地。彼一衆中有智慧堪能比丘。從座起。胡跪合掌。作是言。諸長老。我等此諍事。多犯衆罪。非沙門法。言無限齊。出入行來不順威儀。若我等尋究此事。恐令罪深重。不得如法如毗尼如佛所教。諍事滅。令諸比丘不安樂。若長老忍者。我今爲諸長老作如草覆地懺悔。此罪第二衆中亦如是說。彼應作白。大德僧聽。若僧時到。僧忍聽。僧令此諍事作草覆地懺悔。白如是。白已。作草覆地懺悔。有智慧堪能者。胡跪合掌。白言。諸長老。我今此諍事。已所犯罪。除重罪遮不至白衣家羯磨。若諸長老聽者。爲諸長老及已作草覆地懺悔。第二衆亦應作如是說除重罪等者。謂此如草覆地法。一切因諍所起波逸提突吉羅等輕罪。皆悉懺除。但除波羅夷重罪仍須說擯。僧殘及偷蘭遮重罪仍須別行懺悔。非此所攝。又除遮不至白衣家羯磨。亦不因此而解也

釋　云何草覆地。不稱說罪名罪種懺悔者是

十誦律云。草布地有二種義。一鬬諍數起。諍人亦多。其事轉衆。推其原本難可知處。佛聽布草除滅。如亂草難可整理。亂來棄之。二者有德上座勸喻諍者。使向兩衆羊皮四布悔過。即五分所謂皆舒手脚伏地。故如羊皮也二衆者各有所助。故令各在一處　五分律云。若有比丘鬬諍相罵。作身口意惡業。後欲於僧中除罪。作草布地悔過。應三乞。已皆舒手脚伏地。向羯磨師一心聽受羯磨。彼爲白四羯磨。是名現前毗尼草布地滅犯罪諍。何謂草布地。彼諸比丘不復說鬬原。僧亦不更問事根本

○三結問

大德。我已說七滅諍法。今問諸大德。是中清淨不。三說

諸大德是中清淨。默然故。是事如是持

二正示戒相竟

〇三結勸迴向三初結前示餘二述七佛戒經三偈讚迴向　初中二初結前二示餘　今初

諸大德我已說戒經序已說四波羅夷法已說十三僧伽婆尸沙法已說二不定法已說三十尼薩耆波逸提法已說九十波逸提法已說四波羅提提舍尼法已說衆學戒法已說七滅諍法此是佛所說半月半月說戒經中來

〇二示餘

若更有餘佛法是中皆共和合應當學

餘佛法指餘隨律威儀及一切修多羅阿毗曇也諸佛慧命寄於三藏不學則世間眼滅不和合學則說食不飽故必如法同住朝夕研求俾正義昭然道明德備方無忝於僧寶方能紹隆佛種否則不惟招羺羊之誚亦且墮無聞之禍矣可不勉哉

〇二述七佛戒經七初毗婆尸佛所說至七本師釋迦佛所說　今初

忍辱第一道　佛說無爲最　出家惱他人　不名爲沙門

此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經

略說戒經乃偏讚忍辱者以持戒者未必能忍辱而忍辱者決無不持戒故遺教經云忍之爲德持戒苦行所不能及也若見有辱可忍縱使身口不行報復心中決難脫然只此未得脫然一念便與沙門勤息名義不得相應惟深觀無爲法性若生若法俱不可得尙無有辱將誰名忍是爲第一義忍故稱第一道也梵云多陀阿伽度此翻如來梵云阿羅訶此翻應供亦翻無所著梵云三藐三佛陀此翻正偏知亦翻等正覺卽略舉十號之三也

〇二尸棄佛所說

譬如明眼人　能避嶮惡道　世有聰明人　能遠離諸惡

此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經

三界之中無非是嶮是惡愚人無智不思出要故使長受輪迴聰則能聞道明則能見道信佛妙法深識苦因但離諸惡便無惡果諸惡謂見思塵沙無明三惑一切現行及種子也

○三毗葉羅佛所說

不謗亦不嫉　當奉行於戒　飲食知止足
常樂在空閑　心定樂精進　是名諸佛教

此是毗葉羅如來無所著等正覺說是戒經

謗是口出惡言。嫉是心存惡念。無此二者。奉行於戒。乃三業皆淨也。知足遠離。皆頭陀勝法。息世間亂求故心定。勤出世道業故精進。三世諸佛所有法要。俱不出於此矣。

○四拘留孫佛所說

譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去
比丘入聚然　不違戾他事　不觀作不作
但自觀身行　若正若不正

此是拘留孫如來無所著等正覺說是戒經

聚謂聚落。然謂乞食之法亦應爾也。又復聚謂大衆。然謂求法之道亦應爾也。不違戾他。正所謂不壞色香也。不觀句。謂不觀他人之作善不作善也。問曰。不違戾他。是所宜矣。不觀作不作。得無偏於自利而闕慈悲耶。答曰。其身正。不令而行。其身不正。雖令不從。故欲利他。先須自利。爲利他而自利。雖自利實包利他。何名偏也。若捨身行於不觀。而欲觀他作與不作。他未必利。自先受害。自既受害。亦能害他。如瘡病人賣好瘡藥。著鬼人施好符呪。其不被訶笑者鮮矣。故大乘理趣經云。若諸凡夫。自不清淨。爲毀戒者。雖說正法。勸他持戒。終不信從。反被輕訶。以是當知先自檢身。離諸放逸。堅持淨戒波羅蜜多。然後爲人說正法要。有情聞已。便能信受。又云。知已過戒。省察自心故。不見他過戒。護彼意故。正與此偈義同也。嗚呼。時丁末運。道法陵夷。持律者。輕重罔知。開遮莫辨。習教者。徒事口耳。縱恣身心。參禪者。接響承虛。如狂似醉。舉世滔滔。狂瀾誰砥。稍爲舉目。血淚便流。故佛藏經云。當爾之時。不應入衆。乃至一宿。當應自處山林空靜。乃至畢命。如野獸死。應生如是厭心。我當云何見法破亂。見此沙門惡世難時。我當勤心精進。早獲道果。夫佛藏乃大乘經律。而所言若此。正謂宏法利生。原不在虛張聲勢。但使南閻浮提深山窮谷

之中有五。清淨持戒比丘。卽是僧寶種性不斷。有一清淨正見比丘。卽是正法眼藏不滅。願我同志。念正教之將湮。悲含生之永溺。欽慈尊明誨。濟護法遠懷。覷開名利兩關。痛絕偷心一點。深求出要。厚蓄資糧。朗戒珠而澄定水。揭慧日而拓願輪。但期上契佛心。何患下遺生界。倘或欲速見小。未免之楚北轅。高明者自不以人廢言。異見者必且因言罪我。然則海運而圖南。亦惟自擇。決起而控地。亦惟自取矣

○五拘那含牟尼佛所說

心莫作放逸　聖法當勤學　如是無憂愁

心定入涅槃

此是拘那含牟尼如來無所著等正覺。說是戒經

不放逸。故無憂患。學聖法。故無愁慮。無憂愁。故心定也。憂愁屬苦。放逸是集。聖法是道。入涅槃是滅。若約四種四諦解釋。則浩然無涯。思之。

○六迦葉佛所說

一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意

是則諸佛教

此是迦葉如來無所著等正覺。說是戒經

五住煩惱。皆名為惡。一切莫作。卽圓伏圓斷義也。性具功德。皆名為善。盡當奉行。卽圓修圓證義也。終日止惡。而無能止之相。終日行善。而無能行之相。是名自淨其志意也

○七本師釋迦佛所說

善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡

此三業道淨　能得如是行　是大仙人道

此是釋迦牟尼如來無所著等正覺。於十二年中。為無事僧說是戒經。從是以後。廣分別說諸比丘。自為樂法。樂沙門者。有慚有愧。樂學戒者。當於中學。

三業道淨。卽是十善道法。若人天。若聲聞。若緣覺。若菩薩。若諸佛。無不依之。具如華嚴十地品中廣明也。無事僧。謂不犯戒者。此七戒經。各逗時機而說。故旨趣各有所重。所謂應病與藥。至於會歸涅槃。則一而已。諸部中。惟根本部敘厥緣起。為詳。而字句文義。與此略殊。故不錄之。廣分別說者。有漏

法生。乃結二百五十戒法。為斷彼有漏法。故一一戒中。復有根本。從生方便等流之不同。為比丘者。皆應學之。除非不自為者。不樂法者。樂作非沙門非釋子者。無慚無愧者。不樂學戒者。可不學耳。問曰。十二年前學箇甚麼。答曰。其無事者。即是無學。其未登無學者。即學淨三業道。問曰。我今亦但淨三業道。何用學此煩瑣戒相。答曰。汝今為在十二年後。為在十二年前。又且不論時前時後。且問汝今。三業為同無事僧。為不同無事僧。既不同無事僧。若不學此戒。何由知持知犯。若謂戒不必學。即犯輕戒波逸提。只此輕戒一念。為是淨。為是不淨。若謂持取犯戒俱不可得。汝今何獨不得持戒。卻得犯戒。若謂犯即無犯。則亦可持即無持。何乃捨持取犯。若謂情無取捨。即不應取略捨廣。若謂淨穢平等。則地獄天堂亦平等。惡罵美稱亦平等。麝糞穢亦平等。甘露膿血亦平等。天衣刀杖亦平等。汝何不常處地獄。汝何不名豬狗畜生禿奴禿賊。汝何不常嗅糞穢。汝何不飡噉膿血。汝何不刀杖打劃其身。若汝實證平等法性。自然不壞俗諦。必將受現法樂。善化有情。若汝勉強受上等事。即是魔入汝心。亦非正道。若汝既未證平等法性。亦未能受如上等事。而獨隨情逐意。懶惰懈怠。不肯學此戒法。即是賊住。即非沙門。即無慚愧。即師子身蟲。即最上大賊。即惡魔眷屬。即地獄種子。汝何不覩如來證得色平等。故能使地獄天宮皆為淨土。如來證得聲平等。故能使天魔惡聲化為讚頌。如來證得香平等。故能使幻士廁室化為香殿。如來證得味平等。故能使食中毒藥化成甘露。如來證得觸平等。故能使魔軍刀箭化成天華。如來證得法平等。故不為物轉。恒能轉物。具足無量不可思議神通妙用。如來證得持犯平等。故三業無不隨智慧行。能使破戒眾生還得清淨。汝既妄稱持犯平等。何乃三業仍多蕪穢。且於戒法作留難耶。如此欺心。但為自害。嗚呼痛哉。二述七佛戒經竟。

〇三偈讚迴向七。初讚護戒勝益至七迴向佛道

〇今初

明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養

死得生天上

當觀如是處　有智勤護戒　戒淨有智慧

便得第一道

明人者。以護戒非愚癡人所堪故。三種樂者。先舉現在未來華報。以爲勸誘。非謂護戒本意實圖此也。如是處。指學處言。因智故使戒清淨。因戒故智慧性顯。更相由藉。以成福慧二嚴。直至成佛。乃護戒之實果也。前智是聞思正見。後智是無漏始覺。始覺合乎本覺。名究竟覺。故便得第一道

○二明諸佛道同

如過去諸佛　及以未來者　現在諸世尊

能勝一切憂　皆共尊敬戒　此是諸佛法

一切憂者。煩惱所知二障爲因。分段變易二種生死爲果。惟尊敬此戒。乃能勝之。以一一戒能治煩惱。通達戒性。能離所知愚故

○三勸遵佛教

若有自爲身　欲求於佛道　當尊重正法

此是諸佛教

自爲身。揀非爲名爲利。求佛道。揀非聲聞緣覺。正法者。指此波羅提木叉。惟佛出世方有。不同定共道共及治世五常十善。故名正法。又有此戒。乃有僧寶。有僧寶乃使佛法不滅。故名正法也。欲求佛道。必當尊重此法。詎可忽爲小檢。謗諸佛之明訓。

○四證戒經利益

七佛爲世尊　滅除諸結使　說是七戒經

諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡

尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行

入寂滅涅槃

言七佛世尊。爲欲滅除衆生諸結使。故所以說是戒經。普令衆生解脫諸縛。同入涅槃。滅諸三界種種戲論。故知此大仙所說之戒。聖賢所讚之戒。凡爲佛弟子者。無不行此而入涅槃者也

○五重述顧命

世尊涅槃時　興起於大悲　集諸比丘衆

與如是教誡　莫謂我涅槃　淨行者無護

我今說戒經　亦善說毗尼　我雖般涅槃
當視如世尊　此經久住世　佛法得熾盛
以是熾盛故　得入於涅槃　若不持此戒
如所應布薩　喻如日沒時　世界皆闇冥

臨涅槃而與教誡。正如父母願命其子。較諸平日拔苦之心更切矣。戒經指五篇學處。毗尼謂滅罪之方。此即如來法身常住世間。故當視如世尊。有秉羯磨有如說行者。名爲此經住世。名爲正法住世。教行果三皆悉具足。否則法輪墜地。惡道充滿。故喻如日沒之時。闇冥不見道路矣。

○六申誡護持

當護持是戒　如犛牛愛尾　和合一處坐
如佛之所說

犛音茅。牛名也。犛牛惜尾而忘身。喻持戒者應護戒而不顧身命也。如佛所說者。半月半月如法說不犯非法別衆等過也。

○七迴向佛道

我已說戒竟　衆僧布薩竟　我今說戒經
所說諸功德　施一切衆生　皆共成佛道

問。此戒本爲聲聞建立。何以迴向佛道。若聲聞法果同佛道。何故經中有云。聲聞持戒名菩薩破戒。聲聞破戒名菩薩持戒耶。答。處處經中但訶聲聞心。不訶聲聞律。以但欲自度。不思度人。墮無爲坑。缺大悲用。所以被訶。又聲聞以趣寂爲志。故瞋心犯輕。貪心犯重。菩薩以度生爲本。故瞋心犯重。貪心犯輕。至於比丘之名。本通大小。有聲聞比丘。有菩薩比丘。所趨雖異。比丘體同。體同則戒亦同。若無此戒。則同在家菩薩。何必捨家趣於非家。故知比丘戒法大小通持。喻如不龜手藥。顧所用何如耳。迴向佛道。豈有違於經說哉。

重治毗尼事義集要卷第十

音義

肘隱人　隱蔽也。又安也。亦憑著也。

楯　乳允切。與盾同

富羅　此翻短靿靴靿音要靴統也

菴羅果　亦云菴婆羅亦云菴摩羅舊翻爲柰新翻爲難分別其果似桃非桃似柰非柰又生熟難分

鉾　音矛同矛長二丈建於兵車其端如劒

鑷　音聶箝也

璫　音當穿耳垂珠

犍　音堅犗牛也犗音界凡畜之强健者曰犗

讟　音讀怨謗也

阿含　亦云阿笈多此翻教又翻無比法即如來所說之言教也又翻法歸所謂萬法之淵府總持之林苑也又翻傳所說義通則大小二教皆號阿含別則小開四部謂增一阿含明人天因果長阿含破邪見中阿含明諸深義雜阿含明諸禪法

罪名罪種　五篇七聚爲罪名二百五十事爲罪種

之楚北轅　楚在中州之南欲往楚而北其轅則愈馳愈遠

海運圖南決起控地　莊子逍遙游篇明北溟鯤魚化爲鵬鳥海風發動乃徙於南溟水擊三千里搏風而上者九萬里去以六月乃息此譬大人境界所養者厚所行者遠所持者久也又云斥鷃笑之曰我決起而飛搶榆枋時則不至而控於地而已奚以之九萬里而南爲此譬庸流境界急於自用猶如決起眼前活計如搶榆枋無有忍力如不至則控於地也決起者輕急妄舉搶者飛集榆枋者小樹控者仆地以自安息也

五住煩惱　一者見一切住地煩惱三界中分別見惑見道之所斷也二者欲愛住地煩惱欲界中任運俱生思惑三者色愛住地煩惱四禪天任運俱生思惑四者無色愛住地煩惱四空天任運俱生思惑皆修道之所斷也五者無始無明住地煩惱即界外二種別惑障俗諦者名爲塵沙障中道者名爲無明非二乘見修之所能斷故但合爲一住菩薩諸佛修假中二觀乃能斷之前四住名煩惱障後一住即所知障

根本從生方便等流　二百五十戒各就本條結罪。名根本罪。非僅以四重爲根本也。犯罪而不發露懺悔。則覆藏之罪日日倍增。名從生罪。將犯罪而其事未成。名方便罪。罪已成而輕於根本。名等流罪。後文治罪法中。有從生偷蘭遮。當知即是此中初篇二篇之方便罪所攝。與今從生二字不同。彼約從罪前生。今約從罪後生也。有獨頭偷蘭遮。當知即是此中初篇二篇之等流罪所攝。以其自成罪性。故名獨頭。以是兩篇根本罪之同等流類。故名等流也。

五常　仁義禮智信

不龜手藥　龜音均。手凍拆也。莊子中。明宋人有善爲不龜手之藥者。世世以漂布爲業。客聞之。請以百金買其方。往說吳王。冬與越人水戰。由此藥力。手不凍拆。大敗越人。吳王遂分地而封之。此藥是一。或以封爵。或不免於作漂工。則所用者異耳。今此比丘戒法亦爾。聲聞持之。僅得阿羅漢果。如彼漂工。菩薩持之。迴向衆生。同成無上菩提。猶如吳客之受封也。

重治毗尼事義集要卷第十一

古吳蕅益沙門　智旭　彙輯

○總辨羯磨法

夫羯磨乃作法辦事之名。一切僧事皆依羯磨得成。故曰有秉羯磨。有如說行者。斯則名爲正法住世。又曰不誦白羯磨者。終身不得離依止。是知比丘要務。莫先於此。而流俗相傳。僅以對首說罪一事當之。訛謬甚矣。故特首明斯義。總示大綱。至於百一僧事。散在諸科。不煩重述也。

第四分云。有三羯磨。攝一切羯磨。何等三。白羯磨。白二羯磨。白四羯磨。是三攝一切羯磨。

白羯磨。亦名單白。白二羯磨。僧祇名爲白一羯磨。謂一白一羯磨也。白四羯磨。僧祇名爲白三羯磨。謂一白三羯磨也。薩婆多摩得勒伽云。有百一羯磨。二十四白羯磨。四十七白二羯磨。三十白四羯磨。根本百一羯磨云。言百一者。蓋是舉其大數。於

大律中檢台多少不同。乃是以類相收。無違妨也。單白二十二。白二四十七。白四三十二。隨機羯磨則明一百三十四法。單白三十九。白二五十七。白四三十八。又對首三十三。心念十四。共有一百八十一法。雖詳盡作法科條。未免犯非制而制。所以懷素律師每多致議。不如但遵原律之善也

第三分云。有四種僧。四人僧。五人僧。十人僧。二十人僧。是中四人僧者。除自恣受具出罪。餘一切如法羯磨應作。五人僧者。在中國除受具出罪。餘一切如法羯磨應作。十人僧者。除出罪。餘一切如法羯磨應作。二十人僧者。一切羯磨應作。況復過二十　不得以比丘尼等足數。不得以被舉被擯及所爲作羯磨人足數　不應作非法非毗尼羯磨。非法別衆羯磨。非法和合羯磨。法別衆羯磨。法相似別衆羯磨。法相似和合羯磨。訶不止羯磨。（得訶者訶而不止。便同別衆也）云何非法非毗尼羯磨。應一白一羯磨。一白三羯磨者。或作白不作羯磨。或作羯磨不作白。或作多白。或作多羯磨。（非法也）不應與作舉者。亂與作舉。（非毗尼也）云何如法如毗尼羯磨。如白法作白。如羯磨法作羯磨。（如法也）如舉罪法舉罪。（如毗尼也）云何非法別衆羯磨。不來者不與欲。現前應訶者訶。（別衆也）彼作種種羯磨。白此事。乃爲彼事作羯磨。（非法也）云何非法和合羯磨。不來者與欲。得訶者不訶。（和合也）作種種羯磨。白此事。乃爲彼事作羯磨。（非法別衆也）云何法別衆羯磨。不來者不與欲。得訶者訶。彼羯磨如法作。（法也）云何法相似別衆羯磨。不來者不與欲。訶者得訶。（別衆也）作種種羯磨。前作羯磨。後作白。（法相似也）云何法相似和合羯磨。不來者與欲。得訶者不訶。（和合也）前作羯磨。後作白。（法相似也）何等人訶不成訶。爲比丘作羯磨。比丘尼乃至若應滅擯。若在戒場上。（結界之法。先結戒場。方結大界。結大界時。要除戒場內地。盡以比丘法事。或有止須四人五人十人二十人作者。即於此戒場中作之。不必輒須大衆也。今若身在戒場。即爲出大界外。故不成訶）若作別住。（自有組界行覆藏法。不應訶僧羯磨）若以神足在空。（離地四指便名離界）若隱沒。（即同人不現前）若離見聞處。（小界尚須舒手相及。大界亦須眼見耳聞）若所爲作羯磨人。（但除受具及受僧差）如是人訶不成訶。云何訶成訶。若善比丘。（不問比丘尼乃至應滅擯）同在一界內住。（不同在戒場及作別住）不在空。不隱沒。不離見聞處。如是訶成訶　根本目得

迦云。有十二種人不應訶。言不採錄。一者愚。謂愚其惡。說其惡說。作其惡作。二者癡。謂不持蘇怛纜。不持毗柰耶。不持摩室里迦。三者不分明。謂不明三藏教文。四者不善巧。謂不善三藏教理。五者無慚。謂於四他勝中隨犯一戒。六者有瑕隙。謂新作斷諍、或舊有怨嫌。七者界外住人。八者被捨棄人。九者言無次緒。謂作妄語離間粗獷雜亂語言。十者捨威儀。謂捨本座。十一者失本性。謂作不應作事。於諸學處不知修習。十二者授學人。有三種應訶。一者住本性。二言有次緒。三不捨威儀。若失本性人還住本性。亦得成訶。應須採錄。若大衆差遣十二種人。彼如是語大德不應差我。此所出言應須採錄　僧祇律云。應二十衆作羯磨。十衆作不成就。應十衆作而五衆。應五衆作而四衆。應作白三羯磨而白一。應作白一羯磨而單白。皆不成就。應作白而作白一羯磨。應作白一羯磨而作白三羯磨。應作四衆羯磨而五衆作。應五衆而十衆。應十衆而二十衆。皆名成就

曇無德律羯磨云。凡諸羯磨作法。應先白未受具戒者出。不來比丘說欲及清淨。僧今和合。何所作為。一人隨事答云某甲羯磨。除結界無受欲法　十誦律云。比丘不應與尼作羯磨。除受具摩那埵出罪。諸尼不應與比丘作羯磨。除不禮拜。不共語。不供養羯磨」

○結界法

一切如法僧事。咸資界法而成。故先明之。問今時律堂。或不結界。或但用大悲懺中結界法。未審一切僧事得成就不。答若不結界。則贍部中但是如來聲聞弟子有一不到。便名別衆。種種作法。皆不成就。此是僧伽要務。豈容缺略。至於禮懺持呪結壇。自屬密宗法用。斷斷不可混借也。就結界法略明五意。一結戒場。二結大界。三結不離衣界。四結淨厨界。五權結小界

△一結戒場

第二分云。時諸比丘有須四衆羯磨事起。五衆十衆二十衆羯磨事起。大衆會疲極。佛言聽結戒場。稱四方界相。若安杙。若石若疆畔。作齊限。白二羯磨（先須問僧集不。和合不。未受具戒者出。僧今和合。何所作為。一人答云結界羯磨。方乃秉白）

大德僧聽。此住處比丘。稱四方小界相。若僧時到僧
忍聽。於此四方小界相內結作戒場。白如是　大德
僧聽。此住處比丘。稱四方小界相。僧今於此四方小
界相內結作戒場。誰諸長老忍僧於此四方小界相
內結作戒場者默。然誰不忍者說　僧已忍於此四
方小界相內結作戒場竟。僧忍默然故。是事如是持
時諸比丘有欲廣作界者。有欲狹作界者。佛言。先
解前界。然後欲廣狹作。從意當白二羯磨解

△二結大界。按五分律云。先結戒場。更結僧坊界。
結僧坊時。唱四方界相及除內地。律攝云。結時
小界在前。解時小界在後。宣公亦用其說。懷素
雖列大界在前。而玩彼註文亦用此意。今准之
第二分云。當敷座打犍椎。盡集一處。不聽受欲。是中
或舊住比丘。或識界相者。應唱大界四方相。若東方
有山。稱山。有塹。稱塹。若村。若城。若疆畔。若園。若林。若
池。若樹。若石。若垣牆。若神祀舍。如東方相。餘方亦爾。
唱已。應令能羯磨者作如是白　大德僧聽。此住處
比丘。唱四方大界相。若僧時到。僧忍聽。僧今於此四
方相內除戒場地。結大界。同一住處。同一說戒。白如
是　大德僧聽。此住處比丘唱四方大界相。僧今於
此四方相內除戒場地。結大界。同一住處。同一說戒。
誰諸長老忍僧於此四方相內除戒場地結大界。同
一住處。同一說戒者默。然誰不忍者說　僧已忍於
此四方相內除戒場地結大界。同一住處。同一說戒
竟。僧忍默然故。是事如是持　不應二界相接。當作
標識。不應二界相錯涉。應留中間　有二住處別利
養。別說戒。欲共一說戒。共一利養。聽解界已。然後結
欲同說戒別利養亦如是　欲別說戒同利養。爲
守護住處故亦如是　有二住處同說戒同利養。欲
別說戒別利養。亦如是　不得相去遠處同一說戒
同一利養　五分律云。不應共住共得施異布薩結
界。犯者偷蘭遮　按四分律爲守護住處故聽。蓋本是別說戒別利養者。特以有無慝互濟。則利養合。別爲同而住還或有齟。則說戒自仍其舊。今云不慝者。蓋指本是同住而布薩獨分。有類破僧故也
律攝云。河瀾有橋梁者。得通結界。橋梁壞者。若欲
修治得經七夜。至第八夜。界法便失。若本無心重修
理者。隨壞即失　根本尼陀那云。大界者。齊兩隣睹

那半應可結之若過非界（一踰闍那當三十里兩踰闍那半共七十五里也）凡客苾芻至他住處住經七八日已無人來者應共結界 十誦律云若不捨先界不得更結

△三結不離衣界

第二分云時有厭離比丘見阿蘭若有一好窟自念若得離衣宿者可即於此窟住佛言當結不失衣界白二羯磨時諸比丘脫衣置白衣舍著脫衣時形露佛言除村村外界（謂僧伽藍大界既得至七十里則其中必有俗人村舍村舍不定或先無後有或今有後無故但云除彼村舍以村外爲不離衣界也） 當如是白 大德僧聽此住處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽除村村外界結不失衣界白如是 大德僧聽此住處同一住處同一說戒除村村外界結不失衣界誰諸長老忍僧於此住處除村村外界結不失衣界者默然誰不忍者說 僧已忍於此住處除村村外界結不失衣界竟僧忍默然故是事如是持 先解不失衣界卻解大界不得隔駛流水外結不失衣界除常有橋者 十誦律云若捨大界不離衣界亦捨若捨不離衣界大界不捨

△四結淨廚界亦名淨地豈比丘之法不留宿食若於僧坊界內與食共宿便名爲不淨食今既結爲淨地則免共宿之過也

第三分云聽在僧伽藍內結淨地白二羯磨應唱若房處若溫室等如是白 大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今某處結作淨地白如是 大德僧聽僧今某處結作淨地誰諸長老忍僧於某處結作淨地者默然誰不忍者說 僧已忍於某處結作淨地竟僧忍默然故是事如是持 有四種淨地一者檀越若經營人作僧坊時分處如是言某處爲僧作淨地二者若爲僧作寺未施僧三者若半有籬障若多無籬障若都無籬障若垣牆若塹亦爾四者僧作白二羯磨結 比丘房乃至鬼神廟屋皆得結作淨地不應結上好房作淨處應結下者

△五權結小界

第二分云若布薩日於曠野中行僧應和合集一處說戒若不得和合隨同二師善友知識當下道集一處結小界說戒白二羯磨 大德僧聽今有爾許比

丘集若僧時到僧忍聽結小界白如是　大德僧聽今有爾許比丘集結小界離諸長老忍僧結小界者默然誰不忍者說　僧已忍齊爾許比丘集處結小界竟僧忍默然故是事如是持（爾許須出其數一切須在舒手相及處立）說戒竟應解而去自恣亦爾　若有欲受戒人不同意者未出界應至界外疾集一處結小界與授戒授已應解（解法與結並同但改結字為解字耳）

〇授戒法

夫比丘戒者乃是出世宏規僧寶由斯建立實在受後修學行持非可僅以登壇塞責而已是故誘誨獎勸宜在事先研究討明功須五夏壇中要務惟秉羯磨餘所未知二師是問而後代師匠多事美觀遂以平時開導之法混入登壇秉授之次依文宣讀則解義為難時久遲延則厭倦必起且因科節繁芿致使眾多同受文繁則違佛本規眾受則並不得戒又受時雖似殷重受後便謂畢功顛倒差訛莫此為甚故今詳勘藏文恪依四分既崇佛制復便遵行和尚必須預求戒師但與秉白隨

時皆可入道何須臘八及四月八難緣方許三人豈容多眾至百千眾非日生今反古實不敢背法耳略明四意初明出家受十戒法二明請和尚及問重難法三明登壇受具法四明受具得不得法

△初明出家受十戒法依受戒犍度等附錄

不得度壞法外道根本百一羯磨云外道求出家者授與三歸及五學處僧中三乞大德僧聽我某甲外道從僧乞四月共住願僧慈愍故與我四月共住僧應安彼著眼見耳不聞處為作白四羯磨於四月內著鄔波馱耶衣食僧常食准求寂例而作驅使善見律云此外道修得四禪乃至能飛騰虛空亦不得與具戒要滿四月若佛法中修得須陀洹道即日為受具不須四月若在外道或聞說法得須陀洹來求出家即與受具若彼垂滿四月聞毀佛法生歡喜心聞毀外道瞋恚好往五不應行處處更與四月若結髮外道事火外道不須四月共住何以故此二外道有業信因果過去諸佛為菩薩時出家波羅密皆於此道學若比丘欲往外道處步步突吉羅中路悔還懺

悔突吉羅罪。得住。若往外道處。聞外道說法。不入其意。悔還。懺悔突吉羅罪。得住。若聞外道說法。心便好樂。受外道法。下至拔一髮。患痛。悔還。應滅擯。不得更出家　不得度奴　不得度賊。五分律云。有賊厭作惡業。求出家。聽將至不識處。與出家受具。又云。授戒不相識者。應七日試看　不得度負債人。善見律云。有人爲償債。得出家　不得度五種病人。癩。癰。疽。白癩。乾痟。顛狂　父母不聽。不得度令出家。善見律云。若有餘方餘國度出家。不須問父母　不得度官人。善見律云。食祿者。得出家。若白王。王聽。亦得出家　犯比丘尼。賊心入道。黃門。畜生。五逆罪人等。未出家者不應度。已出家者應滅擯　犯比丘尼者。善見律云。初壞者不得出家。第二壞者不障（謂犯清淨持戒尼。則成重難。若尼先已破者。後乃相污。不名重難也）　賊心入道者。僧祇律云。若自出家人。未曾入布薩自恣中。後有好心。得與出家受具。若曾入布薩自恣中。是名盜住。不聽出家。若王子大臣子。避難自著袈裟者亦爾　若欲僧伽藍中剃髮。當白一切僧。若不得和合。房房語令知。已與剃髮。若和合。當作白然後剃髮。作如是白

大德僧聽。此某甲欲求某甲剃髮。若僧時到僧忍聽。與某甲剃髮。白如是

先某甲說沙彌名字。次某甲說和尚名字。後某甲亦沙彌名字。既剃髮已。名爲形同沙彌也

若欲寺中度令出家。當白一切僧。僧祇律云。不聽不白僧度人出家。下至白上座八人。白剃髮。不白出家。越毗尼罪。二俱不白。二越毗尼罪。若出界度者。無罪（到戒場上亦名出界）　阿闍梨作如是白

大德僧聽。此某甲求某甲出家。若僧時到僧忍聽。與某甲出家。白如是（若在戒場上。有四比丘。或過四人。應作白。若唯三人二人。不須作白）

三某甲如前釋。出家者。正指受十戒法。若不受戒。雖復剃髮。不名出家。受十戒已。乃名法同沙彌也

白已。教使著縵條壞色衣。偏袒胡跪合掌。作是語

我某甲。歸依佛。歸依法。歸依僧。隨如來出家。某甲爲和尚。如來至眞等正覺是我世尊（三說）

我某甲。歸依佛法僧。隨如來出家竟。某甲爲和尚。如來至眞等正覺是我世尊（三說）

如諸佛盡壽不殺生。我某甲亦盡壽不殺生　如諸
佛盡壽不偷盜。我某甲亦盡壽不偷盜　如諸佛盡
壽不婬欲。我某甲亦盡壽不婬欲　如諸佛盡壽不
妄語。我某甲亦盡壽不妄語　如諸佛盡壽不飲酒。
我某甲亦盡壽不飲酒　如諸佛盡壽不著香華鬘
不香塗身。我某甲亦盡壽不著香華鬘不香塗身
如諸佛盡壽不歌舞倡伎不往觀聽。我某甲亦盡壽
不歌舞倡伎不往觀聽　如諸佛盡壽不坐高廣大
牀。我某甲亦盡壽不坐高廣大牀　如諸佛盡壽不
非時食。我某甲亦盡壽不非時食　如諸佛盡壽不
捉持生像金銀寶物。我某甲亦盡壽不捉持生像金
銀寶物。已（上三歸十戒並是授戒阿闍梨敎令說次應語言）
汝今已受沙彌十戒。竟當盡形壽頂戴奉持。終身不
得犯。應供養三寶和尙阿闍梨一切如法教。不得違
逆。上中下座。心常恭敬。勤求方便。坐禪。誦經。學問。勸
助作福。關三惡道。開涅槃門。於比丘法中。增長正業。
得四道果。（凡受沙彌戒必須二師如羅睺羅以舍利弗爲和尙目連爲授戒闍梨餘可知也）
。問按沙彌十戒法中。先受三歸五戒。次說出家十
。戒是佛正規。設有白衣欲求出家。不受五戒。徑受
十戒。可如法否。答若已受五戒者。即應剃髮受十
。戒。若未受五戒者。必先授五戒。已乃剃髮說十戒。
倘不受五戒。徑說十戒。例同不受十戒而受具戒。
此人雖得戒。二師則有過矣
第二分云。房舍臥具從大比丘下次第與。不得令沙
彌坐臥繩牀上。若能愛護不汙。聽坐臥　第四分
。云沙彌應以生年爲次第。若生年等者。應以出家年
爲次第　僧祇律云。太小者。若減七歲。若滿七歲不
知好惡皆不應與出家。太老者。若過七十能有所作。
若減七十不堪造事。臥起須人。皆不聽出家。若年滿
七十。康健能修習諸業。聽與出家。應先剃鬚後剃髮。
若欲新出家者。不得便說出家樂。應說出家苦。一食。
一眠。少食。少飲。多覺。少眠。長齋。能不。若言能。應與剃
從七歲至十三。名驅烏沙彌。從十四至十九。名應法
沙彌。從二十至七十。名名字沙彌。食及非時衣等。與
安居衣與半。若三分之一　根本尼陀那云。年始六
。歲雖能驅烏。不與出家。年滿七歲。不能驅烏。亦不與

出家

問出家功德經云若復有人於閻浮提出家持戒一日一夜乃至須臾清淨出家利益無量若復有人破他出家爲作留難即爲劫奪無量善財當受惡果今僧祇云若欲新出家者不得便爲說出家樂應說出家苦等豈非爲作留難耶答信心出家不應阻難邪因入道必須料揀若阻難則退人善根不料揀則敗壞佛法又經中誡親友眷屬令其不作障緣律中誡和尚闍梨令其不濫攝受也

善見律云沙彌有十惡應滅擯殺盜婬欺飲酒毀佛毀法毀僧邪見汙尼前九改過不更作猶可受具後一決不可

按薩婆多論若破五戒八戒中重戒者更無勝進何況沙彌此云爾者重在悔過不更作亦猶比丘絕不覆藏得與學戒之意爲和尚者特宜秘此勿令沙彌竊知也　問正受戒時何故和尚反不說戒又後文云和尚不現前亦名得戒設阿闍梨不現前和尚可代授否答受戒雖依和尚秉白必賴闍梨者正以出家戒法關係僧輪不容私相授受故也若許和尚自說則羯磨者無權必有泛濫度人之失故斷不可

△二明請和尚及問重難法

受戒犍度云時諸出家學道未被教誡者不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法有一病比丘無瞻視者命終諸比丘白佛佛言自今聽有和尚和尚看弟子當如兒意弟子看和尚當如父意展轉相敬重相瞻視如是正法便得久住增益廣大當如是請和尚偏袒右肩胡跪合掌作如是語我某甲今請大德爲和尚願大德爲我作和尚我依大德故得受具足戒如是三說和尚當報言可爾或言如是或言當教授汝或言清淨莫放逸

議曰初剃髮出家時即應如是請師但改云我依大德故得出家受戒耳若十戒和尚仍在不須更請若受具時十戒和尚或遠行或命終或捨戒或滅擯不復可依則須更擇大比丘而請之也

聽先問十三難事。然後爲彼授具白四羯磨

謂沙彌既新請和尚。則和尚亦必督與久住。故須細問。非謂平日久相諳者亦須問也。凡問難事須令彼解。若不解者。爲之剖釋。不得依文宣讀而已

汝不犯邊罪不（若破十戒八戒五戒中重戒者。誠心悔過。縱行進具。若破具戒。永不許受）

謂曾受佛戒。犯四重禁。即是佛法海外人也

汝不壞他梵行不（若壞比丘比丘尼梵行不可懺悔。若壞餘五衆梵行。亦許至誠懺悔）

謂自身雖亦受戒。若犯佛弟子淨戒。人名破梵行

汝非賊心入道不

謂白衣或沙彌時。盜聽說戒羯磨。同僧法事。僧祇律云。若沙彌作是念。說戒時論說何等。即先入上座牀下。盜聽。若聰明覺知初中後語者。後不得受具。若闇鈍。若眠。若意緣餘。念不記知者。後得受具

汝非破內外道不

謂曾作外道。來受具戒。復入外道。今又來求受

汝非黃門不

謂生不男。犍不男。妬不男。變不男。半月不男

汝非殺父不（若殺養父繼父等。仍可懺悔受具。若殺生身之父。不可受具）

汝非殺母不（若殺養母繼母庶母等。仍可懺悔受具。若殺生身之母。不可受具）

汝非殺阿羅漢不（若殺三果以下。猶可懺悔受具。若殺無學。死不變容者。不可受具）

汝非破僧不（若破法輪。若主若伴。及破羯磨主。還俗復來不可受具。若破羯磨伴。還來得受）

汝非惡心出佛身不（此難佛滅後無。依舊文問。或云惡心毀佛形像。亦成重難。的之）

汝非非人不

謂諸天修羅鬼神變爲人形。求受具戒。不得戒也

汝非畜生不

謂龍等變爲人形。求受具戒。亦必不得戒也

汝非有二形不

謂一身具有男女二根。已上正乖道器。故須先問

△三明登壇受具法。第二分云。不自稱字。不肯稱和尚名。教乞戒而不乞。是三種人不得受具。不得著白衣衣外道衣莊嚴具受具。不得與眠醉狂裸形瞋恚人受具。不得強授人具足戒。一切四體六根不具。形相醜惡。多病。多過。汙辱衆僧者。皆不得受具。師及弟子并足數人。若在空中。若隱不現。若離見聞處。若在界外。皆不名受具足。不先受沙彌戒。此人得戒。衆僧有犯

和尚審知沙彌無十三難事。已爲料理衣鉢。還請羯磨教授二師及尊證等。然後登壇令欲受戒者。立眼見耳不聞處。羯磨師當作白差教授師

大德僧聽。彼某甲從某甲求受具足戒。若僧時到。僧忍聽某甲爲教授師。白如是

教授師當往至欲受戒人所。語言

此安陀會。鬱多羅僧。僧伽梨。鉢多羅。是汝有不

彼答言。是教授師復應語言

善男子諦聽。今是至誠時。實語時。我今當問汝。汝隨我問應答。若不實者當言不實。若實當言實。汝字何等（答言字某甲）和尚字誰（答言字某甲）年滿二十不（滿者答言滿）衣鉢具足不（答言具足）父母聽汝不（答言聽若父母已亡者應答言父母已亡）汝非負債人不（答言非）汝非奴不（答言非若言是者應問主人聽不答言聽）汝非官人不（答言非若言是者應問爾食祿不答言不食祿若言爾食祿者應問國王聽汝不答言聽）汝是丈夫不（答言是）丈夫有如是病。癩。癰疽。白癩。乾痟。顛狂。汝今有此諸病不（答言無）如我今問汝。僧中亦當如是問。如汝向者答我。僧中亦當如是答

教授師如是問已。還來僧中。如常威儀。舒手相及處立。作如是白

大德僧聽。彼某甲從某甲求受具足戒。若僧時到。僧忍聽。我已問竟。聽將來。白如是

白已。遍身將彼欲受戒人來至僧中。爲捉衣鉢。教禮僧足已。教在羯磨師前胡跪合掌。教作如是語

大德僧聽。我某甲從某甲求受具足戒。我某甲今從眾僧乞受具足戒。某甲爲和尚。願僧慈愍拔濟我

如是三乞戒已。羯磨師當作白

大德僧聽。此某甲從某甲求受具足戒。此某甲今從眾僧乞受具足戒。某甲爲和尚。若僧時到。僧忍聽。我問諸難事。白如是　善男子聽。今是至誠時。實語時。我今當問汝。汝隨我問應答。若不實者當言不實。若實當言實。汝字何等。和尚字誰。年滿二十不。衣鉢具足不。父母聽汝不。汝非負債人不。汝非奴不。汝非官人不。汝是丈夫不。丈夫有如是病。癩。癰疽。白癩。乾痟。顛狂。汝今有此諸病不（應一一問答如前竟然後爲作白四羯磨）

大德僧聽。此某甲從某甲求受具足戒。此某甲今從眾僧乞受具足戒。某甲爲和尚。某甲自說清淨無諸

難事年滿二十三衣鉢具若僧時到僧忍聽僧今授
某甲具足戒某甲爲和尙白如是　大德僧聽此某
甲從某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足
戒某甲爲和尙某甲自說淸淨無諸難事年滿二十
三衣鉢具僧今授某甲具足戒某甲爲和尙誰諸長
老忍僧與某甲受具足戒某甲爲和尙者默然誰不
忍者說此是初羯磨第二第三亦如是說　僧已忍與某甲受具
足戒某甲爲和尙竟僧忍默然故是事如是持
五分律云受戒已應語言汝今受戒某年某月某
日某時汝應盡憶是事　第二分云時有比丘
受戒已衆盡捨去即共本二行不淨還詣衆中衆
問汝何故在後彼說此事衆語言汝速滅去其人
言何不先語我我當避之不作比丘白佛佛言自
今作羯磨已當先說四棄法　隣婆多論云四羯
磨竟已得具戒所以說四依等者但爲知故說也
善男子聽如來至眞等正覺說四波羅夷法若比丘
犯一一法非沙門非釋種子　汝一切不得犯婬作
不淨行若比丘犯不淨行受婬欲法乃至共畜生非
沙門非釋子爾時世尊與說譬喻猶如有人截其頭
終不能還活比丘亦如是犯波羅夷法已不能還成
比丘行汝是中盡形壽不得作能持不答言能　一切
不得盜下至草葉若比丘盜人五錢若過五錢若自
取教人取若自破教人破若自斫教人斫若燒若埋
若壞色者彼非沙門非釋子譬如斷多羅樹心終不
復更生長比丘犯波羅夷亦如是終不還成比丘行
汝是中盡形壽不得作能持不答言能　一切不得故
斷衆生命下至蟻子若比丘故自手斷人命求刀授
若人教死歎死勸死與人非藥若墮胎若厭禱殺自
作方便若教人作非沙門非釋子譬喻者說言猶如
針鼻缺不堪復用比丘亦如是犯波羅夷法不復成
比丘行汝是中盡形壽不得作能持不答言能　一切
不得妄語乃至戲笑若比丘非眞實非已有自說言
我得上人法得禪得解脫得定得四空定得須陀洹
果斯陀含果阿那含果阿羅漢果天來龍來鬼神來
彼非沙門非釋子譬喻者說譬如大石破爲二分終
不可還合比丘亦如是犯波羅夷法不可還成比丘

行汝是中盡形壽不得作。能持不（答言能）　善男子。聽如來至眞等正覺說四依法。比丘依此得出家受具足戒。成比丘法　比丘依糞掃衣。依此得出家受具足戒。成比丘法。是中盡形壽能持不（答言能）　若得長利。檀越施衣。割壞衣得受　比丘依乞食。比丘依是得出家受具足戒。成比丘法。是中盡形壽能持不（答言能）　若得長利。若僧差食。檀越送食。月八日食。十五日食。月初日食。若僧常食。檀越請食得受　依樹下坐。比丘依此得出家受具足戒。成比丘法。是中盡形壽能持不（答言能）　若得長利。若別房。尖頭屋。小房。石室。兩房一戶得受　依腐爛藥。比丘依此得出家受具足戒。成比丘法。是中盡形壽能持不（答言能）　若得長利。酥。油。生酥。蜜。石蜜得受　汝受戒已。白四羯磨如法成就。得處所。和尙如法。阿闍梨如法。衆僧具足滿。汝當善受教法。應當勸化作福。治塔。供養佛法衆僧。和尙阿闍梨。若一切如法教。不得違逆。應學問誦經。勤求方便。於佛法中得須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。汝始發心出家。功不唐捐。果報不絕。餘所未知當問和尙阿闍梨（爾時應結撮趣向已。令受戒者在前而去）

△四明受具得不得法

第二分云。有八難事起。及餘因緣。二人三人聽一時作羯磨。不得過（八難者。王。賊。水。火。病。人。非人。惡蟲。餘因緣者。有大衆集。或坐具少。或房舍少。天雨）　十誦律云。不得一時唱說令四人得受大戒　根本雜事云。不得四人同受近圓。何以故。以衆爲衆而作羯磨。理相違故　五分律云。聽於布薩時自恣時。僧自集時。受具足戒。不應以小似片事與受戒人作難。先到受戒處者。應先與受戒。若二人俱到。年大者先受。若同年。和尙大者先受（壇中衆羯磨師正中而坐。止惟一人。或有二比丘。各將一沙彌來求戒。則約和尙戒臘大者先受也。當知爲此沙彌受具。則彼和尙便爲羯磨。爲彼沙彌受具。則此和尙亦便爲彼羯磨）　若和尙復同。應一時羯磨。先稱名者先受（此有二意。一者二和尙戒臘相同。二者或有大德多知識。如優波離舍利弗等。許一年中受二三弟子。則如雙生子。先出胎者爲兄也）　三人亦如是。餘事亦得羯磨三人。一切不得羯磨四人

第二分云。無和尙不得受戒　善見律云。若與受戒得突吉羅罪。是人得戒　薩婆多論云。若先請和尙受十戒法。和尙不現前。亦得十戒。和尙若死。聞不得

戒不聞得戒。若白四羯磨受具足戒。和尚不現前。不得受戒。以僧數不滿故。若僧數滿。設無和尚亦得受戒 第二分云。二和尚乃至多和尚亦不得受戒。一人止有一親教師。譬如生身之父。不可多故。若於彼爲和尚。於此爲尊證者。俱所不論 和尚九歲得名受戒。而衆僧有罪 南海寄歸云。凡爲親教師者。要須住位。滿足十夏。秉羯磨師。屏教師。屏餘證人。並無定耳

律攝云。邊地若有十人。可得取五人者。名善近圓。衆得越法罪。若但有五人。斯名善受。若衆數不滿。不得以佛作數。佛陀僧伽體別故。若狂聾人及天授部等。將足衆數。不成近圓天授部謂達破僧伴也 薩婆多論云。佛不與人作和尚阿耆利。大愛道八法受戒。亦得稱阿難作阿耆利即阿闍梨 根本尼陀那云。若人身無難事自言我有。是受近圓。諸苾芻得越法罪。若人實有難事自言我無。不名受近圓。諸苾芻無犯。若作如是語。莫授我近圓。而爲受者。非受近圓。諸苾芻得越法罪。未受十戒而受近圓。此人得戒。諸苾芻得越法罪與四分同 第二分云。從不持戒和尚受具。不知者得戒。知者不得 五分律云。有和尚阿闍梨罷道。從來就弟子求出家受具。先弟子應與衣鉢。助使得成。亦聽即與作師。彼更受戒者。應如法敬師

第二分云。若於衆中被擧而休道者。欲還出家。若自見罪。應與出家。自見罪。應與受具。能懺悔。應與解羯磨 薩婆多論云。年六十不得受大戒。惟聽爲沙彌

凡七種受戒。一見諦受戒如憍陳那初解聖諦即名得戒 二善來得戒如前釋 三三語得戒佛成道未久。有人遇佛自唱我今歸依佛。歸依法。歸依僧。即名得戒 四三歸受戒佛初勅千二百五十人各各別行化度。諸方若有發心出家者。三說三歸。即名得戒 五自誓受戒如摩訶迦葉初出家時。未曾遇佛。但自誓云。佛有世間最正覺者。是我之師。我是弟子。即名得戒。得戒已。後方值世尊 六八法受戒大愛道等五百女人。受八不可過法。即名得戒 七白四羯磨得戒或更開尼爲白八羯磨受戒法與比丘尼爲邊僧受戒。邊方爲五人中受戒。即共有十種得戒不同 佛法始終以白四羯磨戒爲宗本。能繼續三寶。作無邊利益。是故於七種戒中最勝最妙最爲尊重善來惟局金口。三語三歸惟局未制四羯磨前。八法惟局五百比丘尼。自誓惟大迦葉一人。見諦惟五比丘。獨此白四羯磨得戒。綱維佛化。使正法久住。三乘道果不絕也 十誦律云。先受大戒。乃至大須臾時。是人應先坐先受。水先受。飲食 善見律云。若比丘實一臘妄言

二臘依二臘次受利養。計錢犯重。南海寄歸云。從九月十六至正月十五爲冬時。（舊云八月十六至十二月十五）從正月十六至五月十五爲春時。（舊云十二月十六至四月十五）從五月十六至六月十五爲雨時。（舊云四月十六至五月十五）六月十六一日一夜爲終時。（舊云五月十六。此一日一夜中受具。猶得受後安居。到三月滿便算一夏。譬如世人。臘月三十所生。亦算一歲。故以此爲終時也。若五月十七受戒。則不得受後安居。但名無夏比丘。直待明年方受。或前安居或後安居。至三月滿方名一夏比丘。譬如世人。歲朝所生。直至年終。止名一歲也）從六月十七至九月十五爲長時。（舊云五月十七至八月十五）此謂佛家密教。與俗有殊。凡西方南海出家之人創相見者。問云大德幾夏。答云爾許。若同夏者。問在何時。若時同者。問得幾日。若日同者。問食前後。同在食前。方問其影。影若有殊。大小成異。影若同者。便無大小。坐次則據其先至。知事乃任彼前。差若六月十七明相纔出受其近圓。同夏之中則爲最大。由不得後夏故。（舊云五月十七）若六月十六夜將盡而得受戒。則同夏之中爲最小。由其得後夏故。（舊云五月十六）

問。十誦云。先受大戒乃至須臾時。應先坐等。梵網經亦有如法坐。戒今比丘與菩薩戒。或復受有先後。當依何戒次耶。答。釋籤云。大小兩衆通用律儀。攝其分位。各依律儀以定位次。是故菩薩在大則大。在小則小。故知在小乘衆。還依小乘位次而坐。在大乘衆。則依大乘位次而坐。又輔行云。若先小後大。一切轉爲無盡戒體。若先受大。後方出家。欲在大比丘數。而不失菩薩法者。則更受律儀。但於一切發得身口清淨防非律儀。無作戒體不復發也。故涅槃中五篇七聚。並是出家菩薩律儀。又若先小後大。則開小夏以成大夏。若先受大。後受律儀。在小則依小。在大則依大。文此不易之論也

第二分云。比丘變女形。即以先受戒年歲。令入尼衆。尼變男形。令入比丘衆。變二根者滅擯　五分律云。比丘變女形。若先犯共比丘尼戒者。應於尼衆中悔。先犯不共戒。不須復悔。比丘尼根變亦如是。若式叉摩那根變。年滿二十。應與受比丘戒。未滿二十。即是沙彌。沙彌尼根變亦如是。若沙彌根變。或應與二歲學戒。即於尼衆受二歲戒。或年未應與二歲戒。即是沙彌尼　根本雜事云。若至三轉。即非僧尼。當須滅

擯　第二分云。被賊等截男根及自落者。不應滅擯。自截。應滅擯　五分律云。截陰及半。突吉羅。都截。偷蘭遮。去一卵。偷蘭遮。去兩卵。應滅擯

律攝云。苾芻修行之時。有二種煩惱。或容生起。由忘正念。便憶曾經。違境起染愛心。造衆過失。復由現前近境。起染愛心而犯衆罪。了知起犯緣已。卽於此事生對治心。令其除滅。若染緣強盛。不能除遣。應就尊宿及閑三藏有德行者。請受教誡。作意蠲除。若仍不息。當勤晝夜讀誦。聞思簡擇深義。於三寶所。至誠供養。卽長等處。忘自劬勞。盡心供給。或遊他方。或復減食。或往屍林。獨居阿蘭若。修不淨觀等。或爲四念住。或作無常死想。冀令煩惱除滅。若仍不除。應生慚愧作如是念。我所爲非。戒不淸淨。而復受他信心施主四事供養。又復諸佛及有天眼同梵行者。幷諸天神悉觀見我。爲此不應造衆罪業。當自尅責。如救頭然。於淸淨境。說除其罪。勿致後悔。若作如前對治行時。性多煩惱。未能殄息。應審自觀察。或應捨戒而爲白衣。勿令有罪受他信施。由受用時。更造衆多罪惡之業。定感當來苦異熟果。如經廣說。應善修持

重治毗尼事義集要卷第十一

音義

閑三藏　閑。習熟也

蠲　音涓。亦除也。又洗也

異熟果　三界果報。通名異熟。共三義。一異時而熟。此生造業。後生受果。二異性而熟。因通善惡。果惟無記。三異處而熟。人中造因。六趣受果

重治毗尼事義集要卷第十二

古吳蕅益沙門　智旭　彙輯

〇依止法

第二分云。時諸新受戒比丘。和尚命終。無人教授。故不案威儀。乃至如婆羅門聚會法。比丘白佛。佛言。聽有阿闍黎。猶如和尚。中說應作是請。大德一心念。我某甲今求大德爲依止。願大德與我依止。我依止大

德住如是三說。彼當言可。爾與汝依止。汝莫放逸。新受戒比丘樂閑靜者。聽餘處依止。卽日得往還。不應遣使受依止與依止　不得不選擇受依止。與依止　病及瞻病者。無依止得住　僧祇律云。請依止有五法。一愛念。二恭敬。三慚。四愧。五樂住。復次有四種阿闍梨。一者無食無法。應不問而去。二者有食無法。應問而去。三者無食有法。雖苦盡壽不應去。四者有食有法。雖驅遣盡壽不應去。若弟子不受教。應語知牀褥人奪牀褥。知食人斷食。若彼兇惡有勢力能作不饒益者。和尚應避去。依止師應擔衣鉢出界外一宿還。卽離依止。若和尚阿闍梨有過。弟子應諫。不得麤語。如教誡法應軟語言。師不應作是事。若從者善。若反加訶斥者。彼是和尚應捨遠去。是阿闍梨應持衣鉢出界一宿還。依止餘人。若彼有勢力。應還去。或依止有德重人。若和尚命終。罷道。被擧。出界宿。或弟子自出界宿。是名離依止。若阿闍梨命終。罷道。被擧。卅界宿。或弟子自出界宿。若滿五歲。善知法。善知毗尼。得離依止。是名捨依止。若比丘不善知法。不善知毗尼。不能自立。不能立他。盡壽應依止住。若滿十歲。善知法。善知毗尼。能自立。復能立他。如是比丘。得受人依止　五分律云。聽不受依止。乃至六宿。弟子欲移餘處。要先二三日白師。師應籌量所往處。有可依止人。乃聽去。到彼處。應先禮塔。次禮上座。索房然後求依止。彼應問汝二師是誰。先住何處。誦何經。答若如法。應與依止。若不如法。應語言汝不識我。我不識汝。汝可往識汝處求依止。若疑。應語小住。是人應小住。乃至六宿觀之。合意者應與依止。若不合意。應語如上　不應依止僧及塔住。應依止上座如法比丘能教誡者　十誦律云。五法成就。滿五歲。不受依止。一知犯。二知不犯。三知輕。四知重。五誦波羅提木叉。學利廣說。雖復受戒多歲。不知五法。應盡壽依止。他住大比丘亦應從小比丘受依止。亦應承事供養小比丘。但除禮足　聽五六夜無依止不犯。若有好依止師者。乃至一夜不依止突吉羅。乃至不得取僧洗脚水用。若饑餓時。可得日日見和尚處。聽住。應日日來。若不能者。可至五日。若五日不得來。布薩時

應。來若布薩不得來。乃至二由旬半。至自恣日。應來見和尚　根本尼陀那云。未滿五歲。雖五法成就。乃至善通三藏。具證三明。除盡三垢。亦須依止。若滿五夏。許離依止遊行。然所到處。仍須依止。若有心求依止師。得至五夜。若無心求。一夜不得。於僧受用飲食之類。皆不合受。乃至十夏之內。醫爾　百一羯磨云。若受近圓滿六十夏。生年八十。於別解脫經。未曾讀誦。不了其義。亦須依止老者。如無老者。小者亦得。惟除禮拜。餘悉應作。此人名為老小苾芻　雜事云。有緣暫去。即擬還來。宜依舊師。無勞更受依止。教讀俱應供侍。設二俱染患。有能則並看。二人無力。則但供依止。若無教讀。隨處得住。若無依止。不合停居　有一住處苾芻多有門人。依止此師。命過。無依止人。佛令更覓有德之人供給。好房放免知事侍人。臥具咸令無缺。若無其人。不應於此經第二褒灑陀。復有作前安居。依止師死。佛令同前更求依止。若其無者。餘處求依止師而為後夏。復有作後安居。師遂身亡。佛令於兩月間。共相檢察。謹慎而住。過兩月已。有依止人。同前供給。若其無者。不得更過第二長淨。可向餘處求依止師。若本師身死。皆悉同前　毗尼母經云。受依止竟。乞七日法出界外。七日滿。還來到寺。不失依止

〇師法

第二分云。尊者和先始二歲。將一歲弟子往世尊所。世尊知而故問。此是何等比丘。報言。是我弟子。問言。汝今幾歲。報言二歲。復問弟子幾歲。報言一歲。爾時世尊種種訶責。汝所為非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云何和先汝自未斷乳。應受人教授。云何教授人。從今聽十歲智慧比丘授人具足戒。與人依止。當行和尚阿闍黎法。若眾僧欲為弟子作羯磨。作訶責。作擯。作依止。作遮不至白衣家。作不見罪舉。不懺悔舉。不捨惡見舉。和尚當於中如法料理。令僧不與弟子作羯磨。若作。令如法。復次若僧與弟子作羯磨等。和尚於中如法料理。令弟子順從於僧。不違逆。求除罪。令僧疾與解羯磨。復次若弟子犯僧殘。和尚當如法料理。若應與波利婆沙。應與本日

治應與摩那埵。應與出罪。皆隨應與之。復次弟子得病。和尚當瞻視。或令餘人看。乃至差。若命終。弟子若不樂住處。當自移。或教人移。弟子若有疑事。當以法以律如佛所教如法除之。（曇諦所集羯磨云。法者。謂五種遠離行。一出離。非世法。二越度。非受法。三無欲。非有欲。四無結。非有結。五不親近生死。非親近。律者。謂五種出要行。一少欲。非多欲。二知足。非無厭。三易護。非難護。四易養。非難養。五智慧。非愚癡。佛所教者。謂五種教誡行。一有罪者制。二無罪者聽。三若制若聽法。有減缺者。如法舉之。四數數違犯。折伏與念。五與實功德。愛念稱歎。）若惡見生。當教令捨惡見。住善見。當以二事將護。以法以衣食。應教增戒。增心。增慧。教學問誦經。當與衣食臥具醫藥。隨力所堪為辦。　以五事訶責弟子。汝去。莫入我房。莫為我作使。莫至我所。（阿闍梨則云。莫依止我住。）不與汝語。

有五事應訶責。無慚。無愧。不受教。作非威儀。不恭敬。復有五事。無慚。無愧。難與語。與不好人為友。好往婬女家。又好往婦女家。大童女家。黃門家。比丘尼精舍。式叉摩那沙彌尼精舍。好往看捕魚鼈。如是等。應訶責。　不應盡形訶責。　不應竟安居訶責。　不得訶責病者。　不應不現前訶責。　不應不出其過而訶責。　訶責已。不應使受供給作使。不應與依止。聽餘人作如是意受。為其二師欲令如法懺悔和合故。

不應引誘將他弟子。若彼二師破戒等。應作如是意。所以誘進將去。欲令其長益沙門法故。　弟子如法懺悔。師當受。　弟子辭二師遠行。應問為何事。伴是誰。詣何處。有一不好者。遮令莫去。　第四分云。不得畜二沙彌。若能教持戒。增心。增慧。學問。諷誦。聽畜。

僧祇律云。不得立心為供給自已故度人出家。應作是念。當使彼人因我度故。修諸善法。得成道果。不能自降。欲降伏他。無有是處。不能自調。而欲調御他人。不能自度。而欲度人。自未解脫。欲解脫餘人。俱無有是處。十法成就。聽度人出家受具。一持戒。二多聞阿毗曇。三多聞毗尼。四學戒。五學定。六學慧。七能出罪。能使人出罪。八能看病。能使人看病。九弟子有難。能送脫。難能使人送脫。十滿十歲。下至滿十歲。知二部律。亦得度人。受依止者亦爾。　不聽畜眾沙彌。若畜一。極至三。若大德比丘多人宗重。應語與餘人。復白言。我知有餘人。但欲在阿闍梨下受誦經法。增長修學。故如是應語與餘人。得自教授。　律攝云。滿

足十夏方住師位。復須成就五法。一知有犯。二知無犯。三知輕。四知重。五於別解脫經廣能開解。於諸學處創結隨開。若遇難緣善知通塞。常誦戒本能決他疑。戒見多聞。自他俱利。威儀行法無有虧犯。具如是德名親教師。由親能教出離法故。若雖近圓於諸學處不識重輕。設六十夏仍須依止[illegible]戀而住。若師小者。唯除禮足自餘咸作。此即名為老小苾芻。不得與他出家及受近圓也　寧作屠兒為殺害業。不與出家受近圓已。捨而不問。令我正法速時滅壞　應訶不訶。不應訶而訶。應恕不恕。不應恕而恕。皆得惡作罪。若已近圓人不行恭敬。不堪教誨者。應與六物驅令出去。若是求寂與上下二衣亦驅令去　若父母信心持小童子施苾芻者應受。若索應還。若酬價者。任彼多少取亦無犯。此小童子在苾芻邊。以袈裟片而繫於頸。隨時濟養。後時長大念報恩者。持物來施。隨意應受　五分律云。若度人時應先問汝為何等出家。若言為飲食故不應度。若言為求善法。厭生老病死憂悲苦惱。應度　根本雜事云。凡欲與他出家。先當為辦所須六物。三衣。敷具。鉢及水羅　尼陀那云。欲度求寂應與鉢及小鉢銅椀。無令廢缺　毗尼母經云。授大道人（四比丘也）具足戒已。於一歲中教授一切大道人所作法竟。然後更有求受具者。當為授。未滿歲不得授也。沙彌受大戒後。更得受一沙彌依止法。亦一歲竟得更受。不得一時受二人依止　善見律云。和尚者。漢言知罪知無罪　薩婆多論云。凡受戒法先與說法。引導開解。令於一切衆生起慈愍心。既得增上心。便得增上戒（此應在未登壇前善巧開示要使領解。登容會衆已集。將秉羯磨方乃宣敘文辭。遂應放與徒令大衆坐久遲延叩嚨。受者茫無所解。斯誠無謂也。）　南海寄歸云。凡諸白衣詣苾芻所。若專誦佛典。情希落髮。畢願緇衣。號為童子。或求外典。無心出離。名曰學生。斯之二流並須自食。若餐常住理教全遮。必其於衆有勞。準功亦合餐食。或是普通之食。或可施主先心。雖噉無罪。西國僧寺多有學生。來就苾芻習學外典。一得驅馳給使。二乃教發好心。既有自利利他。音之非損。必是杜多一鉢。理則不勞。若也片有供承。亦成是要。遣給瀦水。令其受食。足應時須。不傷悲道也

菩薩善戒經云。旃陀羅等及以屠兒。雖行惡業。不能破壞如來正法。不必定墮三惡道中。為師不能教訶弟子。則破佛法。必墮地獄　優婆塞戒經云。寧受惡戒一日中斷無量命根。終不畜養弊惡弟子。不能調伏。何以故。是惡律儀殃齊自身。畜惡弟子不能教誨。乃令無量眾生作惡。能謗無量善妙之法。壞和合僧。令多眾生作五無間。是故劇於惡律儀罪

○弟子事師法

第三分云。和尚者。從受得戒。和尚等者。多已十歲。阿闍黎者有五種。一出家阿闍黎。所依得出家者是。二受戒阿闍黎。受戒時作羯磨者是。三教授阿闍黎。教授威儀者是。四受經阿闍黎。所從受經。若說義。乃至一四句偈。五依止阿闍黎。乃至依止一宿。阿闍黎等者。多已五歲　第二分云。若僧欲為師作羯磨等。弟子當如法料理。令僧不作。若作。令輕。若僧與師作訶責等。弟子當如法料理。令師順從於僧。求除罪。疾解羯磨。師犯僧殘。若病。若不樂住處。若有疑事。並如師法中說。若惡見生。當勸令捨。當以二事將護。亦如師法中說　弟子不白師。不得入村。不得入他家。不得從餘比丘。或將餘比丘為伴。不得與。不得受。不得佐助眾事。不得受他佐助眾事。不得與他剃髮。不得使他剃髮。不得入浴室。不得為人揩身。不得受他揩身。不得至晝日住處房。不得至塚間。不得至界外。不得行他方　彼當清旦入師房。受經問義。當除去小便器。應白時到。若澡豆灰淨洗手。若有可食物。當為取。若僧中有利養。當為取。當授澡豆楊枝。令師洗手漱口。授可食物。僧中有利養。當白言得如是如是物。是和尚分。當問師欲入村不。若言不入。當問何處取食。若言某處取。當如敕往取。若言入村。當洗手。已架上徐取衣。勿使倒錯。取安陀會。舒張抖擻看。次取腰帶。僧祇支。鬱多羅僧。舒張抖擻看。授與師。應疊僧伽棃著頭上。或肩上。次取鉢盛囊中持去。應取師襯身衣疊舉。復取洗足物。臥氈被舉之。師出行時。當捉行道革屣出房。時當還顧閉戶。復以手推扉看。牢不。若不牢。當熏閉。若牢。當取戶扉孔中繩內之。持戶鑰著屏處。令師在前行。道逢相識人。當共善語。善心憶念。行

時當避人道。若欲入村。時應小下道。安鉢置一面。舒張看僧伽棃。授與師。若村外有客舍坐肆作坊。當持行道革屣置中。應問師。我得尋從不。若言可爾。即當尋從。若言不須。在某處住。應如言在某處住。若師入村不時出。當作是意。入村乞食。此分與師。此分屬我。出村已。還取革屣下道。持鉢置地。疊僧伽棃著頭上。或肩上。到師所住食處。當掃淨敷坐具。具淨水瓶。洗浴器。盛食器。復安置洗浴座。洗足石具。拭脚巾。若遙見師來。即起奉迎。取手中鉢。置可放處。取僧伽棃。舒張看。勿令有脂膩沾污等。若有。應去之。宜浣者浣之。師洗足竟。當棄水。持洗足石。拭足巾。還置本處。復自淨洗手。授淨水與師洗手。自所有食。當取與師。白言此是我食分。可食。彼須者當取。若師食時。當侍立看。供給所須。日時若欲過。當即同時食。師食已。當手中取鉢。行澡漱水。若自食竟。有餘食。當與人。或非人。或著淨地無草處。或著淨無蟲水中。取盛食器。淨洗。還置本處。取坐具。洗足牀。淨水瓶。澡洗瓶。還置本處。食處淨掃。復次入師房時。當看若有塵土。當出繩牀及

地敷等。當記本處。出在外曬之。淨掃房中糞土。棄時當看。若有鍼線刀等。下至一丸二丸藥。取置現處。若有主識者。當取。復當拂拭齋上。杙上。衣架上。若房有破壞處。蟲鼠孔穴。可泥者便泥之。可擣便擣。可平治便平治。極令潔淨。若本敷座不齊整。當更齊整。若本齊整。當如本齊整。所著衣。不著衣。應各各別一處。鉢囊。鍼筒。置一處。革屣囊。與油器。著一處。中庭有塵土。即掃除。去取水瓶。淨洗已。還盛淨水。置本處。復當與師具水瓶。洗浴瓶。飲水器。若浴室中有洗浴時。當問欲洗浴不。若言洗浴。當先至浴室中。看應灑便灑。應掃便掃。應棄水便棄。應內水便內。應破薪便破。應內竈中便內。應與師備諸洗浴具。先白上座。然後然火。然火已。白時到。若師病羸老。極當扶抱。當與師揩摩身。當立師後。若欲為異人揩身。或受他揩身。當白師使知。與師洗。自洗已。若師病羸老。極當扶出浴室。乃至與還房中。還至浴室。遍看諸洗浴物。還置本處。彼當日三問訊師。朝中暮。當為師執二事勞。若不得辭讓。一修理房舍。二補浣衣服。師如法所教事。盡當奉

行若遣往方面周旋不得辭誕　被訶責已應向師如是懺悔偏露右肩脫革屣胡跪合掌作是語大德我今懺悔更不復作若聽懺悔者善若不聽者當下意隨順求方便解其所犯　師有五非法弟子應懺悔而去應語言我如法師不知我不如法亦不知若我犯戒捨不教訶若犯亦不知犯而懺悔亦不知

根本雜事云若復有人依托師主於佛法中剃除鬚髮而被法服以淨信心出家修行彼人於師乃至盡壽四事供養未能報恩　律攝云若是父母二師此之四人縱是破戒亦應供養不應輕慢　善見律云智慧之人往到宿德所避六法然後可坐一極遠二極近三上風四高處五當眼前六在後若弟子隨師行路值說法會聞法故至明相出不犯離師罪何以故心無決定住故

問五種阿闍黎四種定是上座惟教讀者或是下座侍奉之法應當云何答惟除禮拜一切皆如奉事師法　問比丘餘食應與人及非人或著淨地施諸鳥獸或著水中施諸魚蟲今何故云當著無蟲水中答如僧祇云蟲者非謂魚鼈之類乃小小倒子之屬正恐飲食鹹膩或致傷生故也

〇上座法

毗婆沙云有三種上座一生年上座戒臘最高二世俗上座大福大慧雖年二十皆應和合推為上座三法性上座即阿羅漢　梵語悉替那此云上座亦云上士無自利利他行者名下士單自利為中士具二利為上士

問初學比丘設通經論未諳律法必須五夏依止縱使大福大慧云何推為上座耶答推為上座亦祇令其宏經演論營修福業非謂便離依止也

毗尼母經云無臘至九臘名下座十臘至十九臘名中座二十臘至四十九臘名上座過五十臘以上名耆舊長宿　第四分云佛告比丘若上座既不學戒亦不讚歎戒若有餘比丘樂學戒讚歎戒者亦復不能以時勸勉讚歎此上座不應親近不應習學其法若習學其法者長夜受苦　十誦律云有五法正法滅亡沒一無欲二鈍根三雖誦義句不能正受亦不

能令他解了。四不能令受者有恭敬威儀。有說法者不能如法教。五鬬諍相言。不在阿練若處。亦不愛敬阿練若處。反上五法者。正法不滅不亡不沒。更有五法正法滅亡。沒不隨法教。隨非法教。不隨忍法。隨不忍。法不敬上座。無有威儀。上座不以法教授。上座說法時愁惱。令後生不得受學三藏。自命終已。比丘放逸習非法。失諸善法。反上五法者。正法不滅不亡不沒。又有七法。令正法滅亡。沒無信。懈怠。無慚。無愧。喜忘。無定。少智　正法滅。像法時。有五非法在世。一者有比丘心得小止。便謂已得聖法。二者白衣生天。或有出家者墮惡道中。三者有人捨世間業。出家破戒。四者有破戒者多助。有持戒者無助。五者無不被罵。乃至阿羅漢亦被罵。佛告優波離。當來有五怖畏。今未有。應知是事。方便求滅。何等五。有比丘不修身。不修戒。不修心。不修智。度他出家受戒。不能令修身戒心智。是名第一怖畏。不修身戒心智。與他依止。畜沙彌。不能令修身戒心智。是第二第三怖畏。不修身戒心智。與淨人沙彌相近住。不知三相。掘地。斷草。用水漑灌。是第四怖畏。不修身戒心智。共誦修多羅毗尼阿毗曇。以前後著中。以中著前後。現見不知白法犯非犯。是第五怖畏。更有五怖畏。今未有。當來有。應知是事。求方便滅。何等五。當來比丘不修身戒心智。無欲根鈍。雖誦句義。不能正受。是初怖畏。不修身戒心智。與尼相近。或犯大事。捨戒還俗。是第二怖畏。不修身戒心智。如來所說甚深修多羅空無相無願十二因緣諸深要法。不能信樂受持。雖受不能通利。如是說時無憐愍心。無愛樂心。好作文頌莊嚴章句。樂世俗法。隨世所欲。有信樂心。說俗事時。方愛樂心。是故如來所說甚深修多羅。空無相無願十二因緣諸深法滅。是第三怖畏。不修身戒心智。為衣食故。捨阿蘭若處。捨林樹下。入聚落中。為衣食故。多所求覓。求覓時優亂。是第四第五怖畏（法門怖畏。責在當年。故并錄之。以作警策）

○同學法

第四分云。比丘有五法。不應與作親厚。若喜鬬諍。若多作業。若與衆中勝比丘共諍。若喜遊行不止。若不為人說法。言示人善惡。復有五法。不應將作伴行。喜

太在前行。喜太在後行。喜抄斷人語。次不別善惡語。善語不讚。稱美惡語。如法得利不以時爲彼受　根本雜事云。阿難白佛。善知識者。是半梵行。佛言。阿難。善知識者。是全梵行　僧祇律云。比丘有十事。爲人所不愛。何等十。不相習近。輕數習近。爲利習近。愛者不愛。不愛者愛。麤言。不愛好豫他事。實無威德而欲伏物。好屏私語。多所求欲　阿練若比丘。不應輕聚落中比丘。言汝必味舌頭少味。而在此住。應讚言汝聚落中住。說法教化。爲法作護。覆陰我等。聚落中比丘不應輕訶阿練若。言汝在阿練若住。希望名利。麞鹿禽獸。亦在阿練若住。汝從朝竟日。正數歲耳。數月耳。應讚言。汝遠聚落。閑靜思惟。上業所崇。此是難行之處。能於此住。而息心意　不應談論互諍勝負

○禮敬法

律攝云。有四種應禮。一是如來。一切人天。並應致敬故。二出家者。不禮俗人。是彼所敬故。三應禮敬先受近圓者。惟除尼衆。彼敬亦爾。四未近圓者。應禮近圓。有十種不應禮。行別住等四人。授學人。三種被捨置人。諸在家人。及未近圓。禮敬之儀。有其二別。一謂五輪著地。二謂執捉腨足。口云畔睇。(乃西域致敬之辭。未見翻譯。恐即是槃那寐。或云槃談。譯云和南。皆翻我禮)　若知他身有穢觸。而爲禮敬。或自身有穢觸。而禮他者。俱得惡作。有二種穢觸。一食竟未澡漱。二便利未洗淨。闇中禮拜。不應至地口云畔睇。即是致敬　第四分云。比丘有十種威儀時。不應禮。大行時。小行時。若裸身。若剃髮。若說法。若嚼楊枝。若洗口。若飲。若食。若噉果　根本雜事云。不應著一衣禮他。亦不得一衣受禮

○孝父母法

五分律云。畢陵伽婆蹉父母貧窮。欲以衣供養而不敢。以是白佛。佛告諸比丘。若人百年之中。右肩擔父。左肩擔母。於上大小便利。極世珍奇衣食供養。猶不能報須臾之恩。從今聽諸比丘盡心盡壽供養父母。若不供養。得重罪　根本尼陀那云。父母於子。能爲難事。荷負衆苦。假令出家。於父母處。應須供給。但除衣鉢。餘物可供。若無餘物。可從施主。隨時乞求。若乞求難得。應以僧常所得利物。共相供給。若無利物。應

以僧常所食之分。減取其半而為供濟。若常乞食者。以巳所須滿腹食。內應取其半濟於父母

〇安居法

不應一切時人間遊行。聽三月夏安居。白所依人言。我於此處夏安居長老一心念。我比丘某甲。依某甲聚落。某甲僧伽藍。某甲房。前三月夏安居。房舍破修治故。如是三說。後安居法亦如是。若無所依人。心念安居。但為安居故來。便成安居　安居竟。客比丘來。不應移亦不應去　若欲安居。先自往看房舍臥具。然後方受　應白二羯磨差分房臥具人。彼應數比丘數。房數。臥具。乃至有福饒無福饒等。已至上座前。如是言大德上座。如是房舍臥具。隨意所樂。便取。先與上座。以次展轉乃至下座　應受房隨力當治不應分僧都集處　欲在如是處安居。應先作相。已去應滅名　不得移此房牀褥臥具。置餘房中。或問舊住人等。然後移之。去時應還本處。若房舍缺壞。應移至餘房。已治應還。若於餘寺亦爾。若有不定臥具乃至杖扇等。房中無者付之。若有餘。從上座付　有前安居有後安居。皆住三月。後安居者亦聽受自恣。聽受所得物。聽受臥具。不應三月未足便數歲。應住待日足　不應露地安居。聽在樹下安居。小屋內安居。山窟中安居。樹空中安居　安居中若有種種因緣。聽受七日法去。及七日須還。更有七日不得還者。聽白二羯磨受過七日法。若半月。若一月還　若有命難梵行難。應去。若有破僧事。應去。若為止破僧事。應去。若為和合彼僧應去　受七日出界。有留難不還者。不失歲　在前安居處。聞彼處大得利養。即便往彼。不得前歲。違本要得罪。或無事便去。或受七日法過七日。違本要得罪。及七日還無罪。末後受七日出界外。若來若不來。無罪。後安居亦如是　受他安居請。有命難梵行難。應往白擅越。求移去。聽者善。若不聽便應去　第四分云。若此處安居。聞異處僧大得安居衣物。而往彼住。即失此處。於彼少住。已復還此處。復失彼處　僧祇律云。若行道未到住處。安居日至。即於路側。若依樹若車。應受安居。至明相出。還所住處。到後安居日。偏袒胡跪合掌作是言。長老憶

念我某甲比丘。於此僧伽藍雨安居後三月。如是三說。（夏月亦名雨時。故稱雨安居也。）若比丘行道。前安居日不受安居。一越毗尼罪。到所住處。後安居日不受後安居。二越毗尼罪。是人破安居。不得衣施　若春冬時付房舍。有上座來。隨次第住。安居時付房舍。上座來不應次第住。若安居時驅他起者。越毗尼罪　不聽不共語。欲方便少事。不語得半月。至布薩日。應共語共相問訊事。答事。呪願。過布薩日。續復如前　五分律云。聽在結加趺坐。及衣鉢雨漏所不及處安居。無事。應前安居。有事。聽後安居。欲安居時。應先籌量此處有難無難。有一比丘安居。麤食不足。佛聽以此因緣破安居無罪。梵行難。命難等亦爾　十誦律云。後安居上座不應從前安居上座取房舍臥具。若前上座有二分臥具。應與後一分　七日法。從五眾受。不得心念受。除阿蘭若獨住人　若船上水下水者。不得安居。緊住不移去者。得安居　若欲安居。先應籌量住處。安隱有好同伴。坐禪說法。隨病藥食等。然後安居。若無佛所聽因緣。不聽出界宿。乃至一夜　受瘂法。

偷蘭遮。不共語。是外道法故　根本羯磨云。有緣事。守持一日。乃至七日法。可白一人。過七日。乃至四十日。當僧中乞。過四十日。失夏。若有難緣。不名失夏　問。後安居三月未足。尚不許數歲。受七日留難不還。乃名不失歲。今有不受安居。或輒破安居者。可數歲不。若不數歲。則戒次先後。得無亂。不又僧祇云。前安居日不受安居。一越毗尼罪。他部不結此。復何從。答。結夏安居。比丘要務。若違律制。失利良多。必有他緣。聽結後夏。苟無事故。須受前三。僧祇結罪。爲懲窳法之縱。實與他部不甚相遠。然所謂失歲者。但是不得衣施。不得作迦絺那衣人。及未滿十歲不得作和尚等。非謂先受戒次。今更退令小也。寄歸傳中。已首明斯義矣

〇自恣法

有眾比丘。於異住處夏安居。共作制。不得共語禮拜問訊。先後乞食者。各隨所應作。若共持器。以手招伴。如是得安樂住。安居竟。詣佛所。佛慰勞之。以此具白佛。佛言。汝曹癡人。自以無患。其實是患。汝曹癡人共住。

如似怨家。猶如白羊。我無數方便。教諸比丘。彼此相教。共相受語。展轉覺悟。汝曹癡人。同於外道。受行瘂法。時六羣便舉他清淨比丘罪。佛言。若欲舉有事比丘。應先求聽。時六羣嫌清淨比丘不 須求聽。故復從清淨比丘求聽。佛言。具五法得求聽。知時。不以非時。如實。不以虛妄。利益。不以無利益。柔輭。不以麤獷。慈心。不以瞋恚。彼六羣內無五法。餘具五法者從求聽。六羣不聽。佛言。自今安居竟。應自恣。聽遮自恣。不應求聽。何以故。自恣即是聽 不應一時自恣。聽一一自恣。不應隨意自恣。應次第從上座自恣。聽差授自恣人。具五法。不愛恚怖癡。知自恣未自恣者。應差。白二羯磨。大德僧聽。若僧時到。僧忍聽。僧差某甲比丘作授自恣人。白如是。羯磨準作 不應在座上自恣。上座離座。互跪。一切僧亦應離座。互跪。自恣竟者復坐 應了了自恣。徐徐自恣。三說自恣。偏袒胡跪合掌。作是語。大德。衆僧今日自恣。我某甲比丘亦自恣。若見聞疑罪。大德長老哀愍故語我。我若見罪。當如法懺悔。如是三說 受差者應先白。已然後授自恣。

大德僧聽。今日衆僧自恣。若僧時到。僧忍聽。和合自恣。白如是 不應非法別衆。非法和合。法別衆自恣。應法和合自恣 聽在說戒處自恣。若在道路行。得和合自恣者善。若不得和合。隨親厚同意移異處。結小界自恣。應解而去 若一比丘住者。於自恣日往說戒處。掃灑乃至具舍羅。待客比丘來。若有五人。或過五人。差授自恣人。若四人以下。互爲自恣。言今日衆僧自恣。我某甲比丘亦自恣。清淨。如是三說。若無人來者。應心念口言。亦如是三說 有事。應囑授。受囑者有事。應轉囑授。事竟應自往 若有八難及餘事緣。應略自恣。若二說。若一說。若共三說。若共二說。若共一說。若即去。隨難事遠近 若今日自恣必有諍事。或能破僧者。不應即日自恣。應小停 若遮自恣人三藥有不清淨等。如布薩中說。病亦如布薩中說 若有衆比丘得增上果證。恐今自恣便不得。如是藥。應作白增益自恣。至四月滿自恣 或有異住處比丘不和合。欲來此自恣。並如布薩中說。按十誦律云。至八月。客仍不去。應不自恣而去。不應鬪諍相

言故　不應在比丘尼及未受大戒人前作羯磨自恣不應自恣竟復說戒自恣即是說戒　十誦律云自恣竟應至上座前唱言僧一心自恣竟　僧祇律云若安居衆中有一人前安居者至七月十五日舉衆應同此一人受自恣自恣竟坐至八月十五日若一切後安居一切應八月十五日自恣若比丘聚落中安居聞城中自恣日種種供養竟夜說法衆欲往者應十四日自恣已得去　應拜（差也）自恣人若一若二不得過若二人作自恣人者一人受上座自恣一人應次座前立上座說已次座復說如是展轉次第下到自座處應受自恣不得受僧自恣竟然後自恣

　五分律云聽上座八人一一自恣自下同歲同歲一時自恣　毗尼母經云衆中若有不清淨止不應自恣當作止自恣羯磨應檢校不清淨者若重驅出輕者令其懺悔然後自恣若此不清淨者自恃聰明多智亦恃徒衆國王大臣力不可驅出者當至後自恣後自恣時到猶不出者衆僧可出界外自恣得清淨耳　南海寄歸云梵語鉢刺婆剌拏譯為隨意即是隨他於三事中任意舉發說罪除愆之義舊云自恣是義翻也必須於十四夜請一經師昇座誦經於時緇素雲集然燈續明香華供養明朝總出旋遶村城各並虔心禮諸制底棚車輿像鼓樂張天幡蓋縈羅飄揚蔽日禺中始還入寺日午方為大齋過午咸集作隨意事先乃苾芻後方尼衆次下三衆若其衆大恐延時者應差多人分受隨意被他舉罪則準法說除當此時也或俗人行施或衆僧自為所有施物將至衆前其五德（不愛恚怖癡知可分不可分者）應問上座云此物得與衆僧為隨意物不上座等答言得所有衣服刀子鍼錐之流受已均分隨意既訖任各東西言說罪者意欲陳罪說已先愆改往修來至誠懇責半月半月為褒灑陀朝朝暮暮憶所犯罪初篇若犯事不可治第二有違人須二十若作輕過對不同者而除悔之說己之非冀令清淨自須各依局分則罪滅可期若總相談愆非律所許

　問僧祇差自恣人不過一二寄歸許差多人四分僧祇皆次第一一自恣五分除上座八人餘同歲

者得並自恣此復何從答受自恣人若多則未免喧雜應準僧祇必令一一自恣則衆大難周應從五分也

○迦絺那衣法

衆比丘安居自恣竟往見世尊路值天雨衣服皆濕僧伽梨重疲極佛告比丘安居竟有四事應作自恣解界結界（若欲重結或大或小故須先解後結若不重結則亦不須解也） 受功德衣受功德衣已得五事一畜長衣二離衣宿三別衆食四展轉食五食前後不囑比丘入聚落云何成受功德衣若得新衣檀越施衣糞掃衣若是新衣若是故衣新物貼作淨若已浣浣已納作淨非邪命得非諂曲得不以相得不以激發得不經宿不捨墮作淨卽日來應法四周安緣五條作十隔若過是數亦應受應自浣染舒張輾治裁作十隔縫治在衆僧前受如是白大德僧聽今日衆僧受功德衣若僧時到僧忍聽衆僧和合受功德衣白如是次應問誰能持功德衣若言能者白二羯磨差之大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘爲僧持功德衣白如是羯磨準作次作白二羯磨付持大德僧聽此住處得可分衣物現前僧應分若僧時到僧忍聽僧持此衣與某甲比丘此比丘當持此衣爲僧受作功德衣於此住處持白如是羯磨準作持衣比丘應起捉衣隨諸比丘手得及衣言相了處作是言此衣衆僧當受作功德衣此衣衆僧今受作功德衣此衣衆僧已受作功德衣竟如是三說彼諸比丘應如是言其受者已善受此中所有功德名稱屬我持衣人應答言爾如是次第乃至下座 若得未成衣應僧中羯磨差比丘作若作得已成者應如法受 冬四月竟僧應出功德衣應如是出僧集和合未受大戒者出不來者說欲僧今和合何所作爲答言出功德衣大德僧聽今日衆僧出功德衣若僧時到僧忍聽僧今和合出功德衣白如是若不出過功德衣分齊突吉羅 僧祇律云若一人獨作者取時應言此迦絺那衣截今受如是三說截時應作是言此迦絺那衣我當受縫時浣時染時點時刀淨時亦如上說作成已應心念口言我某甲比丘受此迦絺那衣如是三說 有十事捨

迦絺那衣。一衣竟捨受時作是念我作衣竟當捨。二受時捨本作是念。受衣當捨。三時竟捨本作是念。爾許時我當捨。四聞捨本作是念。聞二師捨時我當捨。五遐捨本作是念我是衣與他已當捨。六壞捨受迦絺那衣已中間自言我今捨。七失捨本作是念中間壞敗失不現我當捨。八出去捨本作是念我此中住出去時當捨。九時過捨臘月十五日不捨至十六日即名爲捨得越毗尼罪。十究竟捨至臘月十五日。一人僧中唱捨　五分律云。若浣染打縫不如法。若小者大若是錦綺衣。若未自恣竟受。若貪利養。若欲故捨五事皆不成受。受有三十日。捨亦有三十日。若前安居七月十六日受至十一月十五日捨。若七月十七日受至十一月十六日捨。乃至若八月十五日受至十二月十四日捨。若後安居八月十六日受至十二月十五日捨　十誦律云。五比丘不得作迦絺那衣人。一無歲。二破安居。三後安居。四擯。五別住

問佛聽自恣後受功德衣至十二月十五日當捨今乃造功德衣。平時著用。無有節限。且有云一納當三衣者。是耶非耶。答本因僧自恣後。持衣見佛雨濕疲極。乃聽作功德衣。兼得五事利益。極其勢分止許冬盡爲期。稍踰分限。即便招過。況復僧中唱受。高供箱中。原非披著之物。五條十隔似安陀會。那當一納之名。流俗謬傳。深爲罪蓋　問五分許後安居者。八月十六日受。十誦不許後安居比丘作迦絺那衣。此復何從。答準僧祇律乃至一人受前安居。舉衆皆同此人受前自恣。然後坐滿三月。當知後安居人。雖同受前自恣。猶未滿歲。所以不得作持衣人也。若舉衆皆後安居。則八月十五夏滿自恣。十六乃作迦絺那衣。何過之有

重治毗尼事義集要卷第十二

音義

餴誕　誕壞上聲。又去聲。放也。欺也。又大也。又闕也。義不相應。恐是憚字音悮

五條十隔　每條二隔。故五條共成十隔。今作每條十隔者非。若爾則五條五十隔矣

重治毗尼事義集要卷第十三

古吳蕅益沙門　智旭　彙輯

○治罪法

夫罪從緣起。緣起無性。故對治道生。罪種則滅。名為罪性本空。非撥相以求性也。而無慚之輩。往往藉口觀心實相。不思作法除愆。嗟嗟。罪相尚自不知。何況通達實相。夫罪雖從心生。必因事而成業。則罪雖從心滅。豈離事而取空。況事有挾理之功。理無隻立之能。故說悔而不觀心。猶能決罪之流。倘談理而不發露。決難清罪之源。所願各懷深信。勿致猶豫。各秉直心。莫隨放逸。本從理而立事。還因事以合理。庶得戒珠與慧日咸輝。三輪與七支同淨。紹隆佛種。光顯僧輪。永遮惡趣之門。速導菩提之路。

問。古人謂三種懺法。寧可缺於前前。不可缺於後後。良以罪如霜露。慧日能消。故必以理觀為主也。今獨扶作法。得無拘泥小教。未達大乘實相之奧旨耶。答。寧缺前前。不缺後後者。為緣缺者言也。如欲出罪而無二十清淨僧可得者是也。又為顯示前前不棄後後。後後必具前前故也。若必恥作法。而不肯牽行。則是顧惜體面。隱忍覆藏。全未了知罪性本空。豈名慧日。故今獨扶作法。正所以為理觀之本。智者固達全事即理。愚者亦可因事入理。荊溪云。既云犯重。不獨觀心。言觀心者。行於事懺。必藉觀心。若無觀心。重罪不滅。必事理合行。方辦前事。又云。事戒為三觀本。故云尸羅清淨。三昧現前。若無事戒。世禪尚無。何況三諦。有言大乘何須執戒者。謬矣。言不執者。乃是持而不執。若令不持名不執者。乃是執破。何名不執。執持尚無。忘持安在(文)。今苟欲廢作法。便非時戒。事戒既缺。理觀何從。藉口實相大乘。止成惡取空見。自誤誤他。其失匪細。思之思之。

文分為六。初明治四棄法。二明治僧殘法。三明治偷蘭遮法。四明治輕罪法。五明諸羯磨法。六明覆鉢法。

△初明治四棄法

第二分云。難提比丘為魔所引。就死馬邊犯不淨行。無覆藏心。語諸比丘。往白世尊。佛聽僧與波羅夷戒。

（謂此人既犯重罪。則已毀破波羅夷戒。但以無覆藏心。啼泣不欲離袈裟服。故令衆僧和合白四羯磨。重復與其波羅夷戒。仍得與諸比丘共住也）彼應三乞。僧爲白四羯磨。既與戒已。當隨順行法。不得授人具戒。不得與人依止。不得畜沙彌。不得受差教授比丘尼。不應爲僧說戒。（此謂誦演戒法）不應住僧中問答毗尼。不應受僧差使作知事人。及處斷事作使命。不應早入聚落。逼暮還。當親近比丘。不得親近外道白衣。當順從比丘法。不得說餘俗語。不得衆中誦律。若無能誦者聽。（此謂半月半月誦戒）不得更犯罪。不得非僧羯磨。及作羯磨者。不得受清淨比丘敷座。洗足水。拭革屣。揩摩身體。拜迎逆問訊。及捉衣鉢。不得舉清淨比丘。爲作憶念。作自言治。不應證正人事。不得遮清淨比丘說戒自恣。不得與清淨比丘共諍。說戒及羯磨時。來與不來。衆僧無犯。若重犯波羅夷戒。應滅擯　根本雜事云。乃至斷盡煩惱以來。常應順行。不行得罪。（斷盡煩惱。謂證阿羅漢果。以來。謂未證果以前也）若獲果證。以後不應更行　僧祇律云。與波羅夷學者。應在一切比丘下坐。一切沙彌上坐。不得與比丘同屋過三宿。復不得與沙彌過三宿。比丘不淨食。彼亦不淨。彼不淨食。比丘亦不淨　十誦律云。與學沙彌法者。佛所結一切戒法。盡應受行。得與比丘作布薩自恣二羯磨。不得足數作布薩自恣羯磨。（謂布薩羯磨。須有四清淨比丘。若止有三清淨比丘。一與學者。便不可作。餘一切布薩羯磨。止可對首布薩也。自恣須五人亦爾）羯磨悉不得作　毗尼母經云。此比丘得羯磨已。名爲清淨持戒者。但此一身。不得超生離死。亦不得無漏功德。然障不入地獄耳。喻如樹葉落已。還生樹上。無有是處

問。與學之人。根本許其證果。可捨行法。母論則謂不得證果。此云何通。答。根本約難提示現。故證果可期。母論指佛法通途。故證果絕分。葉落無還生之理。造罪者寧不寒心。作法通無生之致。懺悔者大須努力

善見律云。婬欲妄語。其相易現。殺盜二戒。其相難知。因細而得。從細而解。是故莫向狐疑人道汝得波羅夷罪。應令往問師及同學或弟子等。若見有罪相者。令靜坐一房。使其自觀。若戒無病。心便入定。若破戒者。心即不定。然後隨應決之

問犯不淨行。絕不覆藏。得與波羅夷戒。未審犯餘三重。亦得斷不。答雖言也。雖然請試言之。且如盜戒以五緣成重。一是他物。二他物想。三盜心。取四直五錢。五離本處。設有比丘偶見一物生貪愛。心盜心舉離本處。斷時已成重罪。次念尋悔。仍置不取。無覆藏心。急求與學。寧得不與。倘既取物後方發露。輒濫與之。寧不招過。又如殺戒。若欲殺此人。悞殺彼人。戒雖未失。世法已不可容。況復遂彼殺心。縱令不覆。何當與學。然準維摩及淨業障二經。亦未始不稍通一線也。次則大妄語戒。若為利養。故大妄語。則必不能無覆藏心。理無聽許。設因命難及梵行難。作大妄語而得脫之。隨即發露求哀。亦安可終杜絕。當知須是善能滅諍。不愛不恚不怖不癡之人。方可竿任其事耳

大般涅槃經云。有持戒比丘威儀具足。護持正法。見壞法者。即能驅遣訶責糾治。當知是人得福無量。不可稱計。若善比丘見壞法者。置不驅遣訶責舉處。當知是人佛法中怨　若犯四重。作五逆罪。自知定犯如是重事。而心初無怖畏慚愧。不肯發露。於佛正法永無護惜建立之心。毀呰輕賤。言多過咎。如是等人亦名趣向一闡提道。若復說言無佛法眾。如是等人亦名趣向一闡提道　梵語闡底迦。此云多貪。深樂生死。故又阿闡底迦。此云無欲。不樂涅槃。故又阿顛底迦。此云極惡。斷盡善根故

問依律則比丘犯棄。如有羅已斷。不復還生。犯二篇者。須別住意喜。復須二十僧中出罪。乃至惡作亦必對首懺悔。方得清淨。何故大佛頂經云。若造五逆無間重罪。及犯四棄八棄。誦此呪者。悉皆除滅。更無毫髮。諸佛菩薩不但不將為過。亦將功德與之。乃至悟無生忍。如是觀之。罪無大小。只須持呪。曾無發露向彼之科。經律背違。義云何通。答佛頂光聚微妙章句。名為呪心。亦名心呪。即是密詮首楞嚴王三昧。試觀於顯說中。最初便勅直心酬問。心言直故。永無諸委曲相。倘罪無大小。不肯發露向人。既違如來一道。豈合無上呪心。經中為顯密印神功。故云罪無不滅。不惟此經為然。舉凡尊勝大悲方等諸呪。乃至三十五佛。五十三佛。五千

五百佛名等經。皆有此義。正由衆生惑業障深。無知造罪。雖調難伏。雖拔難除。故毗尼嚴擯絕之科。經呪開自新之路。一折一攝。相爲表裏。令未造罪者不敢故造。已造罪者。還得滅除。可謂徹底悲心。勝妙方便。倘無律制。則住持僧寶不尊。倘無經呪。則罪障衆生永墜。四悉巧被。同出一音。豈容妄生軒輊哉

△二明治僧殘法

第三分云。犯僧殘罪覆藏。隨覆藏日與治覆藏罪。彼應僧中偏露右肩。脫革屣。禮僧足。合掌胡跪。白言。大德僧聽。我某甲比丘犯僧殘罪覆藏。我某甲比丘犯僧殘罪。隨覆藏日。今從僧乞隨覆藏日羯磨。願僧與我隨覆藏日羯磨。慈愍故。如是三說。僧應白四羯磨與之（若覆藏一日。則行一日別住法。若覆藏二日。則行二日別住法。乃至五日。十日。半月。一月。半年。一年等亦爾）

行覆藏時。更犯重罪。應乞作覆藏本日治白四羯磨（謂正行別住。又犯僧殘。則前所行行法皆廢。應更乞僧從本日再治。罪起如前行之）

行覆藏竟。應乞作六夜摩那埵白四羯磨。行已。次作白四羯磨出罪。犯僧殘罪不覆藏。應乞六夜摩那埵。行已出罪。行摩那埵時。重犯。應乞摩那埵本日治（同覆藏本日治義）。行已出罪。有犯衆多僧殘罪。或覆藏一夜。或乃至十夜。聽與共作衆多僧殘罪覆藏十夜白四羯磨。次與摩那埵出罪。若犯二罪。二俱覆藏。或憶一不憶一。或一有疑一無疑。或識一不識一。或說一不說一。應隨所憶所識（識即無疑）所說。與覆藏羯磨。後還憶還識還說者。應隨所犯。仍與覆藏羯磨。覆藏兩月。憶一月不憶一月等。亦如是。若犯二僧殘罪。罷道。罷道已還受大戒。或先後俱覆藏。或先覆藏後發露。或先發露後覆藏。隨所覆藏日與覆藏羯磨。或先後俱發露。即與摩那埵。行已出罪。覆一不覆一等。作四句亦如是。憶一不憶一等。各作四句亦如是。乞覆藏時。說一不說一。作四句亦如是。行覆藏時。乃至行摩那埵竟。各作二十句亦如是。作沙彌還受大戒。百句亦如是。顛狂心亂痛惱所纏。各百句亦如是。僧與作不見罪舉。不懺悔舉。不捨惡見舉。各百句亦如是

種種四句二十句乃至百句之圖

覆一罪不覆一罪作四句之圖

先犯二罪覆一罪不覆一罪罷道作俗人重來受戒
- 仍前覆一不覆一
- 俱不覆
- 俱覆
- 前所覆今發露前所發露今反覆

憶一罪不憶一罪作四句之圖

先犯二罪憶一不憶一罷道作俗人重來受具戒
- 仍前憶一不憶一
- 二俱不憶
- 二俱憶
- 前所憶今不憶前所不憶今憶

疑一罪不疑一罪作四句之圖

先犯二罪一有疑一無疑罷道作俗人重來受具戒
- 仍前一有疑一無疑
- 二俱不疑
- 二俱疑
- 前所疑今不疑前所不疑今疑

識一罪不識一罪作四句之圖

先犯二罪識一不識一罷道作俗人重來受具戒
- 仍前識一不識一
- 二俱識
- 二俱不識
- 前所不識今識前所識今反不識

乞覆藏時說一不說一四句圖

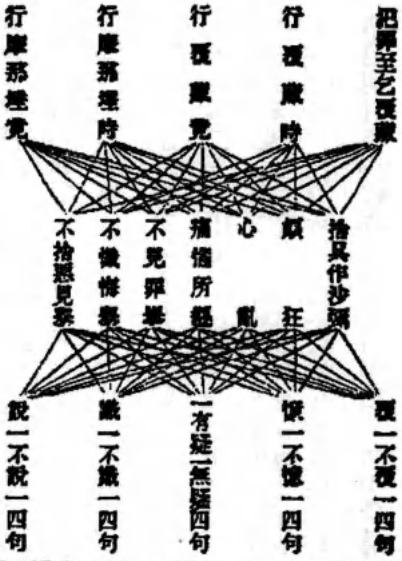
犯二罪從僧乞覆藏法說一不說一罷道重來受戒
- 仍前說一不說一
- 二俱說
- 二俱不說
- 前所不說今說前所說今反不說

右五圖每圖四句。共有二十句。且約犯罪乃至乞覆藏時罷道而言之也。復有行覆藏時罷道。行覆藏竟罷道。行摩那埵時罷道。行摩那埵竟罷道。亦各具二十句。通前共成罷道百句。以例作沙彌等七事。亦各有百句。以圖示之

罷道共有百句圖

七百句圖

且如作沙彌一句。上含五時。一一時中。下含覆一不覆一等各各四句。一時中凡含五箇四句。成二十句。五時各二十句。共成百句。即是捨具戒作沙彌重來受具。有此百句差別不同。皆當隨其所應。而與之以種種羯磨法也。其顛狂等三病。約還得本心。例各百句。不見罪等三舉。約乞得解擯。亦例各百句。共成七百句也。

若行覆藏時罷道。或應作本日治者罷道。或行覆藏竟罷道。或行摩那埵時罷道。或行竟罷道。後還受戒。各隨應與之。作沙彌等各五句。亦如是。

罷道重受具戒五句之圖

作沙彌重受具。亦同此五句。顛狂。心亂。痛惱所纏。還得本心。亦各同此五句。不見罪舉。不懺悔舉。不捨惡見舉。得解羯磨。亦各同此五句。共成四十句。

有犯僧殘罪。謂犯棄覆藏。謂犯波逸提乃至惡說。覆藏。彼應作突吉羅懺。即與摩那埵。有犯波逸提。謂是

羣罪等而覆藏者。皆先作突吉羅懺。後如法懺。若犯僧殘作僧殘意覆藏。應作突吉羅懺。已與覆藏羯磨。若犯僧殘不憶犯。數不憶日數。或憶犯數不憶日數。皆應與清淨已來覆藏。若憶日數不憶犯數。應數日與覆藏。疑不疑等亦如是　若行摩那埵時重犯罪覆藏。應更與摩那埵。次與本日治。然後出罪　自行覆藏乃至出罪等不應更互作覆藏羯磨。應本日治摩那埵。足論二十人出罪　行覆藏比丘有八事失夜。得突吉羅罪（謂如下文所明。如此八種應白而不白。則此日不名行別住法。應懺突吉羅罪已。更補行一日也）　一往餘寺不白。二客比丘來不白。三有緣事自出外不白。四寺內除行者不白。五病不遣信白。六二三人共一屋宿。七在無比丘處住。八不半月說戒時白。應如是具威儀。白大德僧聽。我某甲比丘犯僧殘罪覆藏。我某甲比丘隨覆藏日。從僧乞覆藏日羯磨。僧已與我隨覆藏日羯磨。我某甲比丘已行若干日。未行若干日。白大德令知我行覆藏　若行摩那埵。亦應嘗在僧中宿。日日如是白　若布薩日彼人輭柔多有慚愧。應至清淨比丘所白言。大德上座。我今日捨教敕不作。若欲作時。應至清淨比丘所白言。我今日隨所教敕當作　根本百一羯磨云。如行偏住（即別住）及行摩那馳時。聞有苾芻是鬭諍者。是諍論者。或復無慚懈怠之類。欲至於此。應對苾芻捨其行法。其人去已。還就善淨苾芻受其行法　五分律云。別住比丘欲遠行。應捨竟去。向一如法比丘言。大德聽。我今捨別住法。後更行之。如是三說。若不捨而去。於路上見比丘。便應自說。大德。我某甲比丘行別住法已若干日。餘若干日。大德憶持。若捨別住。到餘處。應求彼僧更行別住。破僧應聽　有比丘或行別住時。或行摩那埵時。或阿浮阿那時。命過。諸比丘白佛。彼為具戒命過。為破戒命過。佛言皆是具戒

律攝云。有六種人犯眾教罪。對一苾芻說除其罪。得名清淨。一者持蘇呾羅藏。二者偏持毗奈耶藏。三者偏持摩咥里迦藏。四者性極羞恥。若說其罪。懷慚致死。五者眾中最老上座。六者大福德人。此六人者。人見治罰。謗議便生。若能於所犯罪決情斷絕。誓不更為。深生慚恥。心無欺誑。便得除滅。若犯不共眾教罪

者根轉之時。過亦隨滅。 比丘於十三事中、一弄陰、二觸女、三麤語、四歎身、五無主作房、六有主作房、皆不與尼同。尼於十七事中、亦有十事不同比丘、故名不共 十誦毗尼序云。上座犯僧殘行摩那埵。令人生不信心。得一心生念。從今日更不作。即得清淨。大德多知亦爾。事當反戒。不能行摩那埵者亦爾。病比丘無力不能行摩那埵者亦爾。有一比丘犯僧殘。衆不滿二十。欲至他處懺悔。道路遇賊奪命。又一比丘犯僧殘。衆不清淨。欲至他處懺悔。道路遇賊奪命。是人一心生念。如法懺悔。即得清淨。不墮惡道。註曰。凡有六種懺悔法。一上座、二大德、三羞恥、四病緣、五衆不滿、六衆不清淨。不可妄用。及有僥倖也。唐有自欺。罪亦不除。要須廣問明律者能斷之耳。

問。律攝所謂六種人。乃人天眼目。僧中首領。當觀突吉羅罪。與四棄等。今犯麤罪。寬恕若此。則其餘學處。應無礙耶。答。既作僧中首領。自然輕重無虧。止因煩惱習強。或致偶違淨法。發露則反勸羣疑。自誓必永無欺誑。此等懺法。原非可徼倖自欺。豈得輒漫云無礙。

△三明治偷蘭遮法

十誦律云。從波羅夷生重偷蘭遮。應一切僧前悔過除滅。 婬則二身相觸而未入、盜則擇取五錢而未離本處、殺則傷彼前人而不死、妄則誑稱證得而不了了也 從波羅夷生輕偷蘭遮。 婬則兩身相向而未觸、盜則觸他重物未擇取、或擇取輕物未離處、殺則興害方便未傷人、妄則未出口中止 從僧殘生重偷蘭遮。 弄陰則精未出而中止、觸女身則一有衣一無衣、麤語及索供則說不了了、媒嫁則不受語而往說還報、大小房則作而不成、謗則說不了了、破僧主破僧伴、皆訶僧不受諫、並至羯磨時方捨、皆是重方便罪 應出界外四比丘前悔過除滅。從僧殘生輕偷蘭遮。一比丘前悔過除滅。 以手捉陰而未弄、二俱有衣互相觸、麤語索供未出口而止、媒嫁往說不還報、大房小房規度而未作、擬謗未出口中止、破僧至惡性初白時便捨、皆名輕方便罪

此從生罪。亦名方便蘭。亦名因蘭。

四分羯磨云。獨頭偷蘭遮有三差別。如破法輪主。盜四錢。殺天等。名上品。若破羯磨主。破法輪伴。盜三二一錢等。名中品。若破羯磨伴。鬃毛。裸形。畜人皮。石鉢。食生血肉。著外道衣。盜一錢等。名下品。準如從生偷蘭遮罪。三種懺法應知。

此獨頭罪。亦名自性蘭。亦名果蘭。所謂等流罪也。

問。破僧是逆罪。重難。云何可作偷蘭遮罪懺耶。答。破法輪主是逆。伴即非逆。破羯磨僧。若主若伴。並

不名逆。又破法輪。主雖是逆罪。仍不失比丘戒。故亦僅名偷蘭遮。罪不名為波羅夷。若僧輪未破。仍可懺悔。破則成逆。不可單作法懺。須是無生懺。乃至於破法輪。伴破羯磨。主並通懺悔。但設捨戒還來受具。則便成重難矣

△四明治輕罪法。治尼薩耆。已如三十事說。今但總明治波逸提突吉羅等諸罪也

第三分云。比丘犯罪。若欲在一比丘前懺。（謂等當波逸提突吉羅等小罪）應至一清淨比丘所。偏露右肩。若上座。禮足。（下座則除此法）胡跪合掌。說罪名。說罪種。作是言。長老一心念。我某甲比丘。犯某甲罪。今從長老懺悔。不敢覆藏。懺悔則安樂。不懺悔不安樂。憶念犯發露。知而不覆藏。長老憶念我清淨。戒身具足。清淨布薩。如是三說。彼應語言。自責汝心。應生厭離。答言爾　若欲在二比丘邊懺悔。（罪稍重。就波逸提中。其情稍重。須向二人說悔。其心始安。或住處通已但三人）應至彼二清淨比丘所。偏袒說罪等如上。受懺者應先問彼第二比丘。若長老聽我受某甲比丘懺者。我當受。彼應言可爾　若欲在三比丘邊懺。亦如是（亦是波逸提中）（罪性重者。意須向三人悔。其心始安。或彼住處通已共四人也。彼應轉語二人方受）　若欲在僧中懺者（從四比丘乃至無數皆名為僧。一切是懺上中二品偷蘭遮罪。及僧中捨衣。僧中懺也）應往僧中。偏袒脫革屣。禮僧足。胡跪合掌。作是白。大德僧聽。我某甲比丘。犯某甲罪。今從僧乞懺悔。如是三說。受懺者應作白。然後受彼懺。大德僧聽。彼某甲比丘。犯某甲罪。今從僧懺悔。若僧時到。僧忍聽。我受某甲比丘懺。白如是。作是白已。受懺。彼應如前三說懺悔。應語言。自責汝心。生厭離。答言爾　毗尼母經云。上座於下座有所犯罪。現前應立四法。發露。一偏袒右肩。二脫革屣。三合掌。四說所犯罪。下座向上座悔所犯者。現前應立五法。加第三胡跪（此上下座不約九夏內二十夏外論也。但先受戒乃至須臾頃者。即名上座。又依四分。即上座向下座悔。但除禮足。亦須胡跪）　根本雜事云。具五種法。應作懺摩。一者有信心。二者發精進。三者生恭敬。四者口出美言。五者近善知識　十誦毗尼序云。若賊捕得。若病人雖相應罪。聽心念口言懺。後從清淨比丘懺悔。後聽受彼懺悔（相應罪者。同犯此一罪也。平居之時。不得向同犯者懺悔。同犯者亦不得受他懺悔。今在難中。故令不病之人。不被賊捕之人。先作意曰。我今此罪。後更當從清淨比丘懺悔。作此意已。即得受彼病人賊捕得人懺。以使彼死後不墮落也。）

△五明諸羯磨法

第三分云有二比丘喜鬪諍共相罵詈口出刀劍互求長短亦復勸助餘人鬪諍佛令僧作訶責白四羯磨集僧已爲作舉作舉已爲作憶念憶念念已與罪大德僧聽此某甲比丘喜共鬪諍共相罵詈口出刀劍互求長短彼共自鬪諍已若有餘比丘鬪諍者復往彼勸言汝等勉力莫不如他汝等多聞智慧財富亦勝多有知識我等當爲汝作伴黨令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅若僧時到僧忍聽爲某等比丘作訶責羯磨若後復更鬪諍共相罵詈者僧當更增罪治白如是羯磨準作若隨順衆僧無所違逆求解羯磨者應解僧中三乞爲作白四　被擯比丘不應不喚來至界內聽遣好信來至僧中白懺悔（鬪訐他家行惡行者）　與依止比丘學法毗尼得智慧隨順衆僧不敢違逆求解羯磨應解　比丘有十法應與作遮不至白衣家羯磨惡說罵白衣家一方便令白衣家損減作無利作無住處二三　鬪亂白衣五於白衣前謗佛法僧六七八　在白衣前作下賤罵九如法許白衣而不實十有五法比丘不應爲作此羯磨不恭敬父母沙門婆羅門所應持者而不堅持（別應作呵責折伏等法也）　若恭敬父母沙門婆羅門所應持者堅持不捨如是比丘犯前十法應住遮不至白衣家羯磨作已應差一比丘至白衣家爲此比丘懺悔有八法應差一聞二能善說三已自解四能解人意五受人語六能憶持七無缺失八解善惡言義有如是八法應白二羯磨差至白衣家如是語居士懺悔僧已爲此比丘作罰謫彼若受懺者善若不受應安此比丘著居士眼見耳不聞處教令如法懺悔復來語言居士懺悔彼比丘先犯罪今已爲懺悔罪已除彼若受懺者善若不受犯罪比丘應自往懺悔懺悔已順從於僧不敢違逆乞解羯磨聽解　犯罪而言不見有罪而不懺悔不捨惡見皆爲作舉　若作訶責羯磨擯羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨不見罪舉羯磨不懺悔舉羯磨不捨惡見舉羯磨隨覆藏日羯磨本日治羯磨六夜摩那埵羯磨作如是等羯磨已有五事不應作一授人大戒二受人依止三畜沙彌四授僧差

教授比丘尼。五若僧差不應教授。又五事不應作。一說戒。二答僧問毗尼義。三僧差作羯磨。四在僧中簡集智慧者共平論衆事。例五僧差作信命。又不應早出暮還。不應親近外道。不應作異語。不應更犯罪。不應嫌羯磨及羯磨人。不應受善比丘供養禮拜等。不應舉善比丘。不應遮布薩自恣。不應與善比丘共諍。應在大比丘下行。坐在後行。應爲清淨比丘揣灑敷座。乃至持衣鉢。揩摩身等。如事師法。應日三時見諸淨比丘。若至布薩日。應揣灑。乃至具舍羅布薩。竟應收攝　僧祇律云。有五事與折伏羯磨。即所謂訶責羯磨也 一習近。八事謂身習近住。口習近住。身口習近住。身習近住者。共牀坐。共牀眠。共器食。迭共著衣。共出。共入。口習近住者。迭互染汙心語。身口習近住者。共牀坐。乃至語時展轉相爲。迭互染汙心語。身有六。口有二。共八事也 二數數犯罪。三諫不止。三太早入聚落。太冥出。惡友惡伴。非宜處行。四諍訟相言。三諫不止 五法成就。諍訟更起。一自高。二顯弊見性。三無我語。四非時語。五不親附善人 五恭敬年少。三諫不止。若作折伏羯磨。不隨順行。若數犯小罪。口雖受諫而仍犯者。皆應與不共語羯磨。即所謂依止羯磨也 汙他家行惡行。與擯羯磨。擾亂俗人。生不歡喜。與發喜羯磨。即所謂遮不至白衣家羯磨也 不見罪不如法作。即不懺悔 不捨惡見。與舉羯磨。行波利婆沙比丘。應隨順行七事。何等七。比丘事。比丘尼事。眷屬事。入聚落事。執衆苦事。受拜事。謂受僧差 王事。云何比丘事。不得受比丘禮。不得說比丘罪。不得與比丘語論。不得說沙彌罪。不得福罰沙彌。謂責罰也 不得與沙彌語論。不得作比丘使衆集時。不得爲衆作說法人。除別處。是名比丘事。云何比丘尼事。不得受尼禮。不得說尼罪。不得與尼語論。不得說式叉摩那沙彌尼罪。不得福罰。彼不得與彼語論。不得遮尼布薩自恣。不得遮尼齊門止。因諸比丘尼打迦毗盧尋者。佛勅比丘見尼入寺。當遮令齊門而止。必有正務。白已方許。其入。今行別住等比丘。則不得遮尼也 不得往教誡尼。若已受者。不得往。謂未犯前。雖曾受差。今罪未除。不可往教 是名比丘尼事。云何眷屬事。不得與人受具。不得受人依止。及畜沙彌。不得受比丘供給。不得授人經。不得從他受經。本所誦經。當細辟讀。若先有依止弟子。教令依他。當斷眷屬。是名眷屬事。云何入聚落事。不得太早入

太晚出。不得作前後行沙門入。（別住等比丘應在一切清淨比丘下行坐。在後行若別在前行或別作後行即是不隨順行法也）不得到知識檀越家。不得無比丘僧伽藍中住。坐時食時在比丘下。不得使人迎食。不得與人迎食。除次到。（輪番直日與人迎食不犯）是名入聚落事。云何執衆苦事。晨起掃塔院。僧院洗僧大小行處。如是一切可作事。應隨力作。不得與欲。不得受他欲。除次到。（輪番為人傳欲不犯）是名執衆苦事。云何受拜事。不得受一切拜。白一羯磨。白三羯磨。盡不得受。是名拜事。云何王事。不得恃王大臣居士凶人力勢。不得嫌佛嫌法嫌僧嫌羯磨人。但自責。不得嫌他。是名王事。波利婆沙及摩那埵比丘行此七事。是名隨順行。不行者是名不隨順行　作折伏羯磨者。應隨順行五事。比丘事。尼事。眷屬事。羯磨事。（即受拜事）王事。（但除入聚落事。執衆苦事）作羯磨已。應語言。長老。汝莫更犯。犯者僧更重治汝。是五事應一一隨順行。行已折伏下意。僧應與作捨羯磨　作不語羯磨者。亦應隨順行上五事。作羯磨已。復應隨順行五事。雖復百歲。應驅依止持戒。下至知二部律十歲比丘。一晨起應問訊。與出大小

行器。唾壺。舉置常處。與齒木。與掃地。迎食。浣衣。熏鉢。一切盡供給。唯除禮拜按摩。若病時得令按摩。二應教二部律。若不能者。乃至應教五篇戒。三應教善知陰界入十二因緣。四應教善知罪相非罪相威儀應教非威儀應遮。五若學已。即名為捨　作擯出羯磨者。亦應隨順行上五事。羯磨已。應安著僧伽藍邊住。隨順行五事。一一如法。已應與捨　作法喜羯磨者。亦應隨順行上五事。羯磨已。應遣到所犯俗人家悔過。令其歡喜。若彼喜者。即名為捨　作舉羯磨者。亦應隨順行上五事。羯磨已。應安著僧伽藍外邊門向阿蘭若處。若來入塔院僧院掃地者。比丘應逆掃其迹。若來益洗腳處水大小行處水者。應還瀉棄。若共行弟子依止弟子。不得喚作和尚阿闍黎。不應語言。餘人應語令隨順行。應捨惡邪。惡邪比丘。不應共語。不應共住。不應共法食。不共佛。不共法。不共僧。不共布薩。不共自恣。不共羯磨。得語外道。欲坐便坐。不得語被舉者令坐。若病者不應看病。得語彼檀越。若親里言。被舉人病。汝往看。若無常者。不應與華香供養

屍不應爲作飲食非時漿供養僧不應分衣鉢不應與燒身取其所眠牀以屍著上衣鉢繫咽曳牀而出作是言衆僧事淨衆僧事淨於惡邪比丘不應起惡心何以故乃至燋炷不應起惡應作是念莫令後人習此邪見若放牧人取薪人持衣鉢來施者得取即彼爲施主若被舉人隨順行五事得正見心意調柔者得與捨　有三事得舉戒不淨見不淨（或謂婬不障道或謂殺無果報或執斷執常及計世界有邊無邊等）命不淨有三因緣得舉見聞疑復次比丘成就五法得舉他罪是實非虛是時非非時是饒益非不饒益是輭語非麤獷是慈心非瞋恚又成就五法得舉他淨身業淨口業正命多聞阿毗曇毗尼復次有五種舉他有罵而後舉有舉而後罵有即舉而罵有罵而不舉有舉而不罵是中先罵後舉舉已後罵即舉而罵者僧不應受舉而不罵者應檢校　有五法成就不應舉他隨愛隨恚隨怖隨癡爲利故若成就此五事舉他身壞命終墮惡道入泥犁有五法成就應舉他不愛不恚不怖不癡不爲利若成就此五法得舉他身壞命終生善道梵行人所讚歎　若比丘被舉至餘處僧者應作是言長老我被舉行隨順法心柔輭爲我捨僧應問以何事被舉若答言我無事被舉應語言我共汝法食味食若言有事被舉應語言汝還本處僧中捨去若彼處僧伽藍空若無常若龍道若餘處去都無僧者應問汝何事被舉答言我以是事被舉心柔輭見過行隨順法已應與捨　根本尼陀那云苾芻共鬪若現有二師者應爲誨諫若滿十夏離依止者諸苾芻應諫（即是訶責羯磨）若不止者應與作捨置羯磨（即是依止羯磨令依止持律人餘人悉不與共語也）　十誦律云作下意羯磨已（即發喜羯磨也）令一比丘將至居士所悔過若三反不受居士欲作不饒益者遣是比丘遠去若強住者衆僧無罪　若比丘與尼共戲笑言語惱亂諸比丘應爲作不清淨羯磨（亦即訶責羯磨所攝）　毗尼序云若比丘一處僧擯不得餘處懺悔除是精舍空聽餘處懺悔

△六明覆鉢法

第四分云白衣家有十法應與作覆鉢羯磨罵謗比丘爲比丘作損減作無利益方便令無住處鬬亂比

丘於比丘前說佛法僧惡。以無根不淨法謗比丘。犯比丘尼。此中隨有一法。應作覆鉢羯磨。作已。應差一具八法者。（如遮不至白衣家羯磨中說）至彼家語言。今僧為汝作覆鉢不相往來。以如是事故。若彼如法懺悔隨順眾僧。不敢違逆。乞解覆鉢。還相往來者。僧應為解　僧祇律云。舍衛城法豫優婆塞。常請僧食。比丘到已。詰問其義。能解釋者。便大歡喜。手自與種種食。不能答者。便毀呰之。使下人與麤食。諸比丘皆不肯去。佛令僧與作覆鉢羯磨。優婆塞有八事。僧應與作覆鉢。何等八。現前誹謗比丘。現前訶責比丘。現前嗔罵比丘。斷比丘利養。不樂與比丘共事。罵佛。罵法。罵僧。是名八事。時法豫常飯比丘。已然後自食。其日待比丘時過不來。往問佛。佛言。汝輕慢比丘僧。欲饒益汝故。與汝作覆鉢羯磨。爾時去佛不遠。有一羅漢。佛語法豫。汝可往問。云何名鹽。鹽有幾種。即便往問。羅漢答言。我知汝是法豫優婆塞。輕慢比丘僧。已與汝作覆鉢羯磨。故不足耶。我此間樂住。復來惱我。鹽正是鹽。法豫聞已。心懷悵然。還到佛所。佛言。汝問鹽義。得悉意

不。答言。是比丘少聞。未從師學問鹽。故言鹽。時去佛不遠。復有一法師比丘。名弗絺盧。佛語法豫。汝往彼問。即便往問。法師答言。鹽義二種。味性。味者。如海水同一鹹味。性者。黑鹽。赤鹽。辛頭鹽。味拔遮鹽。毗攬鹽。迦遮鹽。私多鹽。比迦鹽。略說二種。若生。若養。是名鹽。法豫聞已。歡悅來白佛言。是比丘善解分別廣略鹽義。順逆能答。佛言。此是凡夫。於我法中未得法味。前比丘者。是阿羅漢。而汝憍慢。不識眞僞。長夜作不饒益事。於是法豫怖懼懺悔。佛令沐浴更衣。與眷屬相隨到僧中。三乞捨覆鉢羯磨。僧令在界內。眼見耳不聞處住。白四羯磨與捨。若僧與作覆鉢羯磨已。比丘乃至優婆夷。盡不應往。應持袈裟繫其門上。巷中唱言。某甲作覆鉢羯磨。若有客比丘來。應語令知覆鉢羯磨。不得趣作。若彼言。沙門不入我家者善。如是人不應作。若有慚愧者。應與作。若自見過。已行隨順。心柔輭應捨　五分律云。比丘不應以小小事。便與白衣作覆鉢羯磨。優婆塞亦不應以小小事。便不敬信比丘。若比丘成就八法。然後優婆塞不應敬信毀呰

佛法僧。戒欲不利諸優婆塞。與優婆塞作惡名。說欲奪優婆塞住處。以非法爲正。欺優婆塞。若優婆塞瞋比丘。比丘不應往其家。若聚落皆瞋比丘。比丘不應住此聚落

重治毗尼事義集要卷第十三

音義

糾　音久。督也。彈也。急也。又察也

重治毗尼事義集要卷第十四

古吳蕅益沙門　智旭　彙輯

○衣法

聽取糞掃衣有十種。牛嚼衣。鼠嚙衣。火燒衣。月水衣。產婦衣。神廟中衣。鳥銜風吹離處者。塚間衣。求願衣。受王職衣。往還衣。（謂送葬衣）　不應取坑塹中死人衣　不應取垣上籬上塹中糞掃衣（或是居士所浣曬故）　不應在斷事處取死人衣（官敕旃陀羅棄死屍彼實使取衣者棄之）　不應取未壞死人衣。死人未壞不應打令壞　不應取大聚衣（是居士所脫故）　糞掃衣無主。屬先取者。若共取。應分　不應取莊嚴供養塔衣　聽以刀截衣。得未浣衣。聽自浣。使人浣。聽畜浣器。浣板。剪刀　應五條不應六條。應七條不應八條。乃至十九條不應二十條。若過是條數不應畜　聽以長四肘廣二肘衣作安陀會。廣三肘長五肘作欝多羅僧。僧伽黎（廣指豎言。長指橫言）。

問比丘三衣諸部皆以豎三橫五爲量。今造衣無不過量。亦有罪不。又僧伽黎四分律不過十九條。僧祇律不過十五條。惟根本許至二十五條。今皆稱二十五條爲上上衣。亦定爾不。答三肘五肘。決不可過。故律攝云。過此以上皆得惡作。今時製衣。豎雖未必過三。橫則無不過五。薩婆多云。摺時取方。當知受持披著。步步得突吉羅。又西國造衣。或糞掃衣。或檀越施衣。但令所得廣長。則條隔可少。所得雜碎。則條隔便多。不惟僧祇四分不貴多條。即根本部亦但云初三。次三。三未曾名爲上中下也。況梵網止言九條。七條。五條袈裟。佛付迦葉傳彌

勒者亦止是十三條金縷袈裟今乃獨尚二十五條傷工費本可笑甚矣

作新衣一重安陀會一重鬱多羅僧二重僧伽棃若故衣聽二重安陀會二重鬱多羅僧四重僧伽棃若糞掃衣隨意多少重數　得縵衣廣長足裁割便少聽作帖葉　不應不著割截衣入聚落不應反著衣入聚落聚落外聽反著　不應著一衣除大小便處

不應著織衣草衣樹皮衣樹葉衣珠瓔珞衣皮衣織毛衣人髮衣馬尾衣犛牛尾衣　衣壞聽補治聽著納重線編邊隨孔大小方圓補　有居士持衣來言與某甲比丘比丘言我不須即持衣置比丘前而去聽為施主故掌錄若須時聽受持　大價衣布地不應在上行不應以大價衣作地敷聽用作臥褥坐褥作枕作覆上衣　不應作帳（房中四周設幃）不應作軒（簷前設幃）

聽畜袈裟色帶廣三指遶腰三周若帶細頻數結速斷應安扭玦不應用寶作　患寒聽著復紵衣（兩重名複內盛綿絮等名紵與貯通用）寒雪國聽作襪聽著帽　身患瘡疥汗臭聽作拭身巾面汗聽作拭面巾患眼淚聽作捫淨巾　僧祇律云非時長衣應與僧時衣太多減半與僧　持三衣瓶鉢即是少欲少事　作褋極廣齊四指極狹如麵麥五條應一長一短七條至十三條兩長一短十五條三長一短　根本律云護惜衣服當如身皮應浣染縫治者當隨事作　僧伽胝有九種九條乃至二十五條初三種二長一短次三種三長一短次三種四長一短應作應持過此已上便成破納上者豎三肘橫五肘下者豎二肘半橫四肘半二內名中嗢呾羅僧伽及安呾婆娑亦如僧伽胝量復有二種安呾婆娑豎二橫五豎二橫四　雜事云肩上安鉤胸前綴紐葉相有三大寬四指或如烏張足小寬二指或如母指面此內名中　不應披三衣繫髮應別畜繫髮衣或用僧脚崎遮身而繫應以袋盛衣常用者在上非常用者在下　蚊幬周十二肘於上安蓋長四肘闊二肘隨身高下屬帶懸垂相掩作門熱應搖扇下邊蚊入氈席壓之　僧伽胝者是衣中主不應隨處著用作諸事業入聚落時乞食時隨敬食時入衆食時禮制底時聽佛法時禮

拜二師及同梵行者時可披大衣嗢呾羅僧伽應於淨處披著及食等事其安呾婆娑任於何處隨意著用　目得迦云賊奪商旅所遺棄物不應收取若商主隨聽者應取有主屍林及神廟衣亦爾　許諸苾芻畜十三資具衣一僧伽胝二嗢呾羅僧伽三安呾婆娑四尼師但那五裙六副裙七僧腳崎八副僧腳崎九拭面巾十拭身巾十一覆瘡衣十二鬀髮衣十三藥直衣隨一一衣各別疊名而為守持應如是說對一苾芻具壽存念此僧伽胝衣我今守持已作成衣是所受用如是三說餘衣守持準此應作其藥直衣應加為病因緣此外若更有餘衣應於二師而作委寄分別持之對一苾芻作如是說具壽存念我苾芻某甲有此長衣未為分別是合分別我今於具壽前而為分別以某師為委寄者我今持之如是三說

若衣欲破應以長線而縫絡之若見有孔應可補帖若在內爛兩重幅疊如總爛壞不堪料理者應作燈炷或可斬碎和泥用塞柱孔或塗牆壁如是用時能令施主所捨福田任運增長　薩婆多論云三衣若破不問孔大小但使緣不斷絕故成受持若衣久失色故不失受持後更上色亦不受持

問今相傳三衣若破不許自補又比丘無常衣掛樹上何耶答曰是律所聽便可依從非制而制便名非法衣破不許自補出在五百問中此書多謬經首已辯之矣比丘無常三衣與看病人律有明文如何可抗設欲免金翅之災必須龍王來乞或欲繫小兒之項亦須父母相求若高掛樹梢空無利益非律所載實為可嗤桑殘施物豈能無罪

摩得勒伽云不得畜不淨所汙糞掃衣若得糞掃衣當洗浣治令淨好縫好染已受持　十誦律云三衣不應少不應多少畜突吉羅多畜捨墮　若糞掃衣若居士衣好割截治縫令周正別施緣若少衣不能得割截應衣上安緤若五若七若九乃至若十五

五分律云著外道衣偷蘭遮若不知是外道衣而非佛所聽者應壞之若知是外道衣應摘縫布地令人蹈上速使壞盡　左條葉左靡右條葉右靡中條葉兩向靡　蚊幬應隨牀大小作　禪帶不應廣過八

指不應滅五指　三衣應受持襯身衣被衣雨浴衣覆瘡衣蚊幬敷經行處衣障壁虱衣單敷衣坐具護腨衣護膊衣護頭衣拭身巾拭手面巾鍼線囊鉢囊革屣囊漉水囊如此諸衣若似衣皆應受持　患頭冷病聽以衣裹亦聽作帽煖則止　富羅不應深作襪聽至踝上　得新衣應先浣舒張度量然後裁截縫染如法受持不得以裹諸物謹護如身薄皮　善見律云三衣受持不須說淨雨衣四月受持過四月已說淨尼師壇受持不須說淨覆瘡衣不須說淨疥瘡已說淨敷具受持不須說淨雜碎衣受持不須說淨手巾受持不須說淨若先受持三衣捨已受持新者以身口對比丘說若無比丘以手捉衣自說若手不捉不成說應道其名字所捨三衣作雜碎衣應說淨尼師壇受持一不得二敷具多少隨意畜覆瘡衣畜一不得過手巾畜二雜碎衣隨有多少說受持不犯牀褥氈席等悉屬房物不須說淨　律攝云凡著衣服應捨三種心一喜好玩飾心二輕賤受用心三矯覓名稱心詐著弊衣欲令他知有德有行是三心皆不應作但求壞色趣得光身順大師教進修善品應生五種心一知量度量而用勿使傷損二知間隙不可頻著一衣臭而疾破三知思察來處極難作報恩心受用之時勿爲非法四知時寒熱適時受用合度五知數十三資具足得資身多畜貯衣長貪廢業

○鉢法

第四分云有比丘入僧中食無鉢聽比座與若僧中借與　不應不洗鉢用食　不應畜木鉢是外道法不應畜石鉢是如來法鉢不應畜金銀瑠璃寶鉢是白衣法　聽比丘作鐵鉢聽畜一切作具聽熏鉢一切物不應著鉢中　不應不洗鉢便舉　聽作鉢囊作帶絡肩挾鉢腋下鉢口向外　僧祇律云不聽鉢中安隔若以餅隔及飯隔者無罪　根本律云護鉢當如眼睛應綴者綴應熏者熏　十誦律云鉢是恒沙諸佛標幟不得盛不淨物　五分律云過中不應用鉢飲聽作飲器用銅鐵瓦聽別作歠粥器

○食法藥法

藥犍度云若時藥和時藥及非時藥等應受作時藥

若非時藥和七日藥等應受作非時藥若七日藥和盡形壽藥應受作七日藥若盡形壽藥和盡形壽藥應受作盡形壽藥　不應自煑而服不得界內共食宿煑食食應在邊房靜處結作淨厨屋　瞿荼居士栽種種飲食於道路供佛及僧行過曠野故有餘食使人卸盡持與比丘比丘白佛佛聽作擅越食受令淨人掌舉不應自受若有所須隨意索取　有八種漿棃漿閻浮漿酸棗漿甘蔗漿甤果漿舍樓伽漿婆樓師漿蒲桃漿若不醉人應非時飲若醉人不應飲亦不應以今日受漿留至明日　不應不淨果便食應作五種淨法火淨刀淨瘡淨鳥啄破淨不中種淨刀淨瘡淨鳥淨應去子食火淨不中種淨都食　僧得果園應受敎僧伽藍民若優婆塞料理彼欲得分應計食作價與直沙彌亦得料理　食不破果大便巳子生不犯　比丘種菜果自散種自移植後皆聽食　蘇瓶油瓶聽鑿若無淨人捉蓋懸置其上不應手觸（此是僧之蘇油非所受七日藥也）　不應噉不淨菜不應自作淨不應自手捉令人作淨應置地使淨人作作淨巳應受而食　不應故觸彼淨食令得不淨觸者突吉羅彼不觸無犯　居士持食寄比丘後若自食若持歸或與比丘聽受　病比丘須粥使淨人著水著米煑令沸洗手受然後自煑令熟　不得界內共粥宿界內煑自煑若重煑粥聽自煑（結淨厨界則無共宿內煑二過）　欲受蘇錯受油欲受油錯受蘇等皆不成受　穀貴時聽比丘八事界內共食宿一界內煑二自煑三自取食四早起受食足食巳不作餘食法得食五從食處持餘食來亦爾六胡桃果等食亦爾七水中可食物亦爾八若數遺賤不聽　不任爲食者比丘有病因緣盡形壽應服　尼犍度云尼得與比丘授食尼宿食與比丘爲淨比丘亦得與尼授食比丘宿食與尼爲淨　第四分云供養塔飲食若沙彌若優婆塞若經營作者應食（飲食供塔須具三德六味若時新果菜並須作淨今時乃以淡白豆腐餅餅及帶數果不切菜供可恥甚矣此供塔物比丘並不許食不僅密部也）　僧祇律云蒜者若生若熟若葉若皮悉不得食若須塗瘡聽用塗巳不得衆中住應在屏處差巳淨洗浴還入僧中病時不服蒜不差者聽服服巳七日不得臥僧牀褥上

僧則入僧浴室溫室講堂食屋受僧次請乃至說法布薩一切不得住不應遶塔若塔在露地者得下風遙禮至八日澡浴浣衣熏已得入衆　根本律云無事斷食得越法罪（問如傳大士世稱彌勒化身每作絕食種種苦行習積苦隆復捨水齋後人倣傚爲有罪不答傳大士苦行絕食爲欲代衆生苦習積苦隆水齋滅食爲欲顯彌儜習乃至依密部中物有種種作法皆非無事斷食故無罪也然或借水齋絕食等事以邀名利則是邪命所攝罪更甚矣）

尼陀那云令淨人行果與僧若無淨人應使求寂求寂無者先作淨已苾芻受取應可自行　十誦律云食生聽更羨若生食聽火淨已得羨云何名火淨乃至火一觸　毗尼序云五時聽噉不蜜一遠行來二病三食少四不得食五施水處若不飲水不聽噉

五分律云不應就樹上觸果　以船車載飲食若無淨人行御聽比丘自行自御　僧以車運米有一婆羅門以僧不淨米一把投車中佛言若可別應除去若不可別趣去一把　食根有五種淨法剝淨截淨破淨洗淨火淨食莖葉有三種淨法刀淨洗淨火淨於一器一聚中若淨一名爲總淨　米中有穀聽畜杵臼令淨人伐之　薩婆多論云若以時藥等助成七日藥作七日藥服無過或以七日藥等助成終身藥作終身藥服無過或以七日藥等助成時藥作時藥服隨勢力多故相助成故

○受食法

法犍度云若欲受請應往僧小食大食處可見處住檀越白時到上座應在前如鴈行而去若有三寶事瞻病事應白上座已前去若有命難梵行難聽不問去往彼食處不應錯亂聚住應隨次坐上中下座互相看若有不如法坐不善覆身者應彈指令覺或遣人語令知不應貪恭敬故在後到令諸比丘起若檀越與上座果應問果淨不若未淨應語令淨若已淨應問爲誰送來若言爲上座得隨意取若言爲僧應語令傳使偏與衆亦爾　有比丘不得食聽比座爲索若無比座應自減半與　不悉得食便食應待唱言等得然後食　不應屈肘食妨比座　不應大咳唾應徐徐棄唾　所食可棄之物應聚著脚邊去時持棄　食已應爲檀越說大嚫乃至一偈餘比丘不應先去若爲三寶事瞻病事應白然後去　檀越欲

開種種法應隨宜爲說　第四分云不應二人同鉢食　不得亞臥枕案上食（身倚案上如牛臥也）老病比丘聽以鉢著牀角頭或安瓶上　僧祇律云不聽共一器食若無鉢者應用鉤鉢楪葉若復無者置器著草葉上更互取食不得俱下手除五正食五雜正食餘餅果菜等共食無罪　無病不聽杌上食　上座當徐徐食不得速食竟住看令年少狼狽食不飽　根本雜事云不得著一裙而食老病者應著襖褶僧脚崎重病者應在屏處但著一裙隨意食　留食之時普施羣生勿拘一類飯以水澆餅須細擘散之於地隨意當食不應遮止　食訖當爲說法或上座次座等或隨能者當預請之　說施須時不應噉食待說頌訖後食無過　五分律云居士請僧食不請者不應往以因緣事不爲食聽往有客比丘來應語主人聽入不若不聽應語言與我等食分我自平等共食若復不得應各以鉢受分出外共食若復不得僧坊內有食應將與之　不應與白衣共器食若往親里家彼言我等非他亦非不淨何不共食聽繫念在前共食但莫令手相觸

○看病法

第三分云佛案行諸房見有比丘病無人瞻視臥大小便中佛問何故無瞻視人答言我無病時不看他病是故今病無人瞻視佛言汝不瞻視供養病人無利無所得汝曹不相看視誰當看視病者佛即扶病比丘起拭身不淨拭已洗之復爲洗衣曬乾棄故壞臥草掃除住處灑令清淨更敷新草幷敷一衣還安臥病比丘已復以一衣覆上捨去食後以此因緣告諸比丘應看病不應不看應作瞻病人不應不作若有欲供養我者當供養病人聽彼和尚乃至弟子瞻視若都無人看僧應與瞻病人若不肯應次第差若次第差不肯如法治若無比丘者比丘尼乃至優婆塞等應看若比丘尼式叉摩那沙彌尼優婆夷不應觸比丘　病人有五事難看所不應食而欲食一不肯服藥二看病人有至心而不如實語三應行不行應住不住四身有苦痛不能堪忍身小有堪能作而不作仰他作五又不能靜坐止息內心反上事者易

看 有五法能看病。一知病人可食不可食。可食能與。二不惡賤病人大小便唾吐。三有慈愍心不爲衣食。四能經理湯藥。乃至差。若死。五能爲病人說法。令歡喜 聽看病人。受請不受請。食病人殘食 第四分云。聽與病者隨意食。隨病藥。好瞻病人 病比丘不應在閣上大房中住 僧祇律云。南方有二比丘。共來見佛。一比丘病。一比丘待經二三日。語言。我欲前去問訊世尊。汝差巳後來。彼言。待我差共去。答言。我不見佛久。思慕如渴。不容同待。即詣佛所。佛知而故問。汝何處來。比丘以上因緣具白。佛言。此是惡事。若比丘放逸。懈怠不精進。不能執持諸根。馳騁六欲。雖近我。所爲不見我。我不見彼。若比丘。能執諸根。心不放逸。專念在道。雖去我遠。即爲見我。我亦見彼。所以者何。隨順如來法身。故破壞諸惡。故離貪欲。故修寂靜。故汝等同出家修梵行。汝不相看。誰當看者。汝還看病比丘去 若比丘共商人。行至曠野得病。尚伴應代擔衣鉢。親近扶接。不應遠離。若不能行。應從商人借乘。或許與穀草。直不得載。牸牛車草馬當載特牛車。駄馬。若病篤。無所分別。趣乘無罪。若乘不可得。應留一二三能看人。到聚落求乘來迎。應留糧食。使住者不乏。若曠野無肯住者。不得便捨去。應作菴舍。敷草蓐。作煙火。取薪水。留時藥夜分藥七日藥盡壽藥。語病者言。長老安意住。我到前聚落。當求乘來迎。到聚落中。不得還塔問訊二師。應語聚落中比丘。曠野中有病比丘。共迎來。若言彼處多有虎狼。恐當食盡。雖聞此語。要當往看。若巳死。應供養屍。若活應將至聚落。語舊比丘。長老此是某處病比丘。我於曠野供養巳。今來至此。次長老看。若不看者。越毗尼罪。若無比丘。應語優婆塞。長壽曠野中有病比丘。借乘往迎。乃至迎至檀越家。安別障處。若人多。應取二三能看病者。看若病者言須多人。樂住者應盡住共勸化。前食後食。乃至盡壽藥供給。使無乏。若有客比丘來。不得便語使看病。應代擔衣鉢。乃至飲食止息巳語言。長老。是病比丘。我看巳久。長老次應看。若無常者。應供養舍利 若比丘比丘尼共商人行。尼病。比丘不得捨去。應語。去去姊妹。將接之。宜如毗尼中說。

唯除抱撮若須按摩油塗身者倩女人為之若無常者彼有衣鉢應屬人闍維若無應捨去有俗人嫌者能作地想應擔著遠處　若大德比丘病應著顯現房中弟子常侍左右掃灑房中燒香敷坐若比丘來問疾應與前食後食非時漿若有問事病者應答病人力劣羸侍者答若優婆塞來問應善言善來長壽語令就坐而為說法汝大得功德如世尊說看持戒病比丘如看我無異若有供養為呪願受若病人患下問病者不得久停應速發遣若病人不能出應畜三器一授病人一持出一洗已油塗日曬如是遞用一人戶邊住莫令人卒入一人在病人邊住時時為隨順說法若小德比丘病不應著顯露處臭穢薰外不得著僻猥處死時人不知應安人中若病人有師及弟子應看若無者僧應差一二三人看病若病人有衣鉢應轉貿輕者供給病人惜者應白僧言某甲病比丘不知無常慳惜衣鉢不肯貿易白僧已輭語說法使得開解然後貿易若復無著應乞與若不能得衆僧食中取好者與若復無者看病人應持二鉢乞食持好者與　根本律云不應令無智人看病必有他緣須自出外於不善解看病之人當可教示勿令病者非理損害鹽水火食諸毒持刀斧甎瓷壁塹高樹食所忌等皆應遮止　不問醫人不應輒與病人藥服　有病及看病人雖臥燈明無犯　十誦律云年小看病比丘得共病人坐　律攝云若病人貧無藥直師主知識等應為辦之或施主邊求或用僧伽物或塔物或幡蓋等莊嚴具依價貿之以供藥直若後病瘥應償若無力者不還無罪大師之子是父財故若看病苾芻供給病者除性罪已餘皆應作

問諸律為病權開及看病法皆有定式惟律攝云除性罪已餘皆應作豈一切遮罪悉無犯耶答當可護時而不嚴護則輕戒之罪必成當難緣時而乏權變則病苦之人必殆故云除性罪已餘皆應作蓋是一往極勢之辭非是一任放捨之言也

○房舍

第四分云隨作房法所須一切聽與　聽作布薩大

堂聽作長牀　聽作經行堂老病羸頓聽繩索繫兩頭循索行捉索行破手聽作捲或竹筒以繩穿筒手捉經行經行疲極聽兩頭安牀　不應戶邊作龍蛇像聽作蒲萄蔓或蓮華像聽戶上作葉像不聽作兵馬像　不應蘇壽經營一房若作極上大好房重閣堂聽十二年經營六年內覆成餘隨大小量宜　不應一切時受僧營事房聽夏三月竟隨上座分　不應處處取營事房應九十日取一處住　營事人不應在衆多人住處住　不應小小經營便索營事房

營事比丘命過此房隨僧營事比丘遣人白僧索房已命過此房隨僧彼使命過此房與營事者　營事比丘未分房便出行應囑人取應指示房處所聽作浴室洗浴　一比丘作房一比丘覆先作者應先住二比丘共作房聽更互作上座在先　夏安居受所治房不應復受餘房　僧房故壞有居士言若與我者我當修理聽與白二羯磨　羅睺羅在那黎林中住有居士發意作房施之時羅睺羅人間遊行居士便以房施僧羅睺羅還以此白佛佛令往居士所問言汝將無見我有可訶責事非沙門法若口說若身行耶居士答言不也還以白佛佛告比丘若有人自心喜樂作房施一人或施多人或施僧已復施餘人若施多人若施僧若施所同部若施異部皆名非法施非法受非法住若有人喜樂作房施一人或施多人施僧施二部僧皆名如法施如法受如法住

有小沙彌聽房中安隔障　聽作後內房作戶作壁作半壁　聽以石若甎若木作道聽作渠作池以石若甎若木障邊　僧祇律云起僧伽藍先規度好地作塔處應在東在北僧地佛地不得相侵不得使僧地流水入佛地佛地水得流入僧地塔應在高顯處作不得在塔院中浣染曬衣著革屣覆頭覆肩涕唾地塔園中華應供養塔若檀越言是中華供佛果與僧應從檀越語若花多得與華鬘家語言爾許華作鬘與我餘者與我爾許直若得直用然燈買香供佛或治塔若直多者得置佛無盡物中塔池中華亦爾不得塔池中浣衣浴洗手面洗鉢下頭流出處得隨意用　厠屋不得在東在北中應安隔使兩不相

見　根本雜事云作廁應在寺後西北隅　寺中四角柱下各安澡盆　十誦律云若得和香應塗舍內牀壁地上施僧華鬘以鐵釘著壁上房舍得香施者得福　五分律云諸房舍中聽表裏及仰泥僧應畜斧鑿刀鋸鑵鍬梯橙泥漫稍稍作屋之具

○臥具法

第四分云聽作褥若氈若劫貝作貯褥垢膩應作臥氈覆上　聽作枕若方若圓若三角　不應私用僧臥具聽作標識音志　不應私物上作僧標識聽私物染作標識作如水灑地標識作輪標識　不應移房中定臥具著餘處　不應二人同牀宿除病人不應二人同被褥臥若正有一敷一被聽各別披襯身衣　根本雜事云妙好牀座及大倚牀僧伽應受別人不許　五分律云聽以十衣中隨一一衣作臥褥用羊毛駝毛棉花乃至輭草貯之極厚聽至八指

○器物法

第三分云聽畜大鍬銅釜鐵釜七釜銅瓶鐵瓶瓦瓶煎餅鐵銅鍋及鏟　聽作衣架　聽然燈聽鐵作燈著　老病比丘聽安便器唾器　不應多人往處拾虱棄地聽作虱筒　聽作鬀刀音承髮器　拔鼻毛鑷剪爪刀聽作筒盛作蓋塞不應寶作　不應持大好圓蓋不應捉王大圍扇若得已成者聽受與塔不應畜織毛髦扇　聽畜拂　聽受陶師作種種器有三種不應畜瓦坐牀瓦斛瓦斗　聽作刮舌刀擿齒物挑耳鎞　僧祇律云不聽私畜銅盂得施淨人已用無罪　根本雜事云應畜三種袋一鉢袋二藥袋三雜袋應次第安長短相稱須闊作襻於內安氈以線絡之勿令卷縮　淨信居士等以諸食器奉施佛聽為大眾受受已置庫仍用鉢食施主猶其但獲施福無受用福佛言應為受用　扇有兩種一以竹作二用葉成粧彩之扇僧伽得受　拂有五種一撚羊毛作二用麻作三細裂氎布四用故破物五用樹枝稍若用寶物得惡作罪　有二因緣方許乘轝一耆年老衰羸二者帶病無力　須持井索長者百五十肘短者十肘二內名中　許為僧畜鬀刀并雜所須物　五分律云寒時聽作火爐在屋外然煙盡持

入用銅鐵泥石作之　聽畜三鍼　聽畜斗稱不聽
畜田宅店肆有施者聽僧受使淨人知　不聽多畜
小小銅鑷不聽畜大銅鑷若畜一升以上突吉羅
律攝云刀子小印苾芻應畜刀有三種上者長六指
闊一指下者四指二內名中形如雞曲翎或如鳥曲
羽印有四種謂白銅赤銅鍮石及木皆不應用寶作」

○杖法

根本雜事云應作錫杖杖頭安鐶圓如盞口安小鐶
子搖動作聲而爲警覺不應以杖打狗應舉怖之狗
怖瞋劇取一抄飯擲地令食二三度搖無人問時卽
須行去　十誦律云應作有聲杖驅遣毒蟲　毗尼
母經云夜怖畏處聽動錫杖作聲令諸惡毒蟲遠去」
問今準得道瞪梯經造杖威儀尊重甚難護持與
律意全不相同何耶答律中錫杖意在濟用經中
制度重在表法表法或別是一途濟用則更爲有
益又如今人有錫淨瓶本於密部非關律宗也然
彼經亦云爲老病故畜杖此則雖合於律不免前
後自旨相違當知既失譯人名姑置闕疑例可矣」

○叢林法

僧祇律云達貳伽(即檀尼迦)自念我作一房上座次受臘
我令出第二第三亦驅我出積作燒成瓦屋世尊敕
壞後取王木成屋又爲世尊訶責徒自辛苦用多事
爲自今以往止此苦事依隨衆僧苦樂任過時達貳
伽便習無事晝夜精誠專修道業得諸禪定成就道
果起六神通自知作證深自慶慰而說偈言欲得寂
滅樂當習沙門法止則支身命如蛇入鼠穴欲得寂
滅樂當習沙門法衣食繫身命精麤隨衆得欲得寂
滅樂當習沙門法一切知止足專修涅槃道　十誦
律云知僧坊比丘應作是願諸比丘未來者當來已
來者供給衣食臥具湯藥不令有乏能作是願者僧
隨彼意與若須食應自恣與好食若須房舍臥具皆
應自恣與　分處人不白僧得用十九錢供給客若
更須應白僧竟與　作維那應知時限知唱時知打
揵椎知灑掃塗治講堂食處知次第相續敷牀揭知
教淨果菜知看苦酒中蟲知飲食時行水衆散亂語
時彈指　第三分云現前僧大得可分衣物聽結庫

藏。屋白二羯磨。差守物人。白二羯磨。若比丘不肯作守物人。應福饒與。粥若故不肯。一切所受衣食。應與二分。若復不肯。當如法治　善見律云。若外利養入知庫比丘得受兩分。若頭陀比丘。雖住寺中。不住僧房。不食衆。檀越自爲起房。僧不得差作維那及知事使。若比丘。於讀誦教化說法。能得利養。利衆僧。僧不得差知僧事。有房舍衣鉢。應先以好者與之。飲食果木。得加分與　若有人來至寺。不問貴賤劫賊。一切悉得勞問。若有喚求所須。自物。得與。僧物。先白僧。和合者得與。若有强力惡人來乞。守物人爲護住處。故得隨意與。與後僧不得訶　第四分云。有四種斷事人。或寡聞無慚。或多聞無慚。或寡聞有慚。或多聞有慚。是中寡聞無慚及多聞無慚者。在僧中言說斷事。僧應種種苦切訶責。令彼無慚者不復更爾。若有慚寡聞者。在僧中言說斷事。僧應佐助開示。令彼有慚者。復於僧中言說斷事。若有慚多聞者。於僧中言說斷事。僧聽彼說已。應讚善哉。令有慚者。後於僧中言說斷事　第三分云。客比丘欲入寺內。至門中手持門。若有關鑰。應開。若不能開。應徐打。若不聞。應大打若不開。應至下籬牆處。踰入開門。不應左邊塔行。應問言。我若干歲。有如許房。不復應問此房有人住。不有臥具。不有被。不有器。不有衣。不有福饒。不若言有欲取者。應語言。我當取。應至房所。開戶。若有蛇蟲。應驅出。掃除灑淨。重敷牀臥具等。應具淨水瓶洗瓶飲水器。應問何處大小行。何處是淨地。何處不淨地。何者佛塔。何者聲聞塔。何者第一上座房。乃至第四上座房。應隨次禮。應問何處是僧大食處。小食處。夜集處。說戒處。何者是僧差食。檀越送食。月八日食。十五日食。月初日食。檀越請食。次到何處。有何檀越。僧爲作覆鉢。誰家是學家。何處狗惡。何處是好人。何處是惡人　舊比丘聞有客比丘來。應出外迎。爲捉衣鉢。安置與坐。與洗足水器具。與飲水。應問大德幾歲。若言若干歲。應語言。此是房。此是繩牀木牀褥枕氍被地敷。此是唾器。此是小便器。此是大小便處。此是淨地。乃至某甲處好。某甲處惡　十誦律云。客比丘來應禮四上座。若時得見者。應禮。不時得見者。則止

五分律云。打鼓。吹螺。及三唱時。至應使沙彌守園人。木作犍椎。若無沙彌。比丘亦得打　若比丘畢衣經十二年。不還取者。集僧平價。作四方僧用。彼比丘後還。以四方僧物償。若不受者善　若有穀米施四方僧者。爲四方僧作時。聽隨意食　除佛辟支佛塔。餘塔長物。聽作四方僧用。若此塔後須用。取四方僧物還之　根本律云。苾芻應助營造。不應盡日而作。於寒冬時。午後而作。於炎夏時。午前而作。準量日時。早須休作。若檢校人。知彼諸人晨朝執作。宜辦小食。若午後作。爲覓非時漿。及塗手足油。不者得越法罪　俗人一擔之重。苾芻應分兩人　雜事云。僧伽不應立非法制（非佛所制。便名非法。如元朝附會百丈清規等）　營作之人。應食寺物　尼陀那云。僧伽淨地。棄髮爪甲。得惡作罪　作菩薩像。惟除脚釧耳璫。餘一切莊嚴具。悉皆聽作

律攝云。如來制底。應圓滿作。若獨覺者。上無寶瓶。若阿羅漢。安四輪相。餘之三果。如次減一。若淨善異生苾芻。上無輪。干名平頭制底　目得迦云。造窣堵波。小者得增大。大者不應減小。若有俗人能大作者善。如不能辦。苾芻應勸化助造。若久故破壞。應修營。若佛像泥素斷壞。或增令大。或相似隨意作諸綵畫。像不分明者。應可拂除。更爲新畫。諸餘棄紙佛經。磨滅應拭。故者更可書新。偏持經部。偏持律部。總持論部者。不應差作知僧事人　爲僧伽故。應可受田。所收果實。應受用。應準王法。與彼耕人作其分數　凡營作檢校苾芻。先報寺中耆宿。方可貸人。或爲券記保證分明　僧祇律云。衆僧田地。不得借人。不得賣。不得私受用。正使一切集僧。亦不得借人。不得賣。不得私受用。若園田地。好惡人欲侵奪。得語檀越。知是地。若檀越言。此是好園田。何故知。應答言。此園田雖好。惡人欲侵。任檀越轉易　僧有空地。人來索與僧作房者。應先與要。齊幾時得作。若言爾許時。作應語言。若爾許時不作者。當更與餘人。若二人俱索。一人言。我爲僧作一重閣。一人言。我作二重閣。僧應與作二重者。如是乃至七重。若俱言七重閣。應與能成辦者。若俱能成辦。應與眷屬多者。若不先作要。與他者。越毗尼罪　舊比丘法。不得自住好房好牀。得枕留

弊壞垢膩者待客。當修治好者待客　南海寄歸云。苾芻衣服。多出常住僧。或是田園之餘。或是樹果之利。年年分與。以充衣直。蕊施主本捨村莊。元爲給濟衆僧。豈容但與其食。而令其露體住乎。供食之餘。充衣非損。斯乃西國僧衆大途議論。又神州道場。或自有給衣之所。亦得食。通道俗。此據施主元心。設令發噉。理亦非過。凡是布施僧衆田宅。乃至雜物。並通衆僧衣食者。此則誠無疑慮之患。若元心作無疑無障之意者。雖施僧家。情乃普通一切。但食用者。咸無過也。並由施主先心所期耳　僧家作田。須共淨人爲其分數。僧但給牛與地。諸事皆悉不知。或有貪婪不爲分數。自使奴婢。躬檢營農。護戒苾芻。不噉其食以其僧自經理。邪命養身。驅使傭人。非瞋不可。壞種墾地。蟲蟻多傷。日食不過一升。誰復能當百過。是以耿介之士。疾其事繁。攜杖挾鉢。棄之長騖。獨坐靜林之野。儻與鳥鹿爲羣。絕名利之諠囂。修涅槃之寂滅。若爲衆家經求取利。是律所聽。墾土害命。教門不許。損蟲妨業。寧役過此

重治毗尼事義集要卷第十四

音義

幨　音道。又音陶。帳也

縚　音竹。縧帶

縋　音墜。以繩有所懸也

孚荼　音孚徒。不見翻譯

麵　應作糙。儒追切

大嚫　或云達儭。或云檀嚫。報施之法。即呪願也

鉤鉢　恐即次鉢小鉢之類

牸　音字。牝牛

馱　音駝。牡馬

闍維　或云耶旬。或云茶毗。西域記云。涅疊槃那

此翻焚燒

鏵　音華

鍬　此遙切

十衣　西域布帛之類。凡有十種。如麻布棉布等

銚　他彫切。又徒弔切

鐏　音纘

綃　音宵鳥尾翹毛也

襻　普患切衣下絲

撚　乃殄切以指撚物也

犍椎　鐘鼓魚磬之類打之以集衆者

苦酒　醋也

窣堵波　或云浮圖或云偷婆或云私偷簸或云塔婆今略云塔翻為方墳亦翻圓塚亦翻高顯義翻靈廟泥洹後分云佛塔十三層上有輪相辟支塔十一層阿羅漢四層輪王無復層級未脫三界諸有苦故

婪　音嵐亦貪也

緤　音屑係也

重治毗尼事義集要卷第十五

古吳蕅益沙門　智旭　彙輯

〇阿蘭若法

第三分云清旦洗手取衣抖擻著大衣著頭上或肩上洗鉢放絡囊中取革屣行露杖持鑰出房閉戶推看牢不若不牢應更安居若牢應推繩著內四顧看若無人見應藏戶鉤若有人見應更著隱處或持去在道行應常思惟善法若見人應先問訊言善來若欲入村安鉢置地著大衣以革屣打露杖寄村邊入村時應看巷相若空處相市相門相糞聚相入白衣家應看第一門相乃至第七門相若欲正衣應向壁右手捉杖左手捉鉢不應當道住不應屏處住不應迎取食若喚應往若得飯乾飯等不應併著一處若是一鉢應以物隔若樹葉皮若鍵鎡若次鉢若小鉢變應手巾裹不應選大家乞不應強乞要得若知當得應待乞已出村下道安鉢置地襟大衣著頭上肩上行時常思惟善法見人應先問訊善來至常所食處掃灑具水器殘食器牀座洗脚石水器拭脚巾若

有餘阿蘭若比丘來。應起遠迎。為取鉢。與座。與水器等。乃至澡豆洗手。已淨潔別留殘食。若有賊來。應與次授水與彼。阿蘭若比丘。次授食與彼。食時應看供給所須。鹽醋菜水扇等。若日時欲過。應俱食。食已。應為取鉢。與洗手。若有餘食。應與人非人等。洗盛殘食器牀座等物。復本處。掃灑食處。若有賊來。應語此是水。此是洗足物。此是食。為汝等故別留。淨潔欲食便食。阿蘭若比丘。應善知夜時節。善知方相。善知星。不應數好臥具安眠。應初夜後夜。警心思惟　比丘食時。若人若非人。應與食。乃至一摶　根本律云。釋子出家。耽著財利。資生雜物。不能見諦。佛告苾芻。我欲於此夏安居三月內。宴默而住。勿令苾芻見我。除一為我請食者。除長淨日。時諸苾芻。謹受佛教。衆共立制。不得輒見世尊。若違制者。令作墮罪。說悔時有苾芻名小軍。於王舍城作前安居。世尊是後安居。是小軍三月滿已。隨意事了。并作衣竟。執持衣鉢。順杜多行。與諸門徒。端嚴整肅。往詣佛所。徐扣門扇。佛與開門。小軍入。禮佛而坐。佛慰問曰。小軍何意。汝自端嚴。端嚴圍遶。小軍言。大德。若有人來。欲求出家。我便報言。汝善男子。當住阿蘭若。當乞食。但三衣。糞掃衣。樹下坐。我為讚歎如是等事。若言能者。我度出家。若言不能。令隨意去。若有欲受具圓。或求依止。或求讀誦。或學如理作意。寂念思惟。來求我者。皆如前報。由此緣故。我身端嚴。門徒亦爾。佛言。善哉小軍。汝能普度無量人天。利益無邊諸有情類。來求法者。令求安樂。小軍當知。若能讚歎杜多功德。則為讚歎我身。若有毀呰杜多功德。即是毀呰我身。何以故。我於長夜。稱揚如斯出要。然汝不應違僧制。令小軍白佛。我實不知此處僧伽。作何制。令佛告之故。且曰無問客主。僧制須遵。然阿蘭若苾芻。與其饒益。免依僧制。若欲見我。無問時節。隨意來見。小軍聞已。歡喜奉行。禮佛而退。六衆苾芻。即詣小軍。詰其所犯。小軍具以佛語告之。時彼釋種諸出家者。各生是念。小軍來見。即得承事。親共言談。我等在此。而不能得。由我多貪。佛擯黜我。我等宜於長衣鉢等。觀之如病。如癰。如箭。當持棄之。即將所有諸物。至阿難所。阿難白佛。佛令阿難受

取置一大房語諸苾芻若有缺乏隨意取用釋種苾芻棄衣物已即詣佛所佛爲說法令五百釋種即於座上自證圓滿破無明㲉斷三界惑成阿羅漢三明六通八解成就得如實知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有心無障礙如手撝空刀割香塗愛憎不起觀金與土等無有異於諸名利無不棄捨釋梵諸天悉皆恭敬　律攝云非愚癡人堪住阿蘭若處設非多聞但明戒相亦得住於阿蘭若處　十誦律云阿練若比丘有人來先應共語好正憶念和顏悅色不應蹙頭應言善來應畜火及火鑽食食器水水器洗脚水水器淨水瓶常用水瓶盛滿水應知道知日知時分知星宿應誦修多羅毗尼阿毗曇應解應知四禪四果若未得者應知誦讀不應畜日珠月珠　無人深山可畏處不應住　毗尼序云若比丘獨處一身聽心念說戒自恣受衣受七日法受七日藥與一請及淨施衣物　僧祇律世尊捨衆獨行偈曰若審得善伴共行住勇健遊處在諸衆其心常歡喜若不得善伴獨行住勇健捨於郡國邑無事如野象

根本律大迦葉尊者偈曰所食無過一升飯眠臥惟須一小牀兩張氈布足遮身自外皆是愚癡物　四分律跋闍子比丘警阿難偈曰靜住空樹下心思涅槃法坐禪莫放逸多說何所作

〇大衆會法

第三分云衆僧破非法和合應在身口不生惡處坐如法和合事已滅應間闕一人坐處坐　第四分云論法律時相降三歲聽共坐木牀相降二歲聽共坐小繩牀　比丘至僧中有五法應以慈心一應自卑下如拭塵巾二應善知坐起見上座不應安坐見下座不應起立三不雜論世俗事若自說法若請人說法四若見僧中有不可事心不安忍應默然何以故恐僧別異故五　五分律云入僧中應以五法一下意二慈心三恭敬四知次第坐處五不論說餘事　根本雜事云年少苾芻應喚老者爲大德老者喚少年爲具壽

〇分物法

第三分云現前僧大得可分衣物應差一人令分白

二羯磨　一比丘住得可分衣物或有客比丘來四人以上應持衣與一比丘令白二羯磨分若二人三人應彼此共三語分若一人心念口言此是我分　有住處有比丘有比丘想欲別部分不成分突吉羅　有比丘疑不成分突吉羅無比丘想不成分不犯　無比丘有比丘想及疑皆成分突吉羅無比丘想成分無犯　受衣成不成犯不犯亦爾　有多知識比丘死有多僧伽藍園田果樹別房及物銅瓶銅盆斧鑿燈臺重物牀褥枕等多有守僧伽藍人車轝澡罐錫杖扇作器衣鉢坐具鍼筒不知云何佛言多知識無知識一切屬僧若衣鉢坐具鍼筒現前僧應分餘皆屬四方僧不應分　二部僧多得可分衣物乃至唯有沙彌尼亦應分作二分唯有沙彌亦應分作二分若無沙彌尼比丘僧應分若無沙彌比丘尼僧應分　若比丘在無比丘處命終彼處優婆塞或守園人應掌錄俟五衆出家人來與之若無來者送與近處僧伽藍　諸比丘所捨長衣應施僧或施佛塔不應與白衣及外道　行波利婆沙摩那埵比丘亦應

與分若被訶責等羯磨者可置地與或使人與　若有作使白衣應計功多少與食與價　病比丘死以衣鉢坐具鍼筒白二羯磨與瞻病者復有多三衣者以亡人常所持者與之應看此瞻病人若能極上瞻病與上三衣若中與中三衣若下與下三衣　負債比丘命過聽持長衣償或無長衣賣三衣償之有餘者與瞻病人瞻病人應問病比丘何者是三衣何者是長衣汝負誰誰負汝汝應與誰若不問如法治　有比丘在異處結夏安居已復於餘處住住日多處取安居物（此謂有因緣受過七日法而往住也）若二處俱等聽各取半（此謂有因緣故四十日離不能還本安居處不名破夏也）　不應此處安居受衣分已復於餘處受衣分　夏安居未分衣便去應囑一人取分僧應與之若不囑若漫囑若受囑者忘皆非僧過　比丘死多有衣物現前僧應分不應留過安居　檀越爲欲施塔乃至作會等現前僧大得可分衣物不應留此是非時衣應分　一比丘住處大得夏安居衣物彼比丘應作心念此是我物若受若不受餘比丘來不應得分　若大得衣物後僧破應

分爲二分若未得時僧破應問檀越隨彼所語與之若檀越言不知或言俱與應作二分　諸比丘得可分衣物有比丘從此部往彼部不應與分　有比丘往彼部未至便死衣鉢與所欲往處　比丘被舉已命過衣鉢與共同羯磨舉僧

問僧祇治罪法中被舉人無常衣鉢不應分應棄之今云被舉比丘命過衣鉢與同羯磨舉僧此復何從答僧祇意指不捨惡見此中通指一切舉罪兩不相背俱可從也

有僧破爲二部檀越請一處飯食幷施衣施縷應隨檀越所與　有僧得安居衣破爲二部應數人多少分若未得安居衣僧破亦應數人多少分若得夏衣未得夏衣往餘部皆應與分　凡有八種施衣若與比丘僧若與尼僧若與二部僧若與四方僧若與界內僧若與同羯磨僧若稱名字與若與一人皆應隨所施分屬　第四分云四方僧物不應分不應自入不應賣買亦非僧所賣非多人乃至一人所賣若彼自入若分若賣買者不成自入不成分不成賣買犯偷蘭遮何等四方僧物若僧伽藍僧伽藍物房舍房舍物盆瓨釜鑊斧鑿燈臺諸雜重物繩牀木牀臥具木竹皆不聽分聽分果華若華上佛　僧地作私房有上座客比丘來應起避更無有理以僧地入已有五法爲僧分粥入地獄如射箭有愛有恚有怖有癡不知分未分有五法分粥生天如射箭不愛恚怖癡知分未分乃至差沙彌使亦如是　僧祇律云餘處安居不應此處得衣分要是中安居是中得衣分除命難梵行難　有五事不應與安居衣一被舉三見中若一一見不捨作舉羯磨（但除此不捨惡見舉則餘不見罪舉不懺悔舉及訶責羯磨等並可僧地與或使人與也）二龍道若彼依王力大臣力賊黨力來索能作不饒益者應與三無常若安居衣已集雖未分命盡終時囑與某甲死已應與四破安居不前安居不後安居五去時不囑取衣分若比丘雖不在此安居檀越爲彼故設供應與分若施家欲通與餘比丘隨檀越意應與　有四種物隨語應屬現前僧何等四我施衣衣直物物直又有十種得應屬現前僧何等十時藥夜分藥（即非時藥）七日藥盡壽藥

死比丘物施住處大會非時衣雜物請食　沙彌無
常物屬和尚　五分律云沙彌命過其物現前僧分
問亡沙彌物僧祇五分二說相違此應安從答若
亡沙彌本是和尚撫育則應從僧祇若亡沙彌久
已同僧利養則應從五分蓋各舉一隅耳
十誦律云與學沙彌當與大比丘等分分　毗尼序
云比丘貸塔物四方僧物用死後以衣鉢物計直輸
還餘殘僧應分比丘衣鉢物貸塔用四方僧用死後
以塔僧物計直還現前僧應分　根本雜事云僧若
得餅乃至極小猶如樹葉衆共分張若得衣乃至極
少堪作燈炷衆亦共分若得上價氎賣取錢貝然後
共分　尼陀那云苾芻於尼寺死衣鉢應還苾芻苾
芻尼死僧寺衣鉢還尼若處無苾芻者尼即應受若
處無尼衆者苾芻應取　有四種物皆不應分一四
方僧物二窣堵波物三衆家病藥四寺實產物　設
大會時多獲珍財據合得者隨次準法平分衆若多
者應可千人與其一分各自分之或復百人或三十
人乃至十人而爲一分令自分取十人分中若一身

死已分衣竟亡人之分應入僧伽如其未分九人合
得多亦準斯　目得迦云不應持此處物與餘住處
應隨定處而受用之若私與者應全償直若不還者
得重越法罪　僧不應受病比丘三衣設受不應分
散見缺應還　施僧尼二衆財物應問施主隨語而
分　二衆利物應共平分求寂男女三分與一學戒
女及欲受戒人二分與一　請食施物苾芻與尼許
人分施不應中半　設法會時所獲施物亦應分與
尼衆　若施主本意惟供此處住寺之人不通餘人
者若有來食並須計物酬價　律攝云若安居人有
緣出行囑授而去應取其分若不囑授則不應取若
受囑人不爲取者應以已物準數酬還苾芻命過若
苾芻來及五時者應與分一打犍椎時二誦三啓無
常經時三禮制底時四行籌時五作白時若衆不和
集或無秉法人應爲初後法謂取亡人少財許物或
兩錢等於衆首上座及最下座各行與之用爲定記
然後現前僧如常共分更不須作法若作初後法竟
有人來者不應與分若前四時有後二時無亦應與

分若作自已現於界內應合得者皆應受利若不作白不作初後法者但是世尊聲聞弟子所有現在贍部洲中或住餘處悉皆有分所有經論並不應分當貯經藏四方僧共讀其外書賣之現前應分所有券契之物若能早索得者即可分之如未得者卷貯僧庫後時得充四方僧用若苾芻病作如是語我死之後可持此物與彼人者是俗人法不成囑授此物應分對面授者便爲善與其死屍應焚燒供養誦經事了然後分物若亡人寄物即於物所在處衆共分之

毗尼母經云比丘存時所有經律應處分與能讀誦者若不及處分現前僧應與能讀誦者不應分賣

問亡比丘經律論律攝母論二說不同此應安從

答經論賣在流通讀誦但除分賣餘可隨時斟酌

○說法法

第二分云聽說義不具說文句不應二比丘共一高座說法不應相近敷高座說義互求長短不應共相逼切不應同聲合唄不應過差歌詠聲說法歌詠聲說法有五過失一自生貪著愛樂音聲二聞者生貪三聞者習學四長者譏嫌生慢五靜寂之處緣憶音聲以亂禪定　第四分云若比丘說相似文句違法毗尼此比丘令多人不得利益作諸苦業以滅正法若隨順文句不違法毗尼此比丘利益多人不令作衆苦業正法久住乃至若比丘非制而制是制便斷如是漸漸令戒毀壞令多人不得利益作衆苦業以滅正法若比丘非制不制是制不斷如是漸漸令戒成就利益多人不作苦業令正法久住是故汝等非制不應制是制不應斷當隨佛所制戒而學

問今觀五百問經典衆部律多有相違又觀百丈清規亦甚與律不同後人遵行得無壞正法不

答正法滅壞全由律學不明五百問經的約後人附會增添昭彰可識即百丈清規久失懷海禪師本意並是元朝流俗僧官住持杜撰增飾文理不通今人有奉行者皆因未諳律學故也

佛告比丘有四種廣說何等四若比丘如是語諸長老我於某甲某城從佛聞受持此是法是毗尼是佛教若聞彼說不應便生嫌疑亦不應訶應審定文句

已尋究修多羅。毗尼。檢校法律。若不相應。違背於法。應語彼比丘。汝所說。若非佛所說。或是長老不審得佛說。何以故。我尋究法律。不與相應。長老不須誦習。亦莫教餘比丘。今應棄捨。若尋究法律相應。應語言長老所說。是佛所說。審得佛語。何以故。我尋究法律相應不違背。長老應善持誦習。教餘比丘。勿令忘失。此是初廣說。復次若言。我於某村城和合僧中上座聞。此是法。等亦復尋究。檢校若不相應。應語言此非佛所說。是彼僧及上座不審得佛語。長老亦爾。乃至今當棄之。若相應。應語言。是佛所說。彼僧上座及長老亦審得佛語。乃至勿令忘失。此是第二廣說。三者若言從知法毗尼摩夷多比丘所聞。亦應如是。四者若言從知法毗尼摩夷一比丘所聞。亦應如是　根本律云。於上座處置師子座。若是定處。輒為蹋道。若處不定。應為木梯。法師棄唾。應安唾器　慳法招五過失。一得生盲。二無智慧。三遠離佛法。四室有怨家。五不入聖位。命終墮地獄　雜事云。師子座下應作承足牀。或以石支足　律攝云。有五種人。不應為說毗柰耶藏。謂性無所知。強生異問。或不為除疑而問。或試弄故問。或惱他故問。或求過失故問　宣說翻言。不應求利以為活命。若說非法。上座應遮。又說法人不應多領門徒以為侍從。彼自隨行者無犯。說法之師若他不請。輒為人說。得越法罪　十誦律云。聽法時上座來。不應遣下座起。若二師來。恭敬故自起。不得起他　有五種人不應為說毗尼。試問。無疑問。不為悔所犯問。詰問。不受語問　月六齋日無病比丘應和合集一處說法。若外道論議師懷嫉妒心來欲破說法。當如法難詰降伏。莫瞋惡口　說法人應一心說法。生慈悲利益心。當淨潔明了莊嚴語言。次第相續。辯才無礙。隨順諸法實相。為法故說。不為利養　毗尼序云。說法時聽法時上座來。不應起上座。亦不應驅下座起　五分律云。月八日。十四日。說法。十五日布薩　不應作歌詠聲說法　白衣散華若落比丘頭及衣上。應拂去。落高座上無苦　毗尼母經云。說法比丘當籌量大眾應說何法而得受解。若應聞深法。當為說深。應聞淺法。為說淺法。不益前人。

名爲惡說。復次應除貪心。不染心。不惡心。不愚癡心。不自輕心。不輕大衆心。應慈心。喜心。利益心。堪忍心。不動心。無恐心。立此等心。應當說法。復次不應因餘緣說法。應故說法。以法重難聞。此法是寶。是藥。能利益人。是以故說。乃至一四句。能使前人如實解者。於長夜中利益安樂　聽引經中要言妙辭直顯其義」

○讀誦法

根本律云。多聞有五種利益。一者蘊善巧。二者處善巧。三者界善巧。四者緣起善巧。五者於其所須教誡教授不求於他　雜事云。許二事作吟詠聲。一謂讚大師德。二謂誦三啓經。不解吟詠者。應在屏處學不應歌詠引聲而誦經法　夜可然燈誦經。夏月損蟲。應作燈籠　明慧多聞强記。能摧外道者。方可學習外書。於日初分及以中後。可讀佛經。待至晚時。應披外典。夜三亦爾　四分律云。不應以外道言語雜糅佛經。聽隨國俗言音所解。誦習佛經

問。且如此土老莊及宣尼典籍。引入經論以釋義旨。爲有罪。不答。教眼未開。徒欲莊嚴章句。廣引文辭。是名雜糅。若達實相法印。能簡能收。簡別分劑分明。不屈不濫。收則麤言細語。皆第一義。或復旁引曲譬。令人開解。皆順四悉。無違妨也

十誦律云。下座欲教上座法者。應在高處坐。爲尊法故。上座欲從下座受法。應在下處坐。爲尊法故。亦聽下座教上座法者。共等牀坐。爲上座故　唄有五利。身體不疲。不忘所憶。心不懈倦。聲音不壞。語言易解。又諸天聞唄。心則歡喜　以外書音聲誦佛經者。突吉羅　薩婆多論云。若比丘無處受誦。乃至得從沙彌尼受法。但求好時戒重德人作伴證明耳。亦得從白衣受法。但不得稱阿闍黎。如是展轉皆得受法。但消息令不失威儀

問。相傳云白衣說法比丘聽。是佛法衰兆。何得許從白衣受法耶。答。給孤長者每向祇園授新比丘經。但必先禮足而後說法。維摩居士時復彈偏斥小。令諸聲聞菩薩皆悉毀辭。但未嘗敢以師禮自居。此皆佛世芳規。豈名衰兆。若稱白衣爲師。比丘反行禮敬。又或從受外學。則皆爲非法矣

五分律云。聽學書。不聽爲好廢業。爲伏外道。故聽讀外書。不得隨書生見　聽隨國音誦經。但不得違失佛意。不聽以佛語作外書語。犯者偷蘭遮　律攝云。四威儀中。皆得授法。其受法者。具三威儀。爲敬法。故不應眠。受弟子之法。若老若少。到彼師所。合掌鞠躬。方問四大安。不應生敬仰。直心無諂。請決所疑。一心善領。不令忘失。若無疑者。如常受法。禮足而退。師亦應敬學徒。勿生輕懷。慮心授與。於法無恪。善領善答。有忍有悲。令受業者。情無疲惱。常給侍者。應數教授。性愚鈍者。亦應偏教。若吟咏聲。授法得惡作罪。不應讀誦外書典籍。若爲降伏異道。自知有力。日作三時。兩分勝時。應學佛法（初日中日）一分下時。應習外典（向晚）不應計年月以爲三分

○坐禪法

第三分云。比丘睡眠。比坐當覺之。當用禪杖。若故復睡眠。當捫眼。若以水洗面。若自摘耳鼻。若摩額上。若披張衣。以手摩身。若起出戶外。瞻視四方。仰觀星宿。若玉經行處經行。守攝諸根。令心不散　十誦律云。取禪杖時。應生敬心。睡者不可信。氣者可信。有五法。以禪杖築他。一者憐愍。二者不惱他。三者睡。四者頭倚壁。五者舒脚　聽著禪鎮。作孔以繩貫孔。繩頭施紐。掛耳上。去額四指。著禪鎮。禪鎮一墮。一舒脚。二墮。二舒脚。三墮。應起行　聽作時節。兩時夜時。晝時七日時。常坐禪時　毗尼序云。坐禪時。不應計大小。不應驅去　根本雜事云。北方有一國王。送二童子。與勝光王。一名馱索迦。一名波洛迦。一是斷見。一是邪見。遠近咸知。後因給孤長者。巧便攝受。令掃寺地。夜見阿羅漢神變。及見諸天聽法。生正見心。詣佛聞法。出家證果。勝光嫌恥。佛令於長者家食時行水。以彰勝德。王乃歎服苾芻。問其往因。佛言。迦葉佛時。二人出家爲伴。往詣邊國。無師教授。自修禪定。實無所證。作證解心。臨終誹謗正法。生邪見心。作是語。迦葉波佛誑惑世間。斷盡煩惱。得阿羅漢。我於諸惑不能斷盡。何有餘人得阿羅漢。由謗聖法。生邪見。故經歷多時。墮於惡趣。復於多生。常處邊地。起邪見心。由彼讀誦受持蘊處界緣生道理。及處非處悉皆善巧。由斯

業力於我法中出家得道無師習定有如是過是故不應無師輒自習定　善見律云若能善持舍摩他非但二十年三十年乃至八十年百年煩惱不起是以生增上慢（奢摩他此翻為止若體異止等並是有漏之定不起增上慢失若惟修事定止息麤浮亂想縱使展轉伏除下染得至非想非非想定認作涅槃仍是增上慢耳）

○雜法

僧祇律云六念者一念知日月數二念知食處三念知受戒時夏數四念衣知鉢受持及淨施者五念食同別六念身強羸　第四分云不嚼楊枝五過一口氣臭二不別味三增熱陰四不引食五眼不明嚼楊就五利反上可知楊枝極長一磔手極短四指不應嚼奇者雜葉者不應純嚼皮應在屏處嚼　僧祇律云若齒木難得當截所嚼處棄之洗已殘者明日更用齒木極長十六指極短四指以上　南海寄歸云朝嚼齒木鹽漱清淨方行禮敬　不嚼齒木便利不洗食無淨觸將以為鄙　四分律云應順風掃地有五種掃地不得大福德不知逆風順風掃不滅迹不除糞不復掃帚本處有五法得大福德反上可知若

上座在下風應語言小避我欲掃地　根本雜事云給孤長者每晨掃寺內地一時他緣不逮入寺世尊見地不淨即自執帚欲掃時舍利子等諸大聲聞皆共掃已入食堂坐佛告苾芻掃地有五勝利一自心清淨二令他心淨三諸天歡喜四植端正業五命終生天後給孤長者入林聞佛及大弟子躬掃林中不敢足蹈愧悚不前佛令口誦經法當可前行由佛敬重法故諸阿羅漢皆尊敬法　第四分云經行有五事好堪遠行能思惟少病消食飲得定久住　不應晝眠若老病遠來聽入房內閉戶眠　五分律云至廁前謦欬彈指令廁中人非人知廁中人亦應彈指謦欬　根本雜事云若不洗淨不應遶塔行道禮佛讀經禮他受禮噉食入眾坐僧牀座由身不淨不如法故諸天不喜所持呪法皆無效驗若作齋供書經造像得福寡薄　百一羯磨云大便時至應持水瓶向大便室置衣一邊持土十五塊廁外安之（一一聚如半桃許安廁上或板上近水流處置灰土物長一肘闊一磔手）更持土三塊拼拭體物持水瓶入廁橫扃其戶旋轉既訖棄籌淨拭次取三

士用左手三徧洗淨。即將左腋挾瓶。右手排扂。還以右手攜瓶向洗手處。蹲坐。瓶安左腿。以肘壓之。取其七土。一一別洗左手。其餘七土。兩手俱洗。餘有一聚用洗君持。然後濯足。取衣而去。既至房中。淨水漱口

僧祇律云。若下部痔病不得洗者。當用輭物拭。若布若樹葉。不得用上嚼齒木。覆頭覆右肩。應偏袒

善見律云。臨終睡時。應先念佛。念法。念僧。念戒。念天。念無常。於六念中隨一一念

問。備閱毗尼集要。及四分律藏。乃至僧祇。根本。五分。十誦。善見。毗尼母等。但見廣明戒法。不見別有偈呪。今時律學。推以偈呪為事。此義云何。答。法門無量。雖各有弘功。而初機向道。必一門深入。既預比丘之列。當知律學為先。欲明律學綱宗。又惟二事最急。一者熟誦戒法。了達持犯開遮。二者攝持威儀。專修四念處觀。是必二六時中。常爾一心念無錯亂。方能打成一片。斷惑證眞。若頭緒多端。則終難入道。今之願偈。本出華嚴。種種眞言。皆屬密部。論法門。雖不可思議。約修證。則各有本宗。隨自宗而專修無間。則三昧易成。採衆華而中無線貫。則風吹必散。收之則全是。若一偈若一偈若一字。皆為道種。揀之則全非律。不律顯不顯。蜜不蜜。儘成散善。此正法所以漸衰。而末運所以不振也。有志之士。不若專精戒律。辦比丘之本。職利根者固能即戒而得究竟。全收顯密神功。鈍根者亦能由戒而作階梯。漸登顯密堂奧。庶幾學有本源。不受多岐亡羊之誚耳

第三分。佛告比丘。順汝心念。攝持威儀。此是我教。云何順汝心念。觀內身身意止(即身念處)。精勤攝持念不散亂。調伏貪嫉世間憂惱。觀外身內外身受意(即心)法亦如是。如是比丘得正心念。云何攝持威儀。若出若入。屈伸俯仰。執持衣鉢。若飲若食。若服藥。大小便利。若眠若覺。若來若去。若坐若住。若語若默。常爾一心。是謂比丘攝持威儀(二六時中四威儀內一心修習四念處觀此律學之綱宗也)

根本律云。出家五利。一者我自得利。不共他。有二者自知我是卑賤之人。被他驅使。既出家後受人恭敬禮拜。三者當得安隱無上涅槃。四者命終當生

天上五者。常為諸佛及聲聞衆諸勝人類之所讚揚」

○佛說犯戒罪輕重經（後漢安息三藏沙門安世高譯）

如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者大目犍連。晡時從禪定覺。往至佛所。頭面禮足。卻坐一面。合掌恭敬。而白佛言。世尊。意有所疑。今欲請問。惟願聽許。佛告目連。恣汝所問。當為汝說。目連即白佛言。世尊。若比丘比丘尼無慚愧心。輕慢佛語。犯衆學戒。如是犯波羅提提舍尼。波逸提。偷蘭遮。僧伽婆尸沙。犯波羅夷。得幾不饒益罪。惟願解說。佛告目連。諦聽諦聽。今為汝說。若比丘比丘尼無慚無愧。輕慢佛語。犯衆學戒。如四天王壽五百歲。墮泥犁中。於人間數九百千歲。（應云九百萬歲。或千上缺十字也）復次目連。若無慚無愧。輕慢佛語。犯波羅提提舍尼。如三十三天壽千歲。墮泥犁中。於人間數三億六十千歲。（應云三千六百萬歲）復次目連。若無慚無愧。輕慢佛語。犯波逸提。如燄摩天壽二千歲。墮泥犁中。於人間數一十四億四十千歲。（應云一萬四千四百萬歲）復次目連。若無慚愧。輕慢佛語。犯偷蘭遮。如兜率天壽四千歲。墮泥犁中。於人間數五十億六十千歲。（應云五萬七千六百萬歲）復次目連。若無慚愧。輕慢佛語。犯僧伽婆尸沙。如不憍樂天（即化樂天）壽八千歲。墮泥犁中。於人間數二百三十億四十千歲。（應云二十三萬零四百萬歲）復次目連。若無慚愧。輕慢佛語。犯波羅夷。如他化自在天壽十六千歲。墮泥犁中。於人間數九百二十一億六十千歲。（應云九十二萬一千六百萬歲）尊者目連。聞佛所說。歡喜奉行。

問。此問既真。餘五百問何得是偽。答。依真乃得附偽。以偽故。向年拈鬮取決。拈得真雜之鬮也。

比丘二百五十戒相圖　比丘尼三百四十八

戒相	五篇配五刑	七聚次第	六罪受報
四波羅夷（尼八）	棄配死	波羅夷	犯波羅夷（如他化天壽墮泥犁中）
十三僧殘（尼十七）			
二不定（尼無）	殘配流	僧殘	犯波逸提（如夜摩天壽墮泥犁中）
三十捨墮（尼同）		墮罪	犯僧殘（如化樂天壽墮泥犁中）
九十波逸提（尼百七十八）	墮配徒	悔過	犯偷蘭遮（如兜率天壽墮泥犁中）
四悔過法（尼八）	悔過配杖	偷蘭遮	
一百衆學（尼同）		突吉羅	犯悔過（如忉利天壽墮泥犁中）
七滅諍法（尼同）	衆學配笞	惡說	犯衆學（如四王天壽墮泥犁中）

○戒相攝頌

按僧祇律。結集之時。先出攝頌。後出律文。根本律中亦有攝頌。蓋為初機便於記誦也。今四分律。既無此頌。設欲傍取他部。則次序不類。欲仍其舊。又慮初機記誦為難。故輒撰例頌之。俾初學先誦此。則五篇戒相。已提挈其綱領矣。沙門智旭敬述

婬欲盜五錢。故斷人類命。無知妄言證。除增上慢人。是四波羅夷。犯者不可救

弄失精觸女。麤惡索婬供。媒嫁房過量。大房不處分。無根謗取片。破僧及伴黨。被擯反嫌僧。惡性不受語。前九初便犯。後四皆三諫。是十三僧殘。二十僧中悔。

不定法有二。二三二隨所治

捨墮有三十。長衣離衣宿。持足過一月。取非親里尼。及使浣染打。從非親里乞。過受自恣請。求益價合作。寀衣過六反。是為初十法。蠶綿作臥具。純黑不雜色。不滿六年持。坐具不帖故。持羊毛遠行。使泥浣染擘。受金銀賣買。販賣為二十。長鉢更求好。非親織作衣。許直求好織。與衣後瞋奪。殘藥過七日。雨衣前求用。過畜急施衣。後月離六夜。迴僧物入已。是為三十法。物向僧中捨。波逸提說悔

單提九十事。妄語毀呰語。兩舌女同室。未受戒三宿。共誦向說罪。及說過人法。與女過說法。掘地是初十。損壞鬼神村。異惱及嫌罵。露敷僧臥具。幷房中不舉。強奪止宿處。牽他出僧房。閣坐脫脚牀。蟲水澆泥草。覆房過三節。此是第二十。自往教授尼。僧差教至暮。譏論教尼人。衣與非親里。作衣屏處坐。期行及乘船。尼讚歎得食。女同行三十。過受一食施。展轉及別衆。過三鉢受請。不作餘食法。故使他人犯。非時與殘宿。不受索好食。第四十法竟。自與外道食。請餘家不囑。食家強安坐。及在屏處坐。露地獨與女。使他不得食。過受請與藥。觀軍過三宿。宿時觀軍事。是名第五十。飲酒水中戲。擊攊不受諫。怖他過洗浴。露地輒然火。戲藏他衣物。不問主著衣。新衣不壞色。第六十法竟。故殺畜生命。飲用有蟲水。惱他覆他罪。授戒不如法。發起已滅諍。同賊伴共行。惡見諫不捨。供給與同事。畜被擯沙彌。波逸提七十。拒諫輕訶戒。無知遠羯磨。

不與欲後悔。屏聽語瞋。打手搏僧殘謗。八十波逸提。入王宮捉寶非時入聚落。高牀兜羅。貯骨牙角鍼筩。坐具覆瘡衣雨浴衣過量。及等佛衣量。九十單提竟。如法悔清淨。不悔墮無疑

受非親尼食。不止尼代索。學家恐處受。四名悔過法。衆學著衣。初入白衣舍。法受食。大小便。說法恭敬。塔攜手行。上樹絡杖等應學

現前及憶念。不癡并自言。覓罪多人語。草覆七滅諍。如是諸篇聚。比丘所應知。如說修行人。諸佛共稱美。

重治毗尼事義集要卷第十五

音義

唄　音敗。或云唄匿。或云梵唄。此翻讚歎

蘊善巧　依五蘊而修四念處。觀具足三十七品。乃至入三脫門也

處善巧　善知六根六塵內外十二處。攝一切法。及知無常無我等

界善巧　善知十八界。與五蘊十二處。開合不同。無常無我。其理不二。又知身中六界。所謂地水火風空識。亦並無常無我也

緣起善巧　善知十二因緣流轉還滅之法

處非處善巧　為善上昇。斯有是處。為善下墜。無有是處。為惡下墜。斯有是處。為惡上昇。無有是處。了知此等正因果法也

餤摩　此翻時分。又翻妙善

兜率　此翻妙足。亦翻知足

重治毗尼事義集要卷第十六

古吳蕅益沙門　智旭　彙輯

比丘尼戒

尼布薩法。與比丘同。共戒亦如前說。惟不共戒。隨文輯錄。意在簡要。不復詳釋

〇八波羅夷法　一婬戒。二盜戒。三殺戒。四大妄語戒。並同比丘　五男身相觸戒

若比丘尼。染汙心。共染汙心男子。從腋已下。膝已上。

身相觸若捉若摩若牽若推若上摩若下摩若舉若下若捉若捺是比丘尼波羅夷不共住是身相觸也

鹿樂長者與偷羅難陀比丘尼互相緊意長者異時請諸尼食偷羅難陀知其爲已故請僧即住寺不往長者偏觀尼衆問偷羅難陀何處而不來耶答言在寺不來長者疾行食已即往寺中偷羅難陀遙見長者來即臥牀上長者問何所患苦答言無患苦我所欲者而彼不欲彼言我欲非不欲即前抱臥以手摩口嗚守房小沙彌尼見之向諸尼說諸尼嫌責白比丘比丘轉白世尊集僧訶責結戒

男子男子想手摩身身相觸受觸樂波羅夷男子疑偷蘭遮乃至捉捺亦如是以身觸男衣瓔珞具男以衣瓔珞具觸尼身欲心染著偷蘭遮以身衣瓔珞具觸身衣瓔珞具欲心染著突吉羅欲心染著身相觸不受觸樂偷蘭遮乃至捉捺亦如是若天男阿修羅男乃至畜生男能變形者身相觸偷蘭遮不變形者突吉羅女人身相觸突吉羅二形身相觸偷蘭遮欲心觸衣鉢等乃至自觸身一切突吉羅不犯者若取與時悞觸若有所救解時觸一切無欲心及最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

○六犯八事戒

若比丘尼染汙心知男子染汙心受捉手捉衣入屏處共立共語共行或身相倚或共期是比丘尼波羅夷不共住犯此八事故

亦起自前人故制　捉手乃至身相倚一一偷蘭遮犯第八事波羅夷天子龍子乃至畜生能變形者犯七事一一突吉羅犯第八事偷蘭遮畜生不能變形及染汙心女人犯第八事突吉羅不犯者若有所取與時手相觸或有所救解捉衣若有所施與若禮拜若悔過若受法入屏處共立共語共行若爲人打若有賊來象來惡獸來刺來迴身避悞相倚若來求教授若聽法若受請若來至寺內若共期不可作惡事處

○七覆他重罪戒

若比丘尼。知比丘尼犯波羅夷。不自發露。不語衆人。不白大衆。若於異時。彼比丘尼或命終。或衆中舉。或休道。或入外道衆。後作是言。我先知有如是如是罪。是比丘尼波羅夷。不共住。覆藏重罪故

偷羅難陀妹字坻舍難陀。犯波羅夷。姊懼彼得惡名稱。默然不說。異時坻舍休道。諸尼語言。見汝妹捨道。不答言。我先知彼有如是如是事。諸尼責言。汝何覆他重罪。白諸比丘。轉白世尊結戒　食前知。食後說。乃至中夜知。後夜說。偷蘭遮。後夜知不說。至明相出。波羅夷。除八波羅夷。覆餘罪。隨所犯自覆重罪。偷蘭遮。覆餘人罪。突吉羅。不犯者。若不知。若無人可向說。若說時有命難梵行難　十誦律云。若僧與是尼作不見等擯。若狂心。亂心。病壞心。爾時不說他罪無犯。若僧與是尼解擯。若苦痛止。還得本心。爾時覆他罪至地了時。謂明相出波羅夷」

○八隨舉三諫不捨戒

若比丘尼。知比丘僧為作舉。如法如律如佛所教。不順從。不懺悔。僧未與作共住。而順從。諸比丘尼語言。大姊。此比丘為僧所舉。如法如律如佛所教。不順從。不懺悔。僧未與作共住。汝莫順從。如是比丘尼諫彼比丘尼時。是事堅持不捨。彼比丘尼應乃至第二第三諫。令捨此事故。若乃至三諫捨者善。若不捨者。是比丘尼波羅夷。不共住。犯隨舉

尊者闡提。為僧所舉。尉次比丘尼。往返承事。諸尼諫之。答言。此是我兄。今不供養。更待何時。猶故隨順不止。諸尼嫌責。語諸比丘。白佛。佛令尼僧作訶諫。白四羯磨。而結此戒　隨順有二種。一法。二衣食　三羯磨竟波羅夷。二羯磨竟捨者。三偷蘭遮。一羯磨竟捨者。二偷蘭遮。白竟捨者。一偷蘭遮。教言莫捨者。偷蘭遮。若不訶諫。突吉羅。不犯者。非法別衆羯磨等　十誦律云。諸尼應語是擯比丘。汝應折伏下意。向大僧。若不折伏下意。尼僧當作不禮拜不共語不供養羯磨。若尼僧未作不禮拜羯磨時。教法。受法。與物。受物。一一突吉羅。若已作羯磨後。一一偷蘭遮。諸尼先應軟語約勅。若捨者。教作多突吉羅。多偷蘭遮悔過。若不捨。與白四羯磨」

〇十七僧伽婆尸沙法僧祇律十九根本律二十

一媒嫁二無根謗三取片謗並同比丘

若比丘尼詣官言居士若居士兒若奴若客作人若晝若夜若一念頃若彈指頃若須臾頃是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙四〇（初法者初作便犯也應捨者應捨而不犯也）

舍衛國有居士作一精舍施尼異時諸尼捨精舍去居士命終居士兒即耕此精舍地諸尼語言此是僧地莫耕居士兒答言實爾我父在時作此精舍與尼僧尼僧捨去我父命終我今自由何爲空此地彼此無用耶諸尼即往斷事官所言之官喚居士兒依法決斷罰故財貨盡入官佛聞制戒時波斯匿王小婦作一精舍施尼尼受住已後遊人間王小婦輾轉與女梵志尼還精舍語女梵志令去答言此實是汝精舍施主爲汝作汝出遊行持與我我今不能去尼瞋牽曳令出彼即詣斷事官言官喚尼尼不敢往佛言有喚應往尼即往官所答言此一切地皆屬王家事屬居士房舍屬施主牀座臥具亦爾修治房舍令僧住止得福多何以故由其施我得安住故斷事官即以精舍與女梵志佛告比丘此尼不善說官亦不善斷何以故前施是法（稱本心故）後施非法（違本心故）　相言者詣官共諍曲直奴者或買得或家生客作者財雇使作也女梵志者在此法外出家者是　若斷事官下手疏事僧殘口說不著名字偷蘭遮比丘等突吉羅不犯者若被喚若欲有所啓若爲強力所持去若被繫將去若命難梵行難雖口說不告官　五分律云若尼爲人輕陵應語其父母若無父母應語其親族若無親族應語比丘乃至優婆夷若比丘及尼有勢力不援護突吉羅語時應云彼輕陵我爲我訶諫不應言之

若比丘尼先知是賊女罪應死人所知不問王大臣不問種姓便度出家受戒是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙五

有賊女偷離奢婦財物逃走諸離奢遣人覓殺賊女即詣王舍城至尼園中出家離奢告瓶沙王覓之聞已出家遣信語離奢離奢譏嫌故制時諸尼

或不知賊非賊應死不應死佛言不知無犯　賊者若盜五錢若過五錢　三羯磨竟和尚尼僧殘不犯者若不知或白王大臣種姓聽出家若繫中放令出家若救使得脫　十誦律云和尚尼知者僧殘阿闍黎尼知者偷蘭遮僧知者突吉羅

若比丘尼知比丘尼爲僧所舉如法如律如佛所教不順從未懺悔僧未與作共住羯磨爲愛故不問僧僧不約勅出界外作羯磨與解罪是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙六

尉次爲僧所舉偷羅難陀不白尼僧僧不約勅輒自出界外與作解罪羯磨故制　三羯磨竟僧殘二羯磨竟三偷蘭遮一羯磨竟二偷蘭遮白竟一偷蘭遮方便集僧突吉羅比丘突吉羅不犯者白僧僧約勅若能下意悔罪僧以恚故不與解罪彼與解無犯若先與作羯磨僧移去或死或遠行休道等彼與解不犯

若比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨在後行犯初法應捨僧伽婆尸沙七（〇他部或有分作四戒者）

有尼獨高褰衣渡水賊見繫意便捉觸嬈居士嫌爲猶如婬女又差摩多諸弟子去僧伽藍不遠有親里村有少緣事獨入村村中獨宿居士譏其欲得男子又六羣尼與衆尼行常在後獨行下道諸尼問之答言我等欲得男子諸尼嫌責白比丘轉白世尊結戒　常求一尼共渡應漸褰衣入水待伴前尼疾入水令伴不及僧殘若入水時隨水深淺褰衣待伴若疾入水不待後伴偷蘭遮若至彼岸漸漸下衣待伴若不漸漸下衣上岸不待後伴偷蘭遮若獨行詣村隨所至村僧殘若獨詣空曠處一鼓聲聞僧殘未至村減一鼓聲聞偷蘭遮獨行村中一界突吉羅方便欲行而不去突吉羅若共在村中宿臥時便舒手相及若不相及僧殘共在道行離見聞處僧殘離見處不離聞處離聞處不離見處偷蘭遮不犯者或神足渡乘船渡橋上渡躡梁渡石渡若伴尼命終休道等若命難梵行難惡獸難或强力者將去或爲水所漂入村亦爾二尼舒手相及處宿若一尼出大小便或受經誦

經或爲病尼羨糞粥作飯及命終等。共行亦爾
若比丘尼。染汙心知染汙心男子。從彼受可食者及
食并餘物。是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙八
時世穀貴乞食難得。提捨難陀到一販賣家乞食。
販賣人繫心在彼。便與滿鉢羹飯。提舍後數詣其
家乞得食。復於一時彼人遙見尼來。便自計念。如
我前後與食價可五百金錢。足直一女人。即前捉
尼欲行婬。尼喚言莫爾莫爾。比近問知其故。且問
尼知彼與食意。不答言。知彼言汝若知者何故大
喚。時諸尼嫌責白比丘。比丘轉白世尊結戒　可食者。
根莖葉華果油胡麻黑石蜜細末[illegible]也。食者。飯麨
乾飯等。餘物者。金銀珍寶等　染汙心知染汙心
男子。從受者。僧殘。天子阿修羅子。乃至畜生能變
形者偷蘭遮。不變形者突吉羅。比丘突吉羅。餘三
衆突吉羅。不犯者。不知彼有染汙心　根本律云。
尼有染心男子無染者。得吐羅罪。尼無染心男子
有染心得惡作罪
有比丘。尼教比丘尼作如是語。大姊彼若染汙心無

染汙心能那汝何。汝自無染汙心。於彼若得食以時
清淨受取。此比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙九
提捨入城乞食空鉢而還。六群尼及提舍母語彼
作如是語。故制　餘四衆突吉羅。不犯者。戲說等。
十不捨壞僧法。十一不捨黨破僧。十二被擯不服。
十三不捨惡性。此四戒亦同比丘
若比丘尼相親近住。共作惡行惡聲流布。展轉共相
覆罪。是比丘尼當諫彼比丘尼言。大姊汝等莫相親
近共作惡行惡聲流布。共相覆罪。汝等若不相親近
於佛法中得增益安樂住。是比丘尼諫彼比丘尼時
堅持不捨。是比丘尼應三諫捨此事故。乃至三諫捨
者善。不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙十四
○三法者。三諫不捨方獲僧殘罪也。應捨者。亦應捨而不犯也
有二比丘尼常相親近住。乃至共相覆罪。諸尼諫
而不改。佛令尼僧作訶諫羯磨而結此戒　親近
者。數共戲笑數相調數共語。惡行者。自種華樹教
人種溉灌採貫。乃至若人若童子。共牀坐同器食。
歌舞鼓吹等。惡聲者。惡言流徧四方。無不聞者。罪

者除八棄法覆餘罪者是　三羯磨竟僧殘餘如上　十誦律云若作不善因緣偷蘭遮有惡名聲惱尼僧互相覆罪皆偷蘭遮先應軟語約勅如前

若比丘尼比丘尼僧為作訶責時餘比丘尼教作如是言汝等莫別住當共住我亦見餘比丘尼不別住共住作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫教餘比丘尼言汝等莫別住我亦見餘比丘尼共住作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住今正有此二比丘尼共住作惡行惡聲流布共相覆罪更無有餘若此比丘尼別住於佛法有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫令捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙十五

六羣尼教彼二尼作是言故制　犯輕重同前

十誦律云若言汝等莫別離行當同心行別離行者不得增長同心行者便得增長皆偷蘭遮僧瞋故教汝別離行波逸提先應軟語約勅如前說

若比丘尼輒以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫輒以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行若是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙十六

起自六羣尼故制　犯輕重同前　十誦律云若言我捨佛捨法捨僧捨戒皆偷蘭遮若言非但沙門釋子知道等訶僧故波逸提先應軟語約勅

若比丘尼喜鬭諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡是比丘尼應諫彼比丘尼言妹汝莫喜鬭諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡汝自有愛有恚有怖有癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨

者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙十七

起自黑比丘尼故制　犯輕重同前

○三十尼薩耆波逸提法根本律三十三

一畜長衣（僧祇律云尼聽畜二十衣五衣受持十五衣淨施已受用若過是畜捨墮比丘無限齊淨施受用無犯）二離五衣宿三過一月衣四從非親乞衣五過受衣六求益衣價七求合買衣八索衣過六反九受金銀十寶買寶物十一販賣十二畜鉢求好十三非親織衣十四求織好衣十五與衣瞋奪十六過七日藥十七過時畜急施衣十八迴僧物入已並同比丘

若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提十九

偷羅難陀詐檀越家須酥彼買酥與之言不須酥須油檀越譏嫌故制　求餘物亦如是　應捨與尼僧若多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨已懺悔受懺人白已然後受懺語彼言自責汝心答言爾尼僧即應還彼捨物白二羯磨不還者突吉羅教言莫還突吉羅餘四衆突吉羅不犯者須酥索酥須油索油須餘物便索餘物

若比丘尼知檀越所爲僧施異迴作餘用者尼薩耆波逸提二十

尼僧露地說戒居士與作說戒堂物尼作是念我曹趣得處便坐說戒衣服難得應具五衣即持物貿衣共分仍在露地說戒居士譏嫌故制　與作衣用作房與此處乃彼處用同犯餘四衆突吉羅不犯者問主用隨所處分用與物時語言隨意用

若比丘尼所爲施物異自求爲僧迴作餘用者尼薩耆波逸提二十一

舍衛國舊住尼聞安隱尼欲來爲家家乞求大得財物衣食至期彼尼不到即取此物貿易共分異時安隱來入城乞食居士問知僧中無食至舊住所問知其故共相譏嫌故制　求作衣用作食求爲餘處更爲餘用同犯餘四衆突吉羅不犯者語居士隨意用若居士與物已語言隨意用下並同

若比丘尼擅越所施物異迴作餘用者尼薩耆波逸提二十二

有居士問安隱尼住止樂不答言憒鬧不樂又問

無別房舍耶答言無彼即以舍直與之尼念作舍多事衣服難得以舍直貿衣居士譏嫌故制

若比丘尼檀越所為施物異自求為僧迴作餘用尼薩耆波逸提二十三

眾尼為作房處處索得財物貿衣共分故制

若比丘尼畜長鉢尼薩耆波逸提二十四

起自六羣尼故制　即日得鉢即日應受持一鉢餘當淨施　根本律云得經一宿　僧祇律云尼得畜十六枚鉢一受持三作淨施四過鉢四減鉢四隨鉢若過畜者捨墮

若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提二十五

亦起自六羣尼故制　即日得器應受可須用者十六枚餘當淨施十六者大釜釜蓋大盆及杓小釜釜蓋小盆杓水瓶瓶蓋盆杓洗瓶瓶蓋盆杓

若比丘尼許比丘尼病衣後不與者尼薩耆波逸提二十六

旃檀輸那常自謂無欲想語餘一尼言汝若月水出從我取此衣異時輸那月期水出餘尼亦出遣使來索衣不得相與彼尼嫌責故制　病衣者月水出時遮內身著涅槃僧　除病衣許餘衣及所須物不與突吉羅不犯者若無病衣若作病衣若彼尼破戒乃至命難等

若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提二十七

起自六羣尼故制　時者安居竟無迦絺那衣一月有迦絺那衣五月非時者除此於餘時得長衣是　不犯者非時衣受作非時衣時衣受作時衣

十誦律云時衣作非時衣分非時衣作時衣分皆捨墮時衣安居僧應分非時衣現前僧應分

若比丘尼與比丘尼貿易衣後瞋恚還自奪取若使人奪妹還我衣來我不與汝汝衣屬汝我衣還我者尼薩耆波逸提二十八

起自偷羅難陀故制　貿易者以衣貿衣或以衣貿非衣或以非衣貿衣或以非衣貿非衣針刀縷碎段物乃至一丸藥　奪藏捨墮不藏突吉羅取離處捨墮不離處突吉羅餘四眾突吉羅不犯者

和喻語。妹。我悔。還我衣。彼知有悔意還衣。若餘尼
語彼令。還或彼借著無道理故。還取若豫知當。失
若恐。壞若彼人破戒。等乃至命難。等奪而不藏
若比丘尼。乞重衣。齊價直四張。氎過者尼薩耆波逸
提二十九
重衣者。障寒衣也　求重衣。極至十六條。不犯者。
索齊四張。氎若減若不索而自得
若比丘尼。欲乞輕衣。極至價直兩張半。氎過者。尼薩
耆波逸提三十
輕衣者。障熱衣　乞輕衣。極至十條。不犯同上
〇一百七十八波逸提法。僧祇律二百四十一。五
分律二百十。根本律一百八十
一妄語。二毀呰。三兩舌。四與男子同室宿。五同未
受戒女過三宿。六與未受戒人共誦。七向外人說
他粗罪。八向外人說證法。九與男子過說法。十掘
地。十一壞鬼神村。十二異語惱他。十三嫌罵。十四
敷僧臥具不舉。十五僧房不舉臥具。十六強奪止
宿。十七牽他出房。十八重閣坐脫脚牀。十九蟲水

澆泥草。二十覆房過三節。二十一過受一食施。二
十二別衆食。二十三過三鉢受請。二十四非時食。
二十五殘宿食。二十六自取食。二十七詣餘家不
囑授。二十八食家強坐。二十九食家屏坐。三十獨
與男子坐。三十一故使他不得食。三十二過受藥。
三十三觀軍陣。三十四軍中過三宿。三十五觀軍
事。三十六飲酒。三十七水中戲。三十八相擊攊。三
十九不受諫。四十恐怖他。四十一過洗浴。四十二
露地然火。四十三戲藏他物。四十四輙著淨施衣。
四十五衣不壞色。四十六殺生命。四十七飲用蟲
水。四十八故惱他。四十九覆他粗罪除八重同犯重　五十
發起諍事。五十一同賊伴行。五十二惡見不捨。五
十三黨惡見人。五十四畜被擯沙彌尼。五十五拒
諫難問。五十六輕訶說戒。五十七無知。五十八違
反羯磨。五十九不與欲。六十與欲後悔。六十一屏
聽諍後語。六十二瞋打比丘尼。六十三瞋搏比丘
尼。六十四無根僧殘謗。六十五輙入宮闈。六十
六捉寶物。六十七非時入聚落。六十八作高牀。六

十九兜羅綿貯褥並同比丘

若比丘尼噉蒜者波逸提七十

偷羅難陀取園蒜都盡園主譏嫌故制　餘四衆突吉羅不犯者病非服蒜不差聽服若塗瘡

若比丘尼剃三處毛者波逸提七十一

如婬女賊女故　三處毛者大小便處及腋下一鞫刀一波逸提若拔若剪若燒皆突吉羅比丘偷蘭遮餘三衆突吉羅不犯者有瘡須剃去著藥

若比丘尼以水作淨應齊兩指各一節若過者波逸提七十二

餘二女衆突吉羅不犯者或內有草有蟲挑出

若比丘尼以胡膠作男根波逸提七十三

以諸物作𧃴波逸提不磨治突吉羅餘二女衆突吉羅不犯者或病須著藥或衣褰月水

若比丘尼共相拍波逸提七十四

若以手掌若脚拍拍者突吉羅受拍者波逸提若二女根相拍二俱波逸提餘二女衆突吉羅

若比丘尼比丘不病食時供給水在前立以扇扇者波逸提七十五

有一長者與婦俱出家食時本婦持水在前立并以扇扇比丘語言小避我羞人尼言我在前立便言可羞本作如是如是事何不羞乃以扇柄打水澆頭捨入房故制時諸尼不敢瞻病比丘無人與水不敢問佛言聽諸尼看病比丘若無水聽問

若比丘尼乞生穀者波逸提七十六

乞生穀胡麻米豆大小麥一切波逸提餘四衆突吉羅不犯者從親里乞從出家人乞不乞自得

若比丘尼在生草上大小便波逸提七十七

去尼精舍不遠有好草生諸居士數來坐臥調戲亂諸坐禪尼諸尼患之以糞掃置上諸居士還來戲時汙身及衣皆共譏嫌故制　餘四衆突吉羅不犯者在無生草處大小便流墮草上等

若比丘尼夜後大小便器中且不看牆外棄者波逸提七十八

六羣尼夜便器中且不看牆外棄之有大臣淸且乘車欲見瓶沙王路由精舍邊過大小便墮其頭

上大臣欲向斷事官說有篤信知相婆羅門諫止之即詣尼精舍語令後莫復爾乃至比丘白佛結戒　若夜不警欬彈指棄水突吉羅餘四衆突吉羅不犯者若彼先有瓦石蔣不淨等

若比丘尼往觀聽伎樂者波逸提七十九

往而見波逸提不見突吉羅欲去中還等皆突吉羅餘四衆突吉羅不犯者或有所啓白若被喚道由邊過或彼止宿處或為強力將去或命難等

若比丘尼入村內與男子在屏處共立語波逸提八十

若同伴盲不聾聾不盲突吉羅立而不語突吉羅不犯者二尼為伴有可知人為伴有多女人共立或不盲不聾或行不住或病倒地乃至命難等

若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提八十一

若比丘尼入村內巷中遣伴遠去在屏處與男子共立耳語者波逸提八十二

遣伴離見處不離聞處離聞處不離見處突吉羅

若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去波逸提八十三

有尼詣居士家居士婦敷獨坐牀令坐捨入屋內此尼不語主便去有一摩納來入其家四顧不見人即持牀去故制　一脚在門外等盡突吉羅餘四衆突吉羅不犯者座上更有人坐若囑比坐人比坐語令去或坐石上木上墼上草敷上埵上若屋欲崩或火燒若有毒蛇惡獸盜賊乃至命難等

若比丘尼入白衣家內不語主人輒坐牀者波逸提八十四

羅閱城有一不信樂大臣有獨坐牀無人敢坐者偷羅難陀不語便坐月水汙他牀褥大臣嫌恚故制　餘四衆突吉羅不犯者或有常處坐若是親厚若有親厚人語令坐若坐石上木上等

若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷座宿者波逸提八十五

餘四衆突吉羅不犯者若空舍作福舍或知識等

若比丘尼與男子共入闇室中者波逸提八十六

餘四衆突吉羅不犯者有燈火向牖乃至命難等

若比丘尼不審諦受語便向人說波逸提八十七

識摩比丘尼語弟子令取衣鉢坐具鍼筒弟子受不審諦語諸尼言師教我偷衣鉢等諸尼問知嫌責乃至白佛制戒　餘四衆突吉羅不犯者其事實爾或戲笑語乃至錯說等

若比丘尼有小因緣事便呪咀墮三惡道不生佛法中若我有如是事墮三惡道不生佛法中若汝有如是事亦墮三惡道不生佛法中波逸提八十八

佛言自今已去聽稱南無佛若我有如是事南無佛若汝有如是事亦南無佛若呪咀語波逸提餘四衆突吉羅

若比丘尼共鬬諍不善憶持諍事椎胸啼哭者波逸提八十九

一椎胸一波逸提一滴淚墮一波逸提餘四衆突吉羅不犯者或食噎自椎打或因大小便或因風寒熱或烟熏或聞法心生厭離或眼痛著藥淚出

若比丘尼無病二人共牀臥波逸提九十

不犯者有病或被縛等

若比丘尼共一褥共一被臥除餘時波逸提九十一

同褥別被同被別褥突吉羅餘四衆突吉羅不犯者若寒時止有一被聽各內著儭身衣

若比丘尼知先住後至知後至先住為惱故在前誦經問義教授者波逸提九十二

不犯者若不知若先聽若是親厚若親厚人語令但教授若先住者從後至者受經若後至者從先住受誦若二人共從他受若彼問此答若共誦等

若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提九十三

除同法病若二師乃至親厚知識不瞻視盡突吉羅餘四衆突吉羅不犯者若已身病若命難等

若比丘尼安居初聽餘比丘尼在房中安牀後瞋恚驅出者波逸提九十四

隨多人多戶一一波逸提出餘衣物若閉戶使不得入突吉羅餘四衆突吉羅不犯者不以瞋恚隨上座次令下座出未受戒人共二宿第三宿令出若彼破戒乃至應滅擯若以此事命難梵行難

若比丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘因緣者波逸提九十五

若爲三寶事。病尼事。聽受七日法出界去

若比丘尼夏安居訖不去者。波逸提九十六

安居竟應出行乃至一宿。不出行波逸提。不犯者。彼居士更請住。若家家傳食。若親里男女請。若遇病無伴。瞻視。或水難。乃至被縛命難等　五分律云。若不齊限請。若非受請處安居不去不犯

若比丘尼邊界有疑恐怖處。人間遊行者。波逸提九十七

邊界者。遠城處　入村行。一一界波逸提。阿蘭若處行。十里一波逸提。減一村。減十里。突吉羅。不犯者。若被喚。若有所白。若被執等。若先至後有恐怖事起　五分律云。若飛行不犯

若比丘尼於界內有疑恐怖處。在人間遊行波逸提九十八

界內者。邊城四面　犯不犯同上

若比丘尼親近居士居士兒共住。作不隨順行。餘比丘尼諫此比丘尼言。妹汝莫親近居士居士兒共住。作不隨順行。大姊汝可別住。若別住。於佛法中有增益安樂住。彼比丘尼諫此比丘尼時。堅持不捨。彼比丘尼應三諫。捨此事故。乃至三諫。捨此事善。若不捨者。波逸提九十九

親近者。數數語笑調戲　三羯磨竟波逸提。二羯磨竟捨。三突吉羅。一羯磨竟捨。二突吉羅。白已捨。一突吉羅。未白前作不隨順行。一切突吉羅。餘四衆突吉羅。不犯者。初語時捨。非法別衆訶責等

若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者。波逸提一百

去而見波逸提。不見突吉羅。方便欲去等。盡突吉羅。餘四衆突吉羅。不犯者。有所白。若喚請。若道由中過。若寄宿。若被執等。若爲僧事塔事看取摸法

若比丘尼露身形在河水泉水渠水池水中浴。波逸提一百一

餘四衆突吉羅。不犯者。爲强力所執

若比丘尼作浴衣。應量作。應量作者。長佛六搩手。廣二搩手半。若過者。波逸提一百二

浴衣者。障身浴也　長中過。量廣中。足長中。足廣

中過量。若二俱過量。自作語他作。成。盡波逸提。不成。盡突吉羅。爲他作。成不成。皆突吉羅。比丘波逸提。除三衆突吉羅。不犯者。如量作。減量作。若得已成者。裁令如法。若重疊

若比丘尼。縫僧伽梨過五日。除求索僧伽梨出迦絺那衣六難事起者。波逸提 一百三〇八難中除非人惡獸二難故云六難尼衆不住阿蘭若故

偷羅難陀爲一尼裁衣。欲使彼尼久作供養。故不即爲縫。時精舍失火。衣財被燒。故制 比丘等突吉羅。不犯者。無刀針線。若少不足。若命難等

若比丘尼。過五日不看僧伽梨。波逸提 一百四

有尼置僧伽梨在房。不看曬治。蟲爛色壞。故制 餘衣及所須物。不五日五日看。突吉羅。比丘等突吉羅。不犯者。舉處堅牢。若受寄人爲看。若看恐失」

若比丘尼。與衆僧衣作留難者。波逸提 一百五

偷羅難陀有親舊知識。欲爲僧設食施衣。往語之言。僧大威德。多檀越施。汝供給處多。今但施食。不須施衣。親舊聽之。明日覷尼僧威儀庠序。發疑悔不施衣。諸尼問知。乃至白佛制戒 餘物作留難。突吉羅。與餘人作留難。突吉羅。比丘等突吉羅

若比丘尼。不問主。便著他衣者。波逸提 一百六

比丘等突吉羅。不犯者。親厚語言。汝但著去

若比丘尼。持沙門衣。施與外道白衣者。波逸提 一百七

白衣者。在家人。外道者。在佛法外出家人。沙門衣者。染色衣 彼受波逸提。彼不受。突吉羅。方便欲與。等突吉羅。比丘等突吉羅。不犯者。與父母。與塔作人。講堂屋舍作人。計食直與。或爲强力所奪

五分律云。若貿尼衣。若貸僧用。皆不犯 僧祇律云。尼有戒德人。索破袈裟片。讓與應使淨人與」

若比丘尼。作如是意。衆僧如法分衣。遮令不分。恐弟子不得者。波逸提 一百八

比丘等突吉羅。不犯者。或非時非法別衆等。故遮」

若比丘尼。作如是意。令衆僧今不得出迦絺那衣。後當出。欲令五事久得放捨。波逸提 一百九

比丘突吉羅。不犯者。非時出。非法別衆等

若比丘尼。作如是意。遮比丘尼僧不出迦絺那衣。欲

令久得五事放捨波逸提一百十
說而了了波逸提不了了突吉羅
若比丘尼餘比丘尼語言爲我滅此諍事而不與作方便令滅者波逸提一百十一
餘小諍不方便滅突吉羅若身諍事不方便滅若餘人諍不方便滅皆突吉羅比丘等突吉羅不犯者若病若言不行若彼破戒等若由此有命難等
若比丘尼自手持食與白衣及外道食者波逸提一百十二
犯不犯同前與衣戒又不犯者或置地與使人與
若比丘尼爲白衣作使者波逸提一百十三
六羣尼營理家事舂磨炊飯炒麥羮食或敷牀座臥具或掃地取水或受人使令居士嗤笑不復恭敬故制　比丘隨所犯餘三衆突吉羅不犯者若父母病或被繫閉爲敷牀臥具掃地取水供給所須受使若信心優婆塞病等亦爾若强力者所執
若比丘尼自手紡縷者波逸提一百十四
一引一波逸提比丘等突吉羅不犯者若自索綫合接綫或强力所執
若比丘尼入白衣舍內在小牀大牀上若坐若臥波逸提一百十五
偷羅難陀詣一居士家居士婦脫瓔珞衣服入後園浴彼輒著他瓔珞衣服在居士牀上臥居士還家卒見謂是已婦卽就臥捫摸嗚口覺其頭禿問知嫌責故制　脇著牀波逸提比丘等突吉羅不犯者若坐獨坐牀若爲尼僧敷衆多座若病倒地若强力所執等

重治毗尼事義集要卷第十六

重治毗尼事義集要卷第十七

古吳蕅益沙門　智旭　彙輯

若比丘尼至白衣舍語主人敷座止宿明日不辭主人而去波逸提一百十六
有衆尼至無住處村語舍主於舍內宿淸旦不辭而去村舍失火居士謂舍內有人便不往救火燒

舍盡問尼何處。答言已去。皆共譏嫌。故制。　出門。波逸提。一脚在內等。突吉羅。比丘等。突吉羅。不犯者。若先有人在舍內住。若舍先空。若先爲福舍。若親厚者語令但去。當爲汝語主人。若舍崩壞。若爲火燒。若中有毒蛇惡獸。若有賊入。或強力所執等。

若比丘尼誦習世俗呪術者。波逸提。一百十七

若口授。若執文誦。波逸提。比丘等。突吉羅。不犯者。誦治腹內蟲病。呪治宿食不消。呪治毒。呪護身故。

若比丘尼教人誦習呪術者。波逸提。一百十八

若比丘尼知女人姙身。度與授具足戒者。波逸提。百一十九

三羯磨竟。和尚尼波逸提。餘可例知。不犯者。若不知。若信彼人言。若信可信人語。或信父母語。與授具。後生兒疑。不敢抱捉。佛言。若未能離母自活。聽一切如母法。乳哺長養。聽未斷乳時共宿。

若比丘尼知歸女乳兒。與授具足戒。波逸提。一百二十

有尼度他乳兒歸女。留兒在家。後家中送兒還之。此尼抱兒入村乞食。居士譏嫌。故制。

若比丘尼知年不滿二十。與授具足戒。波逸提。百二十一

犯輕重如前。不犯者。若不知。若自言滿等。若受戒後疑。當數胎中月。數閏月。數十四日說戒日。無犯。

若比丘尼年十八童女。不與二歲學戒。年滿二十便與授具足戒者。波逸提。百二十二

若比丘尼年十八童女。與二歲學戒。不與六法。滿二十便與授具足戒。波逸提。百二十三

若式叉摩那犯婬。應滅擯。若染汙心男子身相觸。缺戒。應更與戒。若偷五錢。過五錢。斷人命。自言得上人法。應滅擯。若減五錢。斷畜生命。衆中故妄語。非時食。飲酒。缺戒。應更與戒。　犯輕重同上

若比丘尼年十八童女。與二歲學戒。與六法。滿二十。衆僧不聽。便與受具足戒者。波逸提。百二十四

諸尼度盲瞎癃躄跛聾瘖瘂等。毀辱衆僧。故制。

若比丘尼度曾嫁歸女年十歲。與二歲學戒。年滿十二。聽與受具足戒。若減十二。與受具足戒者。波逸提。百二十五〇曾嫁及有十歲方可作式叉摩那又二歲方可受比丘尼戒非謂生年但有十二歲也

諸尼度年少婦女受戒已。與男子共立語鬬。故制。

若比丘尼度小年曾嫁婦女。與二歲學。戒年滿十二。不白衆僧。便與受具足戒。波逸提百二十六

若比丘尼知如是人。與受具足戒者。波逸提百二十七

如是人者。婬女也　應將至五六由延。若深藏安處之。不爾者波逸提。不犯者先不知

若比丘尼多度弟子。不教二歲學。戒不以二法攝取。波逸提百二十八

二法者。一者法。二者衣食　比丘突吉羅。不犯者若受具已。離去若破戒等

若比丘尼不二歲隨和尚尼者。波逸提百二十九

五分律云。不六年隨和尚波逸提　比丘等突吉羅。不犯者和尚聽去。和尚破戒等

若比丘尼僧不聽。而授人具足戒者。波逸提百三十

諸尼癡者度人。不知教授故制　欲度人者。當往僧中求具威儀。白大姊僧聽。我某甲比丘尼。從僧乞度人。授具足戒。如是三說。尼僧當觀察此人。堪能教授二歲學。戒二事攝取。不若不堪。當語言妹止。勿度人。若有智慧堪能者。為作白二羯磨。若僧不聽。授人具足波逸提。與依止畜餘二衆突吉羅」

若比丘尼年未滿十二歲。授人具足戒者。波逸提百三十一〇受比丘尼戒滿足十二夏也。

若比丘尼年滿十二歲。衆僧不聽。便授人具足戒者。波逸提百三十二

若比丘尼僧不聽授人具足。戒便言衆僧有愛有恚有怖有癡。欲聽者便聽。不欲聽者便不聽。波逸提百三十三

若比丘尼父母夫主不聽。與受具足戒者。波逸提百三十四

犯輕重如前。比丘突吉羅。不犯者。若無父母夫主」

若比丘尼知女人與童男男子相敬愛。愁憂瞋恚女人。度令出家授具足戒者。波逸提百三十五

犯輕重如前。不犯者先不知。若受具已病生

若比丘尼語式叉摩那言。汝妹捨是學。是我當與汝授具足戒。若不方便與授具足戒。波逸提百三十六

偷羅難陀。語式叉摩那言。汝學是捨。是我當授汝具。戒報言。爾彼式叉摩那。聰慧能勸化。偷羅難陀

欲令久勤化供養故不與方便料理受具式叉摩那嫌責故制　比丘突吉羅不犯者若彼病若更無共活者若無五衣無十衆若缺戒破戒等

若比丘尼語式叉摩那言持衣來與我我當與汝授具足戒而不方便與授具足戒波逸提（百三十七）

若比丘尼不滿十二歲授人具足戒者波逸提（百三十八）

安隱尼多度弟子不能一一教授故制（與百三十一戒似重）

○詳緣起意或是度一弟子待彼滿十二歲方許再度一人例如比丘每年度一人意方不重前也

若比丘尼與人授具足戒已經宿方往比丘僧中與授具足戒者波逸提（百三十九）

諸尼授具已經宿方往比丘僧中而受具者或得盲聾跛躄等病故制　不犯者即日授具即日往若欲往彼病若水陸道斷惡獸難乃至梵行難等

若比丘尼不病不往受教授者波逸提（百四十）

不犯者佛法僧事及瞻視病人囑授無犯

若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不求者波逸提（百四十一）

白二羯磨差一尼往求教授應差二三尼共行往大僧中禮僧足已曲躬低頭合掌作是語比丘尼僧和合禮比丘僧足求教授如是三說彼待僧說戒竟久立疲極佛言聽囑一大比丘便去不應囑客比丘遠行者病者無智慧者囑已明日應往問可不比丘應期往尼應期來不往不迎皆突吉羅若聞教授師來當半由旬迎供給所須不者突吉羅若比丘僧衆病應遣信往禮拜問訊若別衆若衆不和合若衆不滿當遣信往禮拜問訊若尼衆衆病乃至衆不滿亦當遣信往禮拜問訊若不往者突吉羅不犯者水陸道斷及衆難等

若比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧中說三事自恣見聞疑若不者波逸提（百四十二）

往法同上比丘僧十四日自恣尼僧十五日自恣

若比丘尼在無比丘處夏安居者波逸提（百四十三）

教授日無受教授處有所疑無可諮問故制　餘三衆突吉羅不犯者依比丘僧安居其間命過遠行乃至被難等

若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提（百四十四）

十四

有一多知識尼命過。餘尼於比丘寺中為起塔。諸尼數來住立。言笑或唄或悲。亂諸坐禪比丘。長老迦毗羅壞其塔除棄之。彼尼皆執刀杖瓦石來欲打。爾迦毗羅飛在虛空。諸尼訶責乃至白佛結戒

入門波逸提。一脚在門內等突吉羅。不犯者。先不知。若無比丘。若禮佛塔聲聞塔。若被請道由中過。在中止宿。乃至命難等

若比丘尼罵比丘者。波逸提百四十五

了了者波逸提。不了了突吉羅。下戒同

若比丘尼喜鬪諍。不善憶持諍事。後瞋恚不喜。罵比丘尼衆者。波逸提百四十六

若比丘尼身生癰及種種瘡。不白衆及餘人。輒使男子破若裹者。波逸提百四十七

不犯者。強力所捉　五分律云。若欲使男子治病。應打犍椎集尼僧來在病人前。然後衣裹身體。惟留可瘵治處

若比丘尼先受請若足食已。後食飯麨乾飯魚及肉者。波逸提百四十八○謂先受人正足食請者不得食此五種而後往應彼足食之請也

一居士辦飲食請尼僧。時節會日。諸居士各持飯等。來就寺中與諸尼。諸尼食已。方詣居士家。不復能多食。居士譏嫌。故制　一咽一波逸提。比丘波逸提。不犯者。受非正食請。若不足食請。若先不被請。若即於食上更得食。若於其家受前食後食

十誦律云。懸尼數數食。若受請都不食者。波逸提

若比丘尼於家生嫉妬心。波逸提百四十九

提舍尼是安隱尼弟子。同往知舊檀越家。安隱衣服齊整。不失威儀。檀越生歡喜心。便與供養。安隱還寺。語提舍言。此檀越篤信好施。時提舍有嫉妬心。作是語。檀越篤信好施。供養於汝。諸尼嫌責。故制　了了波逸提。不了了突吉羅。比丘等突吉羅

若比丘尼以香塗摩身者。波逸提百五十

比丘等突吉羅。不犯者。或有如是病。或強力所執

若比丘尼以胡麻滓塗摩身者。波逸提百五十一

若比丘尼使比丘尼塗摩身。波逸提百五十二

若比丘尼使式叉摩那塗摩身者。波逸提百五十三

若比丘尼使沙彌尼塗摩身。波逸提百五十四

若比丘尼使白衣婦女塗摩身。者波逸提百五十五

若比丘尼著貯跨衣。者波逸提百五十六

令身粗大。居士譏嫌。故制　若用毳若劫貝。若蘿綿等。盡波逸提。不犯者。有如是病。內著病衣。外著湼槃僧。次著袈裟。或爲强力者所執

若比丘尼畜婦女莊嚴身具。除時因緣。波逸提百五十七

有命難梵行難。許著莊嚴身具走。故除時因緣

比丘等突吉羅

若比丘尼著革屣持蓋行。除時因緣。波逸提百五十八

天雨時。在寺內。聽作樹皮蓋。葉蓋。竹蓋。著革屣著革屣持蓋行。一一村波逸提。無村處十里一波逸提。減一村界。減十里。突吉羅。比丘等突吉羅。不犯者。强力所執。乃至命難等

若比丘尼無病乘乘行。除時因緣。波逸提百五十九

老者。病者。聽乘步挽乘。一切女乘。命難梵行難等。聽乘乘去。謂象乘。馬乘。車乘。步乘　犯輕重同上」

若比丘尼。不著僧祇支入村。者波逸提百六十

露胸披乳腰帶。居士譏嫌故制　入村。門波逸提。一脚在外等。突吉羅。比丘等突吉羅。不犯者。或被下有瘡。或强力所執。命難。梵行難

若比丘尼向暮至白衣家。先不被喚。波逸提百六十一

不被喚入門。波逸提。一脚在外等。突吉羅。若至白衣家。不語主人去。出門。波逸提。方便欲去。等突吉羅。比丘等突吉羅。不犯者。强力所執。等。不喚而入。彼舍火燒崩壞。有毒蛇等。或强力所執。不語而出」

若比丘尼向暮開僧伽藍。門不囑授餘比丘尼而出者。波逸提百六十二

三寶事。看病事。聽囑授出。不囑出。門波逸提。一脚在內等。突吉羅。比丘等突吉羅。不犯者。破壞燒等」

若比丘尼日沒開僧伽藍。門不囑而出。者波逸提百六十三

○前戒因賊入劫物而制。此戒因獄因逃入濫制。究竟原無二法。分作二戒。結集者失檢點也

若比丘尼不前安居。不後安居。者波逸提百六十四

爲三寶。或看病事。不及前安居。聽後安居。若不前安居。突吉羅。不後安居。波逸提　僧祇律中。比丘亦爾。餘三衆突吉羅

若比丘尼知女人常漏大小便涕唾常出。者授具足

戒波逸提百六十五

不犯者。先不知。若信可信人語。若受具後如是病

若比丘尼。知二形人。與受具足戒者。波逸提百六十六

二形者。男形女形

若比丘尼。知二道合者。與受具足戒。波逸提百六十七

二道合者。大小便道不別

若比丘尼。知有負債難者。病難者。與受具足戒。波逸提百六十八

債主來牽捉。病者常須人守視。不得遠離。故制

負債者乃至一錢十六分之一。病者乃至常頭痛

若比丘尼。學世俗伎術以自活命。波逸提百六十九

若比丘尼。以世俗呪術教授白衣。波逸提百七十

六羣尼以世俗伎術教白衣。語言汝等莫向日月神祀廟舍大小便。除糞掃蕩器不淨水及舒脚。若欲起房耕田種作。當向日月神祀。又言今日某星宿好。宜種作。宜作舍。宜使作人。宜與小兒剃髮。宜長髮。宜畢取財物。宜遠行。少欲者嫌責。乃至白佛結戒　若欲說者。當語言。莫向佛塔聲聞塔六小便乃至舒脚。欲起房耕田種作者。當向佛塔聲聞塔。八日。十四日。十五日。現變化日。宜入塔寺供養僧受齋法　比丘等突吉羅

若比丘尼。被擯不去者。波逸提百七十一

比丘等突吉羅。不犯者。若隨順不逆。下意悔過。求解擯羯磨。或得病。或無伴去。或水陸道斷諸難等

若比丘尼。欲問比丘義。先不求而問者。波逸提百七十二

安隱尼大智慧。問諸比丘義。比丘不能答。皆慚愧故制　欲問義。先求聽。不聽而問。波逸提。比丘等突吉羅。不犯者。若先常聽。問若先親厚。若親厚者語令但問。當爲汝求。若彼從此受。若二人俱從他受。若彼問此答。二人共誦。乃至錯說等

若比丘尼。知先住後至。後至先住。欲惱彼。故在前經行。若立若坐若臥。波逸提百七十三〇與前第九十二戒意同

比丘等突吉羅。不犯者。若不知。若問。若先聽。經行若更互經行。若是親厚。若親厚者語令但經行。我當爲汝語。若病倒地。若強力所執。乃至命難等

若比丘尼。知有比丘僧伽藍中起塔。波逸提百七十四

隨所取洗足石若泥團若草團一一波逸提不犯
者先不知若故壞僧伽藍若先起塔後作僧伽藍
若比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬禮拜問訊
請與坐不者除因緣波逸提百七十五
或一坐食作餘食法不食或病聽語言大德我有
如是因緣不得起迎　比丘等突吉羅
若比丘尼爲好故搖身趨行者波逸提百七十六
比丘等突吉羅不犯者或有如是病或避杖避暴
象乃至刺棘等或渡水若泥或迴身看衣齊整
若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身波逸提百七十七
比丘等突吉羅不犯者或有如是病或父母及篤
信優婆夷病被繫閉爲洗沐梳髮或强力所執
若比丘尼使外道女香塗摩身波逸提百七十八
又五分律云髮長波逸提半月一剃過此名爲髮長
若無人剃及强力逼不得剃皆不犯
〇八波羅提提舍尼法根本律有十一一乳二酪
三生酥四熟酥五油六糖七蜜八魚九肉十乾
脯十一學家　乳酪魚肉脯比丘波逸提生熟酥油糖蜜比丘突吉羅學家比丘同

若比丘尼不病乞蘇食者犯應懺悔可訶法應向餘
比丘尼說言大姊我犯可訶法所不應爲我今向大
姊懺悔是名悔過法一乞油二若蜜三若黑石蜜四
若乳五若酪六若魚七若肉八亦如是
聽爲病者乞自身病亦聽乞　上四戒比丘等俱
突吉羅下四戒比丘波逸提餘三衆突吉羅不犯
者不乞自得　僧祇律云若自知我某時病常發
爾時藥必難得豫乞無罪若不病乞病時食越毗
尼罪病時乞不病時食無罪病時乞病時食無罪
不病時乞不病時食悔過
〇衆學戒法與比丘同　惟搖身行及生草菜上大小便二戒是波逸提罪
〇七滅諍法與比丘同〇出家受戒法爲三
△初明授沙彌尼戒法二明授式叉摩那戒法三明授比丘尼戒法　△今初
比丘尼犍度云若欲在尼寺內剃髮應白僧若一
一語令知然後剃髮應如是白
大姊僧聽此某甲欲從某甲比丘尼求剃髮若僧時
到僧忍聽爲某甲剃髮白如是
若欲在寺內出家受沙彌尼戒阿闍梨尼應作白

大姊僧聽。此某甲從某甲比丘尼求出家。若僧時到。僧忍聽。與某甲出家。白如是

白已。教著縵條袈裟。長跪合掌。教作如是言

我某甲。歸依佛。歸依法。歸依僧。隨如來出家。某甲比丘尼爲和尚。如來至眞等正覺是我世尊（三說）

我某甲。歸依佛法僧。隨如來出家竟。某甲比丘尼爲和尚。如來至眞等正覺是我世尊（三說）

如諸佛盡壽不殺生。我某甲亦盡壽不殺生　如諸佛盡壽不偷盜。我某甲亦盡壽不偷盜　如諸佛盡壽不婬欲。我某甲亦盡壽不婬欲　如諸佛盡壽不妄語。我某甲亦盡壽不妄語　如諸佛盡壽不飲酒。我某甲亦盡壽不飲酒　如諸佛盡壽不著香華鬘。不香塗身。我某甲亦盡壽不著香華鬘不香塗身

如諸佛盡壽不歌儛倡伎不往觀聽。我某甲亦盡壽不歌儛倡伎不往觀聽　如諸佛盡壽不坐高廣大牀。我某甲亦盡壽不坐高廣大牀　如諸佛盡壽不非時食。我某甲亦盡壽不非時食　如諸佛盡壽不捉持生像金銀寶物。我某甲亦盡壽不捉持生像金銀寶物（已上三歸十戒。並是授戒阿闍梨尼教令自說。次應語言）

汝今已受沙彌尼十戒竟。當盡壽頂戴奉持。終身不得犯。應供養三寶。和尚阿闍梨一切如法教。不得違逆。上中下座。心常恭敬。勤求方便。坐禪誦經。學問勸助作福。閉三惡道。開涅槃門。於比丘尼戒中增長正業。得四道果（凡沙彌尼之和尚及阿闍梨並須是比丘尼。斷不可以比丘爲二師也）

根本雜事云。諸還俗尼。更不得出家。若與出家。師主得罪

△二明授式叉摩那戒法

聽童女十八者。二年中學戒。年滿二十。尼僧中受大戒。若年十歲曾出適者（謂曾出適滿十歲也）聽二年學戒。滿十二。與受大戒。應如是與二歲學戒。沙彌尼往尼僧中。禮足長跪合掌白言

大姊僧聽。我某甲沙彌尼。從僧乞二歲學戒。和尚尼某甲。願僧慈愍故。與我二歲學戒（如是三說）

應將沙彌尼離聞處著見處。阿闍梨尼作白

大姊僧聽。此某甲沙彌尼。今從僧乞二歲學戒。某甲比丘尼爲和尚。若僧時到。僧忍聽。與某甲沙彌尼二

歲學戒某甲比丘尼為和尚白如是 大姊僧聽此某甲沙彌尼今從僧乞二歲學戒某甲比丘尼為和尚僧今與某甲沙彌尼二歲學戒某甲比丘尼為和尚誰諸大姊忍僧與某甲沙彌尼二歲學戒某甲比丘尼為和尚者默然誰不忍者說此是初羯磨（第二第三亦如是說）僧已忍與某甲沙彌尼二歲學戒某甲比丘尼為和尚竟僧忍默然故是事如是持

次令彼來長跪阿闍梨尼之前授與六法

某甲諦聽如來無所著等正覺說六法 不得作不淨行行婬欲法若式叉摩那行婬欲法非式叉摩那非釋種女與染汙心男子共身相摩觸犯戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不（答言能） 不得偷盜乃至草葉若式叉摩那取人五錢若過五錢若自取教人取若自斷教人斷若自破教人破若燒若埋若壞色非式叉摩那非釋種女若取減五錢犯戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不（答言能） 不得故斷眾生命乃至蟻子若式叉摩那故自手斷人命求刀授與教死勸死讚死若與人非藥若墮人胎厭禱呪術自作教人作非式叉摩那非釋種女若斷畜生不能變化者命犯戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不（答言能） 不得妄語乃至戲笑若式叉摩那不真實無所有自稱言得上人法言得禪得解脫得定得正受得須陀洹果乃至阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我此非式叉摩那非釋種女若於眾中故作妄語犯戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不（答言能） 不得非時食若式叉摩那非時食犯戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不（答言能） 不得飲酒若式叉摩那飲酒犯戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不（答言能） 式叉摩那於一切比丘尼戒中應學除為比丘尼過食自取食食

（說竟亦可隨意略說如常法結攝回向）

僧祇律云式叉摩那一切大尼下一切沙彌尼上於式叉摩那不淨於大尼淨於大尼不淨於式叉摩那亦不淨大尼得與式叉摩那三宿式叉摩那得與沙彌尼三宿式叉摩那得與大尼授食除火淨生種取金銀錢自從沙彌尼等受食大尼不得

向說波羅夷乃至越毗尼罪。得語不婬不盜等。式叉摩那至布薩自恣日。入僧中長跪合掌。作是言。

阿梨耶僧。我某甲清淨。僧憶念持。如是三說。而去。後四波羅夷犯者。更從始學。十九僧殘已下若一一犯。隨所犯作突吉羅悔。若破非時食。停食食捉錢金銀。飲酒。著華香。五戒者。隨犯日數更學。二歲學戒滿已。欲受具者。和尚尼應白僧。乞畜弟子羯磨。然後二部僧中受具

比丘尼犍度云。應求和尚。作如是言

阿夷一心念。我某甲今求阿夷為和尚。願阿夷為我作和尚。我依阿夷故。得受大戒（如是三說。和尚答言可爾）

△三明授比丘尼戒法

若式叉摩那學戒已。年滿二十。若滿十二。應與受大戒。白四羯磨。和尚尼為料理五衣鉢具。請羯磨阿闍梨尼。教授阿闍梨尼及尊證七比丘尼。已（邊地二豎亦得）將受戒人至戒場上。立眼見耳不聞處。羯磨師應作白。差教授師

大姊僧聽。彼某甲從和尚尼某甲求授具足戒。若僧時到。僧忍聽。某甲為教授師。白如是

教授師當往至欲受戒人所。語言

妹。此是安陀會。此是鬱多羅僧。此是僧伽梨。此是僧祇支。此是覆肩衣。此是鉢。此衣鉢是汝有不

彼答言是。教受師復應語言

妹聽。今是至誠時。實語時。我今問汝。實當言實。不實當言不實。汝字何等（答云某甲）。和尚字誰（答云某甲）。年滿二十未（答云滿）。衣鉢具足不（答云具足）。父母聽汝不（答云聽。已嫁者問云。夫主聽汝否。答云聽）。汝不負債不（答云不負）。汝非婢不（答云非）。汝是女人不（答云是）。女人有如是諸病。癩。癰。疽。白癩。乾痟。顛狂。二形。二道合。大小便常漏。涕唾常流出。汝有此諸病不（答云無）。如我向問汝。事在眾中亦當如是問。如汝向者答。我眾僧中亦當如是答

教授師還來僧中。舒手相及處立。作如是白

大姊僧聽。彼某甲從和尚尼某甲求授具足戒。若僧時到。僧忍聽。我已問竟。聽將來。白如是

白已。迴身將彼欲受戒人來至僧中。為捉衣鉢。教禮尼僧足已。在羯磨師前長跪合掌。教作如是乞

大姊僧聽。我某甲從和尚尼某甲求授具足戒。我某
甲今從僧乞授具足戒。某甲尼爲和尚。願僧慈愍。故
拔濟我

如是三乞。已羯磨師應作白

大姊僧聽。此某甲從和尚尼某甲求授具足戒。此某
甲今從衆僧乞授具足戒。某甲尼爲和尚。若僧時到。
僧忍聽。我問諸難事。白如是　妹諦聽。今是至誠時。
乃至汝有此諸病不（一一問答如前竟次爲白四羯磨）
大姊僧聽。此某甲從和尚尼某甲求授具足戒。此某
甲今從衆僧乞授具足戒。某甲尼爲和尚。某甲自說
清淨。無諸難事。年滿二十。衣鉢具足。若僧時到。僧忍
聽。授某甲具足戒。某甲尼爲和尚。白如是　大姊僧
聽。此某甲從和尚尼某甲求授具足戒。此某甲今從
衆僧乞授具足戒。某甲尼爲和尚。某甲自說清淨。無
諸難事。年滿二十。衣鉢具足。今僧授某甲具足戒。某
甲尼爲和尚。誰諸大姊忍僧授某甲具足戒。某甲尼
爲和尚者默。然誰不忍者說。此是初羯磨（第二第三亦如是說）
僧已忍授某甲具足戒。某甲尼爲和尚竟。僧忍默然

故。是事如是持（和尚尼應先爲請一比丘羯磨師。并九比丘爲證。邊地或四證亦得）

時諸尼應將彼受戒者。至比丘僧所。禮僧足。已長
跪合掌。教授阿闍梨尼應教作如是語

大德僧聽。我某甲從和尚尼某甲求受具足戒。我某
甲今從衆僧乞受具足戒。某甲尼爲和尚。願僧慈愍
故。拔濟我

如是三乞。已比丘僧中羯磨師當問

汝字何等。乃至汝有此諸病不。（一一問答。並如前說。又問）汝已學
戒清淨不。（若言學戒清淨。當更問餘尼）此人學戒清淨不

餘尼若答言學戒清淨者。羯磨師當作白

大德僧聽。此某甲從和尚尼某甲求受具足戒。此某
甲今從衆僧乞受具足戒。和尚尼某甲。某甲已學戒
清淨。若僧時到。僧忍聽。僧今授某甲具足戒。某甲尼
爲和尚。白如是　大德僧聽。此某甲從和尚尼某甲
求受具足戒。此某甲今從衆僧乞受具足戒。某甲尼
爲和尚。某甲已學戒清淨。今僧授某甲具足戒。某甲
尼爲和尚。誰諸長老忍僧授某甲具足戒。某甲尼爲
和尚者默。然誰不忍者說。此是初羯磨。（第二第三亦如是說）僧

巳忍與某甲受具足戒某甲尼爲和尚竟僧忍默然故是事如是持（羯磨竟應語言汝今受戒某年某月某日某時應憶識是事汝爲說戒）善女人諦聽此是如來無所著等正覺說八波羅夷法犯者非比丘尼非釋種女　不得作不淨行行婬欲法若比丘尼意樂作不淨行行婬欲法乃至共畜生此非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得作能持不（答言能）　不得盜乃至草葉若比丘尼偷人五錢若過五錢若自取教人取若自折教人折若自斫教人斫若自破教人破若燒若埋若壞色彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不（答言能）　不得故斷衆生命乃至蟻子若比丘尼故自手斷人命若持刀授與人教死讚死勸死若與人非藥若墮人胎厭禱呪咀殺若自作若教人作彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不（答言能）　不得妄語乃至戲笑若比丘尼不眞實非巳有自稱言我得上人法我得禪得解脫得三昧正受得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果言天來龍來鬼神來供養我此非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得作能持不（答言能）　不得身相觸乃至共畜生若比丘尼有染汙心與染汙心男子身相觸從腋已下膝已上身相觸若捉若摩若牽若推若逆摩若順摩若舉若下若捉若捺彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不（答言能）　不得犯八事乃至共畜生若比丘尼染汙心受染汙心男子捉手捉衣入屏處屏處共立共語共行身相近共期犯此八事彼非比丘尼非釋種女犯此八事故汝是中盡形壽不得犯能持不（答言能）

不得覆他罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知他比丘尼犯波羅夷罪若不自舉不白僧若衆多人後於異時此比丘尼若罷道若滅擯若遮不共僧事若入外道後便作是說我先知有如是如是事彼非比丘尼非釋種女覆重罪故汝是中盡形壽不得作能持不（答言能）　不得隨順被舉比丘乃至守園人及沙彌若比丘尼知比丘爲僧所舉如法如律如佛所教不隨順不懺悔僧未與作共住而隨順是比丘尼諫彼比丘尼言汝妹知不今僧舉此比丘如法如律如佛所教不隨順不懺悔僧未與作共住汝莫隨順是比

丘尼諫彼比丘尼時。堅持不捨。是比丘尼當三諫捨此事故。乃至三諫。捨者善。不捨者。彼非比丘尼。非釋種女。由隨舉故。汝是中盡形壽不得犯。能持不 答言能

淨女人諦聽。如來無所著等正覺說四依法。比丘尼依此得出家受具足戒成比丘尼 依糞掃衣得出家受具足戒成比丘尼法。汝是中盡形壽能持不 答言能 若得長利。檀越施衣。割壞衣得受 依乞食得出家受具足戒成比丘尼法。汝是中盡形壽能持不 答言能 若得長利。若僧差食。檀越送食。月八日食。十四十五日食。若月初日食。若眾僧常食。若檀越請食應受 依樹下坐得出家受具足戒成比丘尼法。汝是中盡形壽能持不 答言能 若得長利。別房。尖頭屋。小房。石室。兩房一戶應受 按尼犍度又云尼不應在阿蘭若處住。除王園中。根本雜事云。不應城外安置尼寺。故根本律為尼但說三依法也 依腐爛藥得出家受具足戒成比丘尼法。汝是中盡形壽能持不 答言能 若得長利。酥。油。生酥。蜜。石蜜應受 汝已受具足戒竟。白四羯磨如法成就。得處所。和尚如法。阿闍梨如法。二部僧如法具足滿。汝當善受教法。應勸化作福治塔供養眾僧。若和尚阿闍梨一切如法教授。不得違逆。應學問誦經。勤求方便。於佛法中得須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。汝始發心出家功不唐捐。果報不絕。餘所未知。當問和尚阿闍梨 隨意結歸迴向

令受戒人在前。餘尼在後而去

若欲受大戒時。道路有賊難者。聽遣使為受戒。尼僧白二羯磨。遣一清淨無難比丘尼。復差二三尼共去。受使尼從僧足。長跪合掌代為三乞。僧應問彼字何等。和尚尼是誰。已學戒清淨不。答言已學戒清淨者。復應問伴尼。已學戒清淨未耶。若答言已學戒清淨。應為白四羯磨。彼使應還尼寺內語言。大妹。我已與汝受大戒竟。不應以小小顯貌便遣使受戒

十誦律云。比丘尼一返戒。不復聽出家受具。若捨戒已轉根作男子。與受比丘戒不犯 薩婆多摩得勒伽云。犯不共波羅夷。轉根成男子。得與出家受具

○雜法

比丘尼犍度云。迦留陀夷罵打比丘尼。乃至誹語勸喻。佛聽尼僧為作不禮。白二羯磨。彼隨順尼僧不敢

還。逆求解不禮羯磨。應解　六羣比丘至尼住處。與六群尼更相調弄亂諸坐禪者。佛言應隨亂鬧處。遮尼至比丘住處亦爾　六群比丘所有沙彌至尼住處。共彼沙彌尼式叉摩那更相調弄亂諸坐禪者。佛言應喚來謫罰。若不改應為彼沙彌二師作不禮羯磨　六群尼所有沙彌尼式叉摩那至比丘住處。共彼沙彌更相調弄亂諸坐禪者。佛言應喚來謫罰。若不改。應為彼沙彌尼式叉摩那二師作捨教授羯磨

尼不應結加趺坐。聽半坐　僧祇律云。比丘教誡尼時。應如女想。尼於教誡人如佛想　根本雜事云。勸他歸俗得吐羅罪　苾芻小鉢。是尼大鉢　諸尼不應觸他孩子　尼陀那云。若時饑儉乞求難得。聽尼從衆乞法。於父母舍而作。往還白四羯磨。此尼得獨行無犯。往親族家隨意而食。復至豐時即不應往

目得迦云。凡尼食處。於上座首留一座處。假令求寂在後來至就座而食。是上衆故

重治毗尼事義集要卷第十七終

音義

阿夷　具云阿梨夷。亦云阿梨耶。此翻尊者。或翻聖。者有人云以大愛道是佛母姨。故倣喚阿姨。未必然

不共波羅夷　即觸八覆隨四戒也

跋語

嗚。呼律學之不明也久矣。律既不明。教安得明。教既不明、宗安得明。賢者過之。不肖者不及焉。況復流俗知見。淪胥浹髓。語以如來正法不啻驚若河漢。願安肯寓目於五百卷之佛世芳規也哉。予愧行門疎缺。辜負佛門。故年來杜口不敢譁辯時人得失。而一線之明。仰藉佛祖借膩。庶可稱跛足導師。倘有人為師予意而篤行之。其安隱達淸涼池斷無疑也。庚寅八月初八日閣筆故跋

梵網經云。凡長上亡。故皆宜請法師諷誦經。律以資冥福。夫講經不過一時。尚利益無邊。能資冥福。

況刻板流通。印施無盡。展轉無窮。其善根福德因緣。盡虛空徧法界。不可思議矣。古人云。以善書傳一人者。當十善。傳十人者。當百善。傳大豪傑大貴人者。當千善。廣佈無疆。重刊不朽者。萬萬善。噫。世間善書功德尚爾。況佛書出世之大法乎。可以悟矣。又云。世間一切好話。被佛一人說竟。豈可不急急流通耶

佛弟子楊淨超。一心上叩

常住三寶。釋迦世尊。文殊。普賢。諸大菩薩。慈悲攝受。冥熏加被。證明發願曰淨超謹遵佛語。刻印毗尼集要。仗此勝因。以資冥福。願宿障頓消。心地光明。早脫輪回。速往樂邦。快見彌陀。頓悟無生。回入娑婆。度盡恩冤。齊成佛道。惟願

彌陀世尊。觀音。勢至。清淨海衆。諸大菩薩。同垂慈愍。滿此微願

卍云原本有十八卷。末卷收戀度略釋。今從別行本。編次別處

◆目錄叢作

毗尼關要目次

毗尼關要目次終

序

夫一大藏教岐而爲三。曰經。曰律。曰論。雖有頓漸大小之殊。皆從佛口出。以言顯道。以道立行。總歸之心地法門而已。猶若寶鼎三足。缺一則傾且覆。抑何以立言行樹道德。作禁戒之隄防。出世之根本也哉。故四分戒本爲正法關鑰。諸佛以之同證。菩薩以之同修。衆生以之同具者。以戒爲體。以戒爲用。顯其用則行無不立。明其體則道無不備。蓋毗尼之嚴淨殊勝。於理於事。實踐實履。無絲毫假借。調御正法以壽世者。是以吾佛如來出大圓音。諸菩薩弘宣波羅提木叉。啓廸像季衆生。迷而爲愚癡。悟而爲智慧。眞妄同源。自他普覺。乃至世出世間一切果因罪福。詳不外乎是經。必須行解相應。然後弘範三界。化導天人。惟律藏爲甚深妙旨。此大部六十卷。離而爲四。故曰四分。戒本乃大部中第一分之統要也。自西域優波離尊者親承佛囑。傳至東土。南山澄照悟眞允堪元照諸大疆師。後先弘化。歷代帝主所欽賜褒崇。載諸盛典。元明以來正法衰彝。迨啓禎間。千華老人乘願輪而來。爲東南半壁。憧憧受毗尼法者。到處蜂擁蟻聚。化被之盛。兆乎是矣。

清朝嘉運肇興。繼千華而起者。南來見者和尚。大其家世。擴充模範。四方稟法之士。不啻如星拱月。似鳥附鳳。四十載旺化南都。千萬衆而得定公和尚一人焉。公丱歲脫穎。博綜內外典籍。攷覈律藏全書。采法苑之精華。闡諸經之奧旨。發前賢底蘊。繼後啓之芳規。自學地而操師位。雖萬指雲臻。不忘苦心勵志。閱有二十餘夏。而關要告成。豈止加惠來學。即近世唱導之師。星分碁布。急於行解。汲汲于弘戒。虛式而實圖利養者。得覩是書。立能啓其茆塞而登康衢。足徵定和尚護持正法之心誠且溥矣。嗚呼。余生譾劣。蕪陋不文之言。奚足爲是書之重。然竊喜南山之道。言行相符。復覩金鼎於今日。以救三學之通弊。作季法大光明幢者。吾于華山三世。幸千載一遇云爾。

康熙戊辰歲春仲潤州夾山弟大珍拜撰

毗尼關要卷第一

清金陵寶華山律學沙門　德基　輯

將釋此律。大科分二。初釋題目。二入文。初釋題分二。初釋律題。二釋人題。初釋律題分二。初明四分。次釋戒本。

今初

所言四分者。此律大部有六十卷。分爲四分。第一分二十一卷。其中所明比丘二百五十戒緣起開遮輕重等法。第二分十五卷中明比丘尼三百四十八戒法。及受戒犍度。說戒犍度（所言犍度者。此云法聚。謂以相類之法聚爲一處。故云法聚也。善見名鞞陀迦。僧祇云眠聚。於諸經中名品。名聚差別義無有二也。）第三分十三卷中明十六犍度法。謂安居自恣皮革衣藥迦絺那衣拘睒彌瞻波呵責人覆藏遮破僧滅諍比丘尼法犍度等　第四分十一卷。其中所明六犍度法。房舍雜法五百結集七百結集調部毗尼毗尼增一等法　今此戒本即大部中第一分。單明比丘二百五十戒法也。即取其經冊數目爲名。故云四分。

次釋戒本

言戒本者。就於初分比丘戒中。但明戒相。集纘七佛略教。誡經流通世間。俾初學比丘。誦習令知廣略教誡。識相守持。不虧戒體。至於半月布薩。誦此戒本。以爲恆規。故將二百五十條章。別集成本。故云四分戒本也　然有通別二名。先明通。次明別。謂一大藏制教。通名爲律。梵語毗尼。或云毗柰耶。此翻善治。亦翻調伏。（謂調練三業。制伏過非。調練通於上作。制伏唯明止惡。）或翻爲滅。滅有三義。一滅業非。（謂不殺盜等。故律中有犯毗尼。有諍毗尼。）二滅煩惱。（律云調伏貪等。令盡是故如來制增上戒學。）三得滅果。（經云戒淨有智慧。便得第一道。）南山云。毗尼翻調伏。及滅者是從功用爲名。非正翻也。正翻爲律。律者法也。從教爲名。斷割輕重。開遮持犯。非法不定。猶如王法科條之制。翻彼柰耶之語。名之爲律　戒因緣經云。鼻柰耶。秦言去柰耶。秦言眞。去若干非而就眞。故曰眞也。降伏此心。息此心。忍不起。故曰眞也。降伏戒也。息定也。忍智也　故知才舉一法。三學全收。若無戒。善定慧不起。又此戒法凡有三種。一者律儀

戒亦名波羅提木叉戒。二者定共戒。亦名禪戒。三者道共戒。亦名無漏戒　律儀戒者。律是遮止。儀是形儀。能止形上諸惡。故稱爲戒。亦曰威儀。威是淸嚴可畏。儀是軌範可則。亦曰調御。使心行調善也　定是靜攝。入定之時。自然調善。防止諸惡。道是能通。發眞以後。自無毀犯。如初果耕地。蟲離四寸。是道共力。此二戒法旣是心上勝用。力能發戒。道定與律儀並起。故稱爲共　今毗尼藏正詮律儀。亦攝定道。由持淨戒。禪定智慧自然發生。則律儀爲因。定道爲果。由禪無漏力。性業遮業悉得淸淨。則木叉爲果。定道爲緣　薩婆多論云。此波羅提木叉戒。若佛在世。則有。佛不在世。則無。禪無漏戒一切時有。波羅提木叉戒從敎而得。禪無漏戒不從敎得。乃至云。波羅提木叉戒但佛弟子有。禪戒外道俱有。夫能維持佛法。有七衆在世。間三乘道果相續不斷。盡以波羅提木叉爲根本。禪無漏戒不爾。是故於三戒中最爲殊勝　善見云。毗尼藏是佛法壽命。毗尼藏住。佛法亦住。已釋通名竟

次明別

別者。謂僧祇五分薩婆多十誦善見根本毗尼母戒因緣經等。名之爲別。今此戒本。通則同名爲律。別則名爲四分。已論通別竟

復明經律立題。義該單複。而有七種。謂單三。複三。具足一。單三者。以人立題。如阿彌陀經。以法爲題者。如般若涅槃。以喻爲題者。如梵網經　複三者。人法爲題。如文殊問般若經等。法喻立題者。如妙法蓮華經等。人喻爲題者。謂如來師子吼經等。具足一者。謂人法喻。如大方廣佛華嚴經。今此戒本。則人法爲題。人名曇無德。法名四分律。亦可言單法爲題。謂略去人名。但言四分戒本也。本題釋竟」

次釋人題

言姚秦者。秦乃國號。姚是姓也。謂主姚興。今言姚秦。以別餘秦也。言佛陀耶舍者。此云覺明。罽賓國人。婆羅門種。年十三出家。常與師遠行曠野。逢虎。其師欲走避。師曰。此虎已飽。必不侵人。俄而虎去。

前行果有餘。殯（書自）其師密異之。至年十五。日誦經二三萬言。常外分衛。廢於誦習。有羅漢重其聰明。恒乞食供之。嗣從舅氏習五明諸論。（一聲明。二因明。三醫方明。四工巧明。五內明。）世間法術。靡不綜閑。後受沙勒國太子供養。待遇隆厚。羅什後至。從舍受學。甚相尊敬。什既隨母還龜茲。耶舍留止。頃之。王薨。太子即位。時符堅遣呂光等西伐龜茲。王急求救於沙勒。沙勒王自率兵赴之。救軍未至。而龜茲已敗。羅什為光所執。舍乃歎曰。我與羅什相遇雖久。未盡懷抱。其忽羈虜。相見何期。停十餘年。乃東適龜茲。法化甚盛。什在姑臧。遣信要師。為國人留之。欲行而不克。復停歲許。後語弟子云。吾欲尋羅什。可密裝夜發。勿使人知。弟子曰。恐明日追至。不免復還。因命弟子取淨水。以藥投中。呪數十言。與弟子洗足。乘夜發行數百里。始且問弟子曰。何所覺耶。曰惟聞疾風耳。國人追不及。行達姑臧。而什已入長安。聞姚興勸為非法。（言非法者。謂姚興愛其才識。逼人勸令離道。而什弗從。）乃歎曰。羅什如好綿。何使入棘林中。什聞其至姑臧。勸姚興迎之。興未納。頃之。興命什譯出經藏。什曰。夫弘宣法教。宜令文義圓通。貧道雖誦其文。未善其理。唯佛陀耶舍深達幽致。今在姑臧。願詔徵之。一言三詳。然後著筆。使微言不墜。取信千載也。興即遣使招迎。厚加贈遺。悉不受。乃笑曰。明旨既降。便應載馳。然檀越待士既厚。脫如羅什見處。則不敢聞命。蓋興媵妾逼什故也。（媵音孕。凡女隨嫁曰媵。）使還。獲之。興歎其幾慎。重信敦喻。方至長安。興自出候。延於逍遙園中。於時羅什出十住經。一月餘日。疑難猶豫。尚未操筆。耶舍既至。共相徵決。辭理方定。并出長阿含等。涼州沙門竺佛念譯為秦言。道含筆受。至十月解座。緣佛陀耶舍先於本國誦四分律。不賫梵本而來。秦司隸校尉姚爽欲請譯出。姚主以其無梵本。疑其遺謬。姚主即以藥方一卷。民籍一卷。可萬餘言。令其誦之。一日集僧執文覆之。不謬一字。衆服其強記。由是耶舍口誦梵音。佛念筆受。成文。即以弘始十二年譯出四分律。為四十五卷。（今分作六十卷）舍為人嬌雅。赤髭善解毗婆沙。時號曰赤髭

毗婆沙。既爲什之師。亦稱大毗婆沙。後還外國。至罽賓得虛空藏菩薩經一卷。寄賈客傳與涼州諸僧。後不知所（按遠宗七祖初祖中云耶舍者義熙八年先逝問佛來接遠公在佛之側前揖師曰師志在先何來之晚遠公義熙十二年八月六日逝也）竺佛念。涼州人。弱年出家。志業清堅。外和內朗。有通敏之鑒。諷習衆經。粗涉外典。其蒼雅詁訓。尤所明達。少好遊方。備貫風俗。家世西河。洞曉方語。華梵音義。莫不兼釋。故義學之譽雖闕。洽聞之聲甚著。苻氏建元中。有僧伽跋澄。曇摩難提等。入長安。趙政請出諸經。當時名德。莫能傳譯。衆咸推念。於是澄執梵文。念譯爲晉言。質斷疑義。音字方明。至建元二十年正月。復請曇摩難提。出增一阿含於長安城內。集義學沙門。請念爲譯。敷析研覈。二載乃竟。自世高支謙已後。莫踰於念（安息國沙門安清字世高東漢質帝時至雒譯經共九十五部。月支國沙門支謙三國時至吳譯經共八十八部）在苻姚二代。爲譯人之宗。故關中僧衆。咸嘉焉。後自出菩薩瓔珞十住斷結及曜胎中陰經等。始就治定。意多未盡。遂爾遘疾。卒於長安。遠近緇白。莫不歎惜。釋題已竟。

◆人藏入

◆四藏門

二正入文。義分三。初釋戒序。二釋戒相。三結勸迴向。

初釋戒序。又分爲六。初述讚頌。二作前方便。三秉白羯磨。四說戒序。五結問。六勸持向。初述讚頌分六。初敬禮三寶。二誡聽獲益。三遐師傳說。四戒足勿毀。五戒顯全缺。六讚戒勝喻。初敬禮三寶

稽首禮諸佛　及法比丘僧

釋　作法之始。必先敬禮三寶。以求加被也。稽首者。以首至地。表身業致敬也。口稱聖號。表口業致敬也。心存觀想。即意業致敬也。此謂三業虔誠供養。云何作法必先敬禮三寶耶。此有七意。一顯示吉祥。故二令生信。故三令知恩德。故四爲儀式。故五表有禀承。故六請威加護。故七隨順先聖。故有此勝益。必先敬禮三寶。問此三何故稱爲寶耶。答依寶性論有六義。故名爲寶。一希有。二明淨。三勢力。四莊嚴。五最上。六不變。如此六義似世之寶。故稱三寶也。　問三寶次第何故如是。答約勝劣次

第謂佛法僧能覺彼法所覺隨受有勝劣故若因果次第謂僧佛法由僧先修次佛圓滿後得法果若境行次第謂法僧佛以法爲境僧修勝行佛果圓滿若師資次第謂法佛僧法是佛師法先佛次後說僧寶若隨信次第謂僧法佛見僧威儀次信所證然後師佛若示現次第謂佛僧法先本是佛次示爲僧法說於後今約勝劣次第佛法僧名爲三寶

佛者梵語具云佛陀此云覺覺具三義謂自覺覺他覺行圓滿故華嚴云奇哉大導師自覺能覺他是也自覺者謂覺知過去未來現在三世一切諸法常與無常等悟性眞空了悉虛妄功成妙智道證圓覺故名自覺二覺他者謂運無緣慈度有情界（謂以平等智無心攀緣一切衆生而於一切衆生自然攝益故稱行云運此慈悲心福覆法界故能任運救苦自然與樂是無緣慈也譬如龍王興雲澤雨平等普潤一切隨類各得生長也）皆令離生死苦得涅槃樂故名覺他三覺行圓滿者謂三惑淨盡衆德悉備位證妙覺行滿果圓故名覺行圓滿（三惑者見思塵沙無明之惑也）是名佛也

法者乃如來稱性隨機所說權實之法也若以義解有其二義一任持自體義二軌生物解義（任持自體者謂本有自體眞實不變非同依他從緣假立無有自性以從無始來任持不失故論云如實不空以有自體具足無量性功德故軌生物解者軌則物謂衆生解即智解謂諸衆生內有熏習之力於此法上而生智解物則生解故云軌生物解也）

比丘者淨名疏云或言有翻或言無翻言有翻者翻云除饉衆生薄福在因無法自資得報多所饉乏出家精持淨戒是良福田能生物善除因果之饉乏也言無翻者名含三義智論云一破惡二怖魔三乞士　破惡者如初得戒時即名比丘以三羯磨發善律儀破惡律儀故云破惡若通就行解戒能防非定除心亂慧悟想虛能破見思之惡故名破惡　二怖魔者既能破惡魔羅念言此人非但出我界域或可傳燈化我眷屬空我宮殿故生驚怖通而言之三魔亦怖（三魔者一煩惱魔謂三界中一切妄惑也修行之人爲此妄惑惱亂心神不能成就菩提是名煩惱魔五蘊魔亦攝其中二者天魔此魔即欲界第六天魔也若人勤修勝善欲超三界生死而此天魔爲作障礙發起種種擾亂之事令修行人不得成就出世善根是名天魔三者死魔謂四大分散夭喪殞歿也修行之人爲此夭喪不能延續慧命是名死魔）三

乞士者。乞是乞求之名。士乃淸雅之稱。出家之人。內修淸雅之德。必須遠離四邪。一下口食。謂種植田園。和合湯藥。以求衣食。而自活命。是名下口食也。二仰口食。謂仰觀星宿日月。風雨雷電霹靂。術數之學。以求衣食。而自活命。是名仰口食也。三方口食。謂曲媚豪勢。通使四方。巧言多求。以自活命。是名方口食也。四維口食。維即四維也。謂學種種呪術卜算吉凶。以求衣食。而自活命。是名維口食也。 淸淨自居。福利衆生。破憍慢心。謙下自卑。告求資身。以成淸雅之德。故名乞士。因中具此三義。故於果上獲得三號。一殺賊。從破惡以得名。二無生。從怖魔而受稱。三應供。因乞士以成德。故名比丘。含多義。不翻。仍存梵語也。

言僧者。牛梵語具云僧伽。此翻和合衆。乃四比丘已上之稱。和合有二義。一理和。謂同證擇滅。擇即揀擇。滅即寂滅。謂諸有情用智揀擇四聖諦。遠離見思繫縛。即證寂滅眞空之理。是名擇滅。如牛所駕車名曰牛車也。 二事和。有六義。一戒和同修。二見和同解。三身和同住。四利和同均。五口和無諍。六意和同悅。什師云。欲令衆和。要由六法。一以慈心起身業。二以慈心起口業。三以慈心起意業。四若得食時。減盞中飯。供養上座一人。下座一人。五持戒淸淨。六

漏盡智慧。群居必以六爲體。方顯僧寶之尊。堪爲世福田也。又十誦律中有五種僧。一者無慚愧僧。破戒諸比丘是。二者癡羊僧。凡夫鈍根。無智慧。如癡羊衆在一處。不知布薩。不知布薩羯磨。不知法會。法會者。摂本尼陀那云。會坐如說戒自恣時。有客比丘來。應更說。不應更說。應次第聽。先比丘應出界而出界。客比丘亦爾。或時客來少。應不應更說。設客有重勝若闍强能作羯磨事。應更說。而不說。如是比丘名不知法會也。 三別衆僧。一界內別作羯磨。四淸淨僧。凡夫持戒人及凡夫勝者。凡夫勝者。謂外凡內凡。七賢人也。一五停心。二別相念。三總相念。名爲外凡。五一煖位。二頂位。三忍位。四世第一位。名爲內凡也。 五眞實僧。學無學人。此中所體。正體後二種。由眞實僧。能令勝義正法久住。謂三乘聖果。 由淸淨僧能令世俗正法久住故。謂法律教誡。 彼前三種能作非法羯磨。能令正法破壞。故非所體。 復有住持三寶。一體三寶。言住持三寶者。謂範金合土。紙素丹靑。名爲佛寶。黃卷赤牘。大藏經文。名爲法寶。剃髮染衣。名爲僧寶。此三住世不絕。故名住持三寶也。 言同體三寶者。以實相慧覺了諸法。非空非有。亦空亦有。雙忘雙照。三智圓覺。名爲佛寶。所覺法性之理。

三諦具足。名爲法寶。如此覺慧與理事和合。名爲僧寶　所言諸佛者。即通指十方現坐道場一切大師。以覺體遍故。雖在他方。能於此土而作良祐。亦即通指三世次第出興一切世尊。以覺性常故。雖示過未。能於現在而垂感應。故云諸佛。然諸字而通法僧。亦云諸法諸僧也。敬禮三寶竟

二誠聽獲益

今演毗尼法　令正法久住

釋　今演者。揀非已說未說。謂正當說戒之時也。演者。謂宣布流通之義。毗尼法者。揀非經論二教。令正法久住者。正法謂出世無漏聖道也。正法住世。教理行果悉皆具足。由秉羯磨。半月布薩。則戒身成就。定慧發生。沙門道果由是可期。若廢布薩。戒身穢染。正法亡滅矣　五分云。毗尼是佛壽命。毗尼住世。則正法久住　善見曰。云何得知正法久住。如說戒法不滅者。是故云令正法久住也

戒如海無涯

釋　說戒揵度云。海水有八奇特法。所以阿修羅娛樂住。一者一切衆流皆往投之。華嚴五十二卷云。四天下有二萬五千河流入海中　二者潮不失限。華嚴云。謂有二萬五千河及八十億諸龍王宮中水入大海。潮出有時。故潮不失限也　三者五大河投而失本名。增阿含經云。五大河合爲一流。一恒河。二耶蒲那河。三薩羅由。四伊羅跋提。五摩醯。是名五河也　四者河及天雨盡歸而無增減。華嚴五十一卷經云。海有四大寶。能消衆水。海水無有增減。一名日藏。二名離潤。三名火燄光。四名盡無餘。若無四寶。從四天下乃至有頂。悉皆漂沒　五者同一鹹味。六者不受死屍。七者多出珍寶。八者大形所居。我法中亦有八奇特。使諸弟子於中娛樂。一者我諸弟子漸次學戒。皆歸我法。於中學善法。二者我諸弟子住於戒中。至死不犯。三者四姓捨家。皆稱沙門。四姓者。一刹帝利。是王種。二婆羅門。是淨行。如此方儒流。華嚴鈔云。婆羅門是白色類者。謂婆羅門法。七歲已上出家學四圍陀。十五歲已去受婆羅門法。遊方學問。三十恐絕後嗣。娶妻。五十入山修道。世俗之中可稱白淨。三吠奢。亦云毗舍。即商賈姓也。四首陀。即農田爲業者。開元錄云。衆晉以前出家者。多隨師姓。彼彌天釋道安法師。謂剃髮染衣。紹釋迦種。即無殊姓。尊莫尊於釋迦。乃以釋命姓。後增一阿含至果云。四河入海。無復河名。四姓出家。皆捨本姓。同稱釋子。既符經律。遂爲永式。皆稱沙門釋子也。四者於我法中以信堅固捨家學道。入無餘涅槃界。而涅槃界無增無減。五者同一解脫味。六者犯戒惡法。雖衆中坐。常離衆僧遠

衆僧亦離彼遠。七者多出珍寶。所謂四念處乃至八聖道。八者受大形。所謂四向四果　又薩婆多論云。比丘二百五十戒。一切衆生上各得七戒。以義分之。有二十一戒。如一衆生上起身口七惡。凡起此惡。以貪瞋癡三因緣故。起以貪發於身口七支。便成七惡。嗔癡亦爾。故成三七二十一惡。反惡心得戒。於一衆生上得三七二十一戒。色於一切衆生上亦爾。如有五種子中。破一麥一粟。斷一果。摘一葉。如是一麥一粟一果一葉上各得三七二十一惡。如不掘地。戒上至須彌山頂。下至金剛地際。橫遍法界。處於一微塵上。各得三七二十一。戒故情非情境上。反惡得戒。得爾所戒。色又於一一戒中而有十利功德。及三千威儀八萬細行。一一清淨戒色各遍法界。又復於此念念中任運成就戒法善色。悉遍法界。不可窮盡故　根本律云。毗奈耶大海。涯際淼難。知差別相無窮。豈我能詳悉。大師律教海。甚深難可測。故曰戒如海無涯也

如寶求無猒

釋　寶謂如意珠王。此寶於念念中。能雨滿閻浮提一切樂具。而寶體終無損減。戒亦如是。於念念中。出生一切念處正勤如意根力覺道等法。乃至三乘聖果。而戒體終無變易。如彼珠王。施求無猒也

欲護聖法財　衆集聽我說

釋　言聖法財者。廣即念處正勤乃至覺道等三十七品助道法。略則信戒聞捨慧慚愧。七財者謂出世間之法財也。如世財能養色身壽命。法財能養法身慧命。一切衆生行此七法。資成道果。故謂之財。一信財　信即信心。謂信能決定受持正法。以爲成道之資。故名信財　二戒財　戒即戒律。謂戒爲解脫之本。能防身口意之非。以爲成道之資。故名戒財　三聞財　聞爲三慧之首。聞佛聲教。則開發妙解。如說而行。以爲成道之資。故名聞財　四捨財　捨即捨施。謂若能運平等心。無憎無愛。身命資財。隨求給施。以爲成道之資。故名捨財　五定慧財　定即止觀也。定則攝心不散。止諸妄念。慧則照了諸法。破諸邪見。以爲成道之資。故名定慧財　六七慚愧財　慚者慚天。愧者愧人。謂既能慚愧。則不造作諸惡業。以爲成道之資。故名慚愧財也　然此法財。非戒無能守護。戒有防非止惡之功。亦如強兵猛將。能伏怨敵。亦如堅城深塹。能禦魔軍。不令得便侵劫故也

欲除四棄法　及滅僧殘法　障三十捨墮

眾集聽我說

釋　所言棄者。此中隨犯一戒。即爲三十七品助道法所棄。爲沙門四道果所棄。爲戒定慧解脫解脫知見一切善法所棄。又如人犯死罪。更無生路。比丘犯波羅夷。永無懺悔之路。故名爲棄（此但消文正釋如後）。僧殘捨墮解在後文。然戒有五篇。今止言三者。以重攝輕。文略義足。欲除四棄不犯。永絕僧殘不干。障隔捨墮無違。眾集聽我說戒。聽說之功。實能離斯過也。

三遞師傳說

毗婆尸式棄　毗舍拘留孫　拘那含牟尼

迦葉釋迦文

釋　毗婆尸佛亦名維衛佛。華言有四。以其如月圓智滿。則云徧見。魄蠢恐亡。則云淨觀。既圓且淨。則云勝觀勝見

梵語尸棄。亦名式棄。華言火。又云持髻。謂無分別智最爲尊。上處於心頂也（無分別智者。即根本智。謂眾智之根本故）

梵語毗舍浮。亦云隨葉。亦云毗舍羅。華言徧一切自在。謂煩惱斷盡。於一切處。無不自在（煩惱即已無明也）上三佛乃莊嚴劫中最後三佛也（劫是梵語具云劫波華言分別時節莊嚴劫者謂此劫中多所莊嚴）

梵語拘留孫。亦云拘樓秦。華言所應斷。謂斷一切煩惱。永盡無餘。於賢劫中第九減劫人壽減至六萬歲時出世。成佛爲千佛首

梵語拘那含牟尼。華言金寂。謂金則明現。寂則無礙也。大智度論又名迦那迦牟尼。華言金仙。人謂身金色故也。人壽減至四萬歲時出世成佛

迦葉梵語。具云迦攝波。華言飲光。謂身光顯赫。能飲一切光明故也。人壽減至二萬歲。時成等正覺

梵語釋迦文。此云能儒。儒者和柔也。亦云釋迦牟尼。攝華云此翻能仁寂默。寂默故不住生死。能仁故不住涅槃。悲智雙運。立此嘉稱。發軫云本起經翻釋迦爲能仁。本行經譯牟尼爲寂默。能仁是姓。牟尼是字。姓從慈悲利物。字取智慧冥理。以利物故不住涅槃。以冥理故不住生死。又寂者現相無相。默者示說無說。此謂即眞之應也（此依理釋）。又云我

佛上代從劫初時立王。至淨飯王共計八萬四千二百五十五王。昔懿師摩王姓甘蔗氏。次夫人有四子。並皆聰慧。大夫人有一子。頑薄醜陋。大夫人恐其四子奪其國祚。以情恐王。令驅四子出國。王依言驅擯。時四子奉命。其母同生姊妹咸願同去。一切人民多樂隨從。至雪山北舍夷林中。其地平廣。遂築城居焉。人慕德風。歸者如雲。鬱成大國。遂立小弟為王。名尼樓。數年之後。王問四子所在。傍臣具答。王大歎曰。我子釋迦。因此命氏。又云直林。既於林立國。即以林為姓。此以釋迦翻為直林。寂默是字。本行經云。諸釋種立性憍慢多言。及見太子。悉皆默然。王云宜字牟尼。稱讚淨土經名釋迦寂靜也。此四如來在賢劫初次第出現於世。言賢劫者。此劫中多有賢人也。所以處處說此七佛名者。一謂在百小劫內淨居天人曾所見故。二謂本師修相好業從毗婆尸佛為始故

諸世尊大德　為我說是事　我今欲善說
諸賢咸共聽

釋　世尊者謂十號具足。九界同仰。為天中天。居聖中聖。因圓果滿。世出世間無與等者。故名世尊。言大德者。謂等濟眾生。具大慈德。折攝教化。具大威德。故云大德也。為我說是事者。此謂過師傳說顯非臆說也。是事者。即四事十三事。乃至七滅諍事。我今欲善說。善說者。謂如法如律如佛所教。言詞明了。文句不顛倒錯脫。不干非法別眾。眾具不缺。名善說也。諸賢咸共聽。賢乃尊稱之詞。從初近圓比丘。乃至百臘老比丘。皆應共聽。始從戒序。終至七佛略教誡經。一一攝耳諦聽。故云諸賢咸共聽

四戒足勿毀

譬如人毀足　不堪有所涉　毀戒亦如是
不得生天人　欲得生天上　若生人中者
常當護戒足　勿令有毀損

釋　初一頌上二句設喻。下二句以法合明障善道誡。次一頌上二句示生善趣。下二句法喻雙舉。譬者比類也。即以近事比類。令深法得曉了。故譬

如人之有足。意欲往而即至。既毀於足。豈有無足欲行。無舟希渡而可得乎。毀戒亦爾不得生天人。天者謂欲界六天。色界無色界(色界十八梵天，無色界四天，共前六欲，二十八天也)。人者謂四洲人趣。既毀淨戒聖果難期人天絕分。欲得生天及人中者。常當護戒如足。勿令毀損。方可得生。言持戒生天人中者。略有二義。一謂戒足不可毀。毀則人天尚且無分。何況涅槃。二者對機而說。語涅槃則怖。語人天則樂。如佛度難陀。而難陀惟戀妻子。於修梵行。心無樂欲。佛知彼意。同遊天宮。難陀見處處天子天女嬉戲快樂。復見一處唯有天女而無天子。難陀問天女曰。何故此處無天子耶。答言。佛有弟號曰難陀。出家修梵行。當生此處受諸快樂。以待彼生也。難陀心生樂欲。勤修梵行。後從佛遊泥犁中。始知天樂未就。惡果已成。心生恐怖。佛為說法。而證道果。今說生天人。然非聖意。實為涅槃。所謂先以欲鉤牽。後令入佛智。律攝云。險途有二。一是人天。二是惡道。雖復生天受諸勝樂。報盡還墮惡趣。是則人天非所當欲。又復戒喻為足者。無遠不屆。若欲橫超淨域上品上生。若欲高登三界。永絕輪迴。若欲承事諸佛。聽聞妙法。若欲性制虛融。照用自在。莫不以戒為基本也。若約持戒具足釋者。若持戒具足。身心安樂。後不憂悔故。涅槃經十一卷云。愛見羅剎全乞浮囊。如犯棄。乞半。如犯殘。三分之一。如犯偷蘭。手許。如犯墮。塵許。如犯吉羅。囊全能渡海。戒全出生死海。縱使定慧不生。亦決不失人天之身也。

如御入險道　失轄折軸憂　毀戒亦如是　死時懷恐懼

釋　此頌約生死為險道也。轄是軸頭之鐵。軸是車輪中轉軸。運載全憑轄軸。正入險道之中。失轄折軸。不堪運載至所至處。毀戒亦爾。戒有任運之功。從生死險道。運至涅槃。令得安隱。既毀淨戒。道果絕分。死時惟懷恐懼。故將生死。喻如險道。戒法等於轄軸。毀戒則死時惡趣相現。猶如險道之中失轄折軸。恐怖憧惶。前後無救。經云。關閉一切諸惡趣門。開示人天涅槃正路。實由堅持淨戒之功

也

五顯戒全缺

如人自照鏡　好醜生欣慼　說戒亦如是　全毀生憂喜

釋　謂如人以鏡自照其面。相貌醜好。則生欣喜。醜陋則生憂慼。故律云。以戒自觀察。如鏡照面像。說戒亦爾。當自返觀。是染是淨。戒若全淨。則內懷欣喜。外不愧人。戒身染汙。則內生憂慼。外耻於僧也。

如兩陣共戰　勇怯有進退　說戒亦如是　淨穢生安畏

釋　如兩陣交戰。勇者前進。怯者退敗。持戒之士與煩惱魔軍共戰。若守持之志勇猛。則降伏魔軍。故律云。如有勇猛將。善習鬭戰法。降伏於彼敵。沒死不顧命。佛子亦如是。善學於禁戒。五陰散壞時。終不畏命盡。從佛戒所生。爾乃是眞生。若持戒之心怯弱。不能降伏煩惱魔軍。反被煩惱魔軍所勝。若聞說戒時。戒身有穢。則心生怖畏。淨則心生安樂。故云淨穢生安畏也。

六讚戒勝喻

世間王爲最　衆流海爲最　衆星月爲最　衆聖佛爲最　一切衆律中　戒經爲上最

釋　前一頌舉喩歎德。次半頌以法合喩。凡受此比丘戒者。名爲大沙門。梵語摩訶。此云大。天台四教儀云。大含三義。一者大。天人中尊故。二者多。富有福慧故。三者勝。超諸外道故。所以佛言。於天人魔梵沙門婆羅門衆中。釋子沙門最爲第一。而云一切衆律者。謂世間國禁外道邪宗亦各有律。薩婆多論云。外道亦制四重。一不婬師婦。二不盜金。三不殺婆羅門。四不飲白酒。不如佛法一切不婬。一切不盜。一切不殺。一切酒不飲。一切不妄語。故云邪宗也。　又八戒五戒十戒亦不如比丘戒爲最。故叉禪戒無漏戒亦不如波羅提木叉戒最爲殊勝。　薩婆多論云。夫能維持佛法。有七衆住世間。三乘道果不絕。盡以波羅提木叉而爲根本。禪無漏戒不爾。是故於三戒中最爲殊勝。　故律云。衆山須彌最。衆流海爲最。衆經億百千。戒經第一最。非但衆律之中以戒經爲上最。

即三藏十二部亦以戒經爲最　根本律云。佛說三藏教。毗柰耶爲首。佛遊於世間隨處說經法。律教不如是。故知難值遇。諸佛證菩提。獨覺身心靜。及與阿羅漢。咸由律藏。成三世諸聖賢。遠離有爲縛。皆以律爲本。能至安隱處。合上四喩。一衆律中最爲其尊。二最爲深大。三最爲照明。四經律中王。若不堅持淨戒。縱使多智禪定現前。皆成魔道。故云戒經爲上最也

如來立禁戒　半月半月說

釋　如來者。謂迷時背覺合塵。是如去。雖名爲去。而體性不動。故受如稱。即本覺也。悟時背塵合覺。名如來。以如體上有淨用起。反染歸淨。名之爲來。即始覺義。具如體來去隨緣。故取本覺名如。始覺名來。始本不二。名究竟覺。究竟者。即如與來合無始本。總名曰如來。復有法報化三身。立禁戒者。立謂創立也。此顯戒法如來親口所說。不通餘聖。不同經論容五人說。承佛印可　大智度論云。五人說者。一佛說。謂如來金口所宣。二弟子說。即聲聞緣覺菩薩諸大弟子承佛加被。隨機演教化度衆生。三仙人說。即佛會中諸大仙人。從佛入道。助宣正法。四諸天說。即梵釋諸天處處經中助宣法義。五化人說。謂佛所化現。或諸大菩薩所作化人。隨機說法。度有緣衆。是爲五人說也。律則不爾。唯佛金口自說。如禮樂征伐自天子出。臣下聽命。若容他說。萬姓不遵。國家敗亡矣。佛律亦爾。或容他說。羣生不奉。法不久住。故是以禁戒唯佛自立。半月半月說者。此謂楷定說戒之恒規也。此借月表顯。謂從十六日至三十日。名黑半月。初一日至十五日。名白半月。以此黑白二月。用表善惡二業。又表智斷二德。故立半月布薩也。梵語布薩。大論翻善宿。南山云淨住。淨身口意。如戒而住。根本云褒灑陀。(即布薩也)褒灑是長養義。陀是清淨洗滌義。意欲令其半月半月憶所作罪。對清淨比丘披陳懺悔。長養善法。清淨戒身。是褒灑陀義　根本雜事云。我令汝等每於半月半月說波羅提木叉。當知此戒則汝大師。是汝依處。若我住世無有異也。總述偈

讚竟（以上十二偈乃佛陀耶舍從廣撮略冠之於首戒本流通故也）

二作前方便。分六。一集僧。二問和。三簡衆是非。四說欲。五傳請教誡。六問事端緒

所言前方便者。若欲作辦僧事。秉宣聖教之時。必先問集和僧。委僧量宜作何等法事。否則七非難越。無一克辦。故云前方便

一集僧

僧集不

釋　十誦律云。有四種僧。一者四人僧。二者五人僧。三者十人僧。四者二十人僧。乃至百千皆名僧也。若但二三人則不名僧。如上四種僧中。若少一人。非法非毗尼。羯磨不成。凡秉羯磨。同界比丘並須盡集。否則便成別衆。法不成就。故今羯磨說戒之先。先問僧集。知事者（即維那是）應稱量答云已集

二問和

和合不

釋　僧既集已。必須一味。一相猶如水乳。不來者囑授。現前應呵者不呵。名為和合。方可秉法。少有違諍。法則不成。是以問云和合不。答云和合

三簡衆是非

未受具戒者出不

釋　謂僧事集僧。非僧不集。未近圓者當驅令出。防彼盜聽之愆。詐稱比丘。永成受具之難。或罰僧事。招世譏嫌。故五分律云。遣沙彌著不見不聞處。今未秉白說戒之前。先問遣出。知事人應稱量而答云已出。若無答無

四說欲清淨

不來諸比丘說欲及清淨

釋　謂聖開與欲。本為三寶及看病等事。羈身不至僧中。故聽與欲　事鈔云。凡作法事。必須身心俱集。方成和合。設有緣不開。心集則機教不同。將何拔濟。故聽傳彼心口。應僧前事。方能彼此俱辦。緣此故開與欲。然欲有二種。一時欲。二非時欲。云何為時欲。謂黑白半月布薩及安居竟自恣。楷定規模。有定時。故言非時欲者。謂不定其時。隨機施法。如受戒懺悔治擯等。不定時。故又律中有三事。

不聽與欲。一者結界欲。令大衆知其界畔。故二者滅諍用多人語故。三者若草覆地滅犯諍。不聽與欲。要俱現前故。餘一切法事並聽與欲　先明與欲。次明說欲。言與欲者有五種。若言與汝欲。若言我說欲。若言爲我說欲。若現身相。若廣說欲。成與欲。若不現身相不口說者不成。應更與餘者欲。又云欲與淸淨一時俱說。不得單說。若欲廣說者。應具修威儀。至可傳欲者所。如是言（具修威儀向取欲人或同界或隔礙若取欲者或同歲或下座但對立若取欲者是上座應胡跪合掌白云）

大德一心。念我比丘某甲如法僧事。與欲淸淨。（一說便止）

（欲者樂欲也隨僧中如法作羯磨事我有樂欲之心赴衆因事羈身故傳心口應僧前事不違和合故云與欲名心樂也淸淨者謂前布薩以來我戒身淸淨無染穢也故云與欲淸淨）言說欲者。取欲比丘至僧中已。上座問云。不來諸比丘說欲及淸淨（答云是也）。應起座。如常威儀。向上座一禮。胡跪合掌。作如是說言

大德僧聽。某甲比丘我受彼欲淸淨。彼如法僧事。與欲淸淨。（一說）一拜起立。還復本位

四明說欲竟

五傳請教誡

誰遣比丘尼來請教誡

釋　謂尼稟質恒拘障累。故關遊方諮受法訓。兼且女性憍恣。亡滅正法。大聖慈鑒。故制此儀。令尼請僧教誡。傳宣八不可違法。一一遵行。還令正法無滅。所以半月半月必從大僧求請教誡。僧令布薩。故有此問。若有請教誡者。應答云有。彼受尼囑授比丘。從本位起。如常威儀。至上座前。作禮胡跪合掌云

大德僧聽。某處比丘尼僧和合。僧差比丘尼某甲。半月半月頂禮比丘僧足。求請教授尼人。（三說）一拜而起。律制具足十法。方許教誡尼。應至第一上座前。問云。大德慈濟能教授比丘尼不。若能者答言能。若未能者答言不能。如是從二十夏已上。應一一徧問。有堪者白二羯磨差。若無能者。還上座所。一拜長跪合掌云。我某甲比丘徧問僧中無堪教授比丘尼者。上座即應說略教誡法。告彼囑授比丘云。大德此衆無堪教誡師。明日尼來求可否。時

應告彼言。昨夜為尼僧中偏請。無有堪能教誡師。雖然上座有勅。勅諸尼衆。精勤行道。謹慎莫放逸。受囑比丘答言爾。一拜歸位。（明日尼來如是告知）若無者。答言此處無尼來請教誡。或有禮僧足者。答言但有禮僧足者。令尼次第而進作禮。三拜長跪合掌上座執尺云　諸比丘尼。今乃（黑白）半月布薩之期。須宣五篇。略章聽聞。二部律典。非僧不與之地。受具方得。序數諸比丘尼。爾當依戒為師。依戒而住。精勤行道。謹慎莫放逸。答云頂戴受持。一拜而起。欲聽戒者。次第坐聽　十誦毗尼序云。比丘及尼得互聽戒。不得互為說戒。何以得互聽不得互說。謂比丘戒中。兼制尼學處。尼戒中亦兼制比丘學處。故容互聽。不得互說。若謂比丘是大僧。尼乃亞僧。各不相足數故也

六問事端緒

僧今和合。何所作為

釋　謂僧今和集。來者現前。不來者囑授。人非別衆。所為何等法事。然所為之緣。不出三種。攝盡一切。一為情事。如受戒說戒懺悔治擯等。二非情事。如結解諸界等。三為情非情事。如處分離衣畜長等。此所為事。具單離合。委僧量宜。故對僧問其知事者。答云說戒羯磨（若作餘法隨事而答非餘彼此）

三乘白羯磨

釋　梵語羯磨。天台禪門翻為作法。南山翻為辦事。謂施造遂法。必有成濟之功。為一切羯磨須具四法。一人。二法。三事。四界也。律中佛言有三羯磨。攝一切羯磨。謂單白羯磨。白二羯磨。白四羯磨。若輕事則用單白。若事中者則宣白二。若事重者則乘白四。凡乘羯磨時。必須具前六種方便。於中仍有全缺不同。唯說戒時。全具六法。如結界多人語草覆地等。不聽與欲。無請教誡。唯四法。餘一切羯磨五法。應具。若不知法式差別。一槩雷同。即成非法非毗尼也。今明僧法羯磨。說戒言僧法者。謂四人已上也

大德僧聽。今（黑月十五　白月十五）日衆僧說戒。若僧時到。僧忍聽。和合說戒。白如是。

釋　大德者。謂嚴持淨戒。有廣大德行。故稱為大德也。僧者。是梵語。具云僧伽。此翻和合衆。（理事二和如前）言聽者。誡令勿生餘覺餘思。耑念聽我秉宣法事。於所聽法。正念憶持。故曰大德僧聽。黑白二月如前釋。衆僧說戒者。顯非餘事。若僧時到者。謂作法之時。來到僧中也。僧忍聽和合說戒者。即告當時在座大衆。忍可聽僧說戒。勿得有餘諍論。應當和合說戒也。白如是者。乃指法告知。謂指其說戒之法。事告白大衆。令知。故云白如是

四說戒序

諸大德。我今欲說波羅提木叉戒。汝等諦聽。善思念之。若自知有犯者。即應自懺悔。不犯者默然。默然者知諸大德清淨。若有他問者。亦如是答。如是比丘在衆中。乃至三問。憶念有罪不懺悔者。得故妄語罪。故妄語者。佛說障道法。若彼比丘。憶念有罪。欲求清淨者。應懺悔。懺悔得安樂

釋　言波羅提木叉者。是最勝義。以何義故。名為最勝。諸善之本。以戒為根。衆善得生。故言最勝義

又波羅提木叉。此翻別解脫。律攝云。別解脫者。由依別解脫經。如說修行。於下下等九品思惑。漸次斷除。永不退故。於諸煩惱而得解脫。名別解脫。又見修煩惱。其類各多。於別別品而能捨離。名別解脫。由惑業沒三界。有情為此。先應勤求別解脫經。又云隨順解脫。此據果立名。隨順有為無為二種果。故遺教經云。戒是正順解脫之本。又於二百五十戒中。一一守持。不犯於一一戒中。別別得其解脫。是名別解脫　汝等諦聽者。諦乃審實之義。謂正說戒時。勿得餘覺餘思。始從戒序。終至迴向。應當諦審詳聽。否則不一心攝耳聽法之咎焉逃。三慧之中。即聞慧攝也　善思念之者。謂如說思惟。憶念所持戒品淨耶穢耶。聽已而思。令自知淨染。即攝思慧也　若自知有犯者。即應自懺悔。既聞已思。已自知有犯。應當出衆發露所犯之事。依律懺悔清淨。乃堪聞戒。律云。犯者不得說戒。犯者不得聞戒。故須懺悔。言懺者。名披陳衆失。發露過咎。不敢覆藏。悔名斷相續心。厭悔捨離。能作之心。

所作之罪合而棄之。故言懺悔。又懺名修來。悔名改往。棄往修來合名懺悔。乃修慧所攝也　不犯者默然。謂本無犯。或有犯已悔除。亦名不犯　默然故知諸大德清淨者。謂不須說言。我清淨而亂於衆。默然卽表清淨義　若有他問者。亦如是答。此有二義。一謂餘時中他問實答。今亦如是答。二他問者他處問也。卽指下諸篇中一一結問。謂此處如實答。至他處亦如是答。有犯則說露。無犯則默然　如是比丘在衆中者。卽指有犯之人也。乃至三問者。謂令語詞圓滿。故離廣略。故略則無智者卒難了明。故無慚愧者未發悔心。故廣則延時令衆疲勞。故唯以三問處中。故三問也　憶念有罪不懺悔者。得故妄語罪。口雖不說。由現身相表成語業也。若三問三憶得三妄語罪　故妄語者。佛說是障道法。所言障道法者。此有二義。一於現世障諸善品。二於未來障生善趣。卽障初禪二禪三禪四禪空無相無願。障須陀洹果。乃至阿羅漢果及涅槃道。故云障道法　若彼比丘憶念有罪。

欲求清淨者。應懺悔。謂憶念所犯之事。欲求戒身清淨者。應懺悔。以毗尼法水能滌除戒身汙穢。然清淨有二義。一是淨因。二是淨果。因謂淨戒。果謂涅槃。欲求涅槃之淨果。必須堅持淨戒為因。勘有瑕玼。須於胸襟。卽應斷除其根。勿生覆藏。日茂敷榮。致使穢花而成穢果也。故云欲求清淨應懺悔

懺悔得安樂。者安樂亦有二義。一現世安樂。二後世安樂。現世安樂者。謂戒身既淨。心無憂悔。不為同梵行者所畢擯。恒住善法之中。後世安樂者。謂得初禪二禪三禪四禪空無相無願初果乃至無生及涅槃樂道。故名得安樂也

五結問

諸大德。我已說戒經序。今問諸大德。是中清淨不（三問）

釋　諸大德乃通稱之詞。戒經序者。律攝云。經是略詮義。欲明略陳戒相。詮其綱目。不廣釋。故（戒經乃二百五十戒之總名）序者由緒也。謂說戒時以此為先。能令餘說得生起。故今問諸大德是中清淨否者。此總結問二百五十學處中清淨也

六勸持

諸大德是中清淨默然故是事如是持

釋　謂亦勸持二百五十事既是三問默然是二百五十事清淨當如是持

欲釋戒相先明戒體

釋　言無作戒體者戒體屬性戒法屬修從性起修修不離性全修在性謂正受戒時即用第六意識然此意識具有五種一定中獨頭意識緣於定境二散位獨頭意識緣受所引色及徧計所起色諸法處色如緣空花水月鏡像彩畫所生並過去未來諸塵並法處所攝三夢中獨頭意識緣夢境四明了意識依五根門與前五識同緣五塵五亂意識是散亂意識於五根中狂亂而起如患熱病青為黃見非是眼識所緣故受戒時唯用第二散位獨頭意識及徧行五心所作意觸受想思五種色法中第三受所引色受即領受引即引取如受諸戒品戒是色法所受之戒即是受所引色又如意識領納色聲香味觸等法乃至憶念過去曾所見境界皆名受所引色（即無表色雖無表對礙質見故名無表色也）謂受戒時所起防惡發善等色（即第二散位獨頭所緣之色法）表即名作無表即名無作以有漏五蘊色身互跪合掌名為身表三說乞戒名為語表十師現前亦名身表秉白羯磨亦名語表還師作法獲得無漏五蘊之戒身皆因上品心思業力用感發戒體白四羯磨畢時便得得斯體已任運止惡任運行善即於法界情非情邊得無量戒色而此無作須假色法以之為表見也所以者何蓋戒雖非形礙之物而止持作犯亦必屬色法也成論無作品云無作屬非色非心聚古今律師咸同此說實由心感得借色表成一作之後不俟再作故名無作也

已釋戒體竟次明篇聚差別初明五篇次明七聚

今初

釋　一波羅夷比丘有四尼有八法配死梵語波羅夷華言極惡謂修行之人若犯此戒道果無分死墮地獄律云如人斷頭不可還活若犯此戒不

復成比丘此罪極重故以死配之
二僧殘比丘十三法尼有十七配流毗尼母云僧殘者如人爲他所斫殘有咽喉故名爲殘蓋言人犯此罪僧作法除庶幾戒德可復猶如斫殘咽喉未斷早救尚可以由此罪稍輕於前故以流配之
三波逸提配徒僧有一百二十分爲二位前三十名捨墮次九十名單墮尼有二百零八法亦分二位和捨墮有三十次單墮有一百七十八法以由此罪輕於僧殘故以徒配之
四提舍尼配杖比丘制四尼制成八梵語提舍尼華言向彼悔從對境以立名僧祇云此罪應露也此罪輕於前前故以杖罪配之
五突吉羅配笞僧有百法尼亦等制善見云梵語突吉羅華言惡作律云式叉迦羅尼華言應當學謂餘戒罪重易持此戒雖持易犯常須念學故不列罪名但言應當學此又輕於前故以笞罪配之是名五篇
次明七聚

釋　四波羅夷名第一聚十三僧殘名第二聚一百二十波逸提名第三聚四波羅提提舍尼爲第四聚偷蘭遮爲第五聚衆學法在身爲惡作名第六聚在口爲惡說即第七聚也　二不定法因犯事不定不獨立篇聚之名而攝入篇聚也若與女人可作婬處坐行不淨行即入波羅夷中若與女人麤惡語歎身索欲屬僧殘法中若與女人說法過五六語屏處坐露地坐入波逸提中即通三篇三聚也　七滅諍法何篇所攝耶准義推之三五當收若諍事如法滅已後更發起波逸提應歸第三也若以七法而滅四諍應與不與不應與而與未善滅諍施法不相當邉越毗尼犯突吉羅第五當攝也　明篇聚竟

附釋偷蘭遮

善見律云偷蘭名大遮言障善道後墮惡道體是鄙穢從不善體以立名者由能成初二兩篇之罪故也（鄙穢是醜從婬盜二戒出 不善是惡從殺妄二戒出）　明了論云偷蘭爲粗遮耶爲過粗有二種一是重罪方便二能斷

善根過者不依佛所立戒而行故言過也其中復有須要方便依事知之

毗尼關要卷第一

毗尼關要卷第二

淸金陵寶華山律學沙門　德基　輯

二正釋戒相有九初四波羅夷至九七佛略教誡經

初波羅夷分四初總標二別列戒相三結問四勸持

今初

諸大德是四波羅夷法半月半月說戒經中來

釋　僧祇律云波羅夷者義當極惡以三義釋之一者退沒由犯此戒道果無分二者不共住非但失道果而已不得於僧中羯磨說戒共住故三者墮落非唯退沒道果不共住捨此形命墮大叫喚地獄中受苦故　律攝云波羅市迦者是極惡義是他勝義纔犯之時被他梵行者所欺勝故出家近圓爲除煩惱今破禁戒反被降伏又能害善品使消滅故又復能生惡趣之罪故名波羅市迦又被非法軍而來降伏法王之子受敗於他既失所尊故云非沙門非釋子出家歸出煩惱家入如來家近圓者圓寂涅槃本爲親近涅槃出家受比丘戒故云近圓又云具圓亦名圓具以此具戒乃爲涅槃正因故名具圓圓具也煩惱即見修惑也　律云犯波羅夷者譬如有人截斷其頭終不能還活斷多羅樹心不復更生長如針鼻缺不堪復用如大石破爲二分終不可還合一處比丘亦如是犯波羅夷罪不復成比丘行多羅梵語此翻岸形直而且高聳可愛經此樹若斷其心即便枯死永不復生也　薩婆多論云波羅夷者名墮不如意處如二人共鬪一勝一負犯此戒者不聽懺悔畢竟永墮負處又如焦穀種雖種良田勤加溉灌不生苗實犯戒亦爾雖勤加精進終不能生道果苗實　問曰犯五篇戒皆名墮落何故此獨得墮落之名耶答餘篇戒中當犯之時亦名墮落但尋生悔心作法懺悔罪即消滅不同此篇纔犯之時不遮懺悔永墮之墮故獨得其名也

半月半月說（如前）戒經中來（謂所言戒從戒經中來非臆說也）

二別列戒相有四。初婬。二盜。三殺。四妄

問何此四他勝逆次而說。不如餘處殺盜婬妄耶。

答律攝云。先婬後殺。此依犯緣前後而說　又復煩惱最強盛者在前而制。此四他勝其相云。何謂無厭離。不忍不證。然無厭離。最強盛者。立為初。二一於婬欲。二於資財。不忍故行殺。不證故妄語

若以酌量人情。起婬多故。婬乃首制。又婬欲乃生死之原。聲聞不起大悲。惟怖生死。故婬戒為先。殺者慈悲之敵。大士不怖生死。大悲普度。故殺戒居首。故不同餘處殺盜婬妄而說也。每戒釋文分為九科（戒具戒缺）。初總釋大義。二緣起處。三起緣人。四所立戒相。五解釋文義。六犯戒具緣。七定罪輕重。八隨緣別開。九會詳經論

〇第一婬戒

初總釋

婬非梵行事。此是共戒。尼犯亦同。大乘同制　梵網經云。一切女人不得故婬等。此是性罪　律攝云。由擬故因婬煩惱及婬事故制斯學處。（准梁伽言學處有七義。一自利處。二利他處。三具實義處。四威力處。五成熟有情處。六成熟自佛法處。七無上正等菩提處。由尸羅不清淨三昧不現前。以依定故方得無漏。是故偏得學處之名。根本能生故名為處。是處應學故名學處也）　此戒三緣合結

二緣起處

爾時佛在毗舍離（名義集云毗耶離亦名維耶離律含毗舍離此云廣嚴城西域記云吠舍釐國舊譯曰毗舍離什師云言招土之所宜也離耶言廣嚴其地平正莊嚴淨名略疏云此云廣博嚴淨其國寬平名為廣博城邑華麗故名嚴淨有師翻為好稻出好粳稻勝於餘國故也有言好道國有道理直有言好道其國人民好樂正道自教仁義不須君主五百長者共行道法率土人民莫不悅服）

三起緣人

時迦蘭陀村須提那子。（言迦蘭陀村者善見律云是山鼠之名也時毗舍離王入山於樹下眠有毒蛇欲出害王於此樹下有鼠來鳴令王覺王感其恩將鄉中食供此山鼠乃號此鄉為迦蘭陀村而此村中有一長者居金錢四十萬億王即賜於長者之號由此鄉故所以立名迦蘭陀長者也為長者財富無量惟無子息求諸神祇而生須提那此云求得）於彼鄉中。饒財多寶。持信堅固。出家為道。時世穀貴。諸比丘乞食難得。時須提那作是念。我今寧可將諸比丘詣迦蘭陀鄉乞食。諸比丘因我故。得大利養。得修梵

行使我宗族佚行布施作諸福德。作是念已。卽將比丘詣迦蘭陀邨。母聞子歸。卽往子所。語其子言。可時捨道還家。何以故。汝父已死。我今單獨。恐家財物入官。卽答言。我今不能捨道習此非法。今甚樂梵行。修無上道。母如是至三。勸其子。再三不允。乃令與婦安子。使種子不斷。子白母言。此事甚易。我能爲之。時佛未制戒前。不見欲過。便捉婦臂。將至園中。三行不淨行。時園中有鬼。命終卽處其胎。九月生男。字爲種子。問何故三行不淨。又不停二。復不至四耶。答薩婆多論云。爲懷妊故。其母三反問。得子便止。如是至三方得子。故三行不淨也。時須提那行不淨已來。常懷愁憂。同梵行者。問知其故。往白世尊。爾時世尊以此因緣集比丘僧。世尊知而問。知而不問。時而問。時而不問。義合問。義不合不問。世尊知時義合問須提那。汝實與故二行不淨行耶。如是世尊。我犯不淨行。言故二者。梵語婆羅那地耶。此云舊第二。以妻次於夫。故名故二也。爾時世尊以無數方便訶責須提那。汝所爲非。非威儀。非沙門。什法師云。佛法及外道。凡出家者。皆名沙門。肇法師云。出家之都名也。秦言義訓勤行。勤行取涅槃。阿含經云。捨離恩愛。出家修道。攝御諸根。不染外欲。慈心一切。無所傷害。遇樂不欣。逢苦不慼。能忍如地。故號沙門。後漢書郊祀志云。沙門漢言息心。削髮去家。絕情洗欲。而歸於無爲也。瑞應云。息心達本源。故號爲沙門。文本爲絕情洗欲出家。今反爲不淨事。非沙門也。非淨行。非隨順行。謂非隨順涅槃之行。所不應爲。汝須提那。云何於此清淨法中。乃至愛盡涅槃。與故二行不淨行耶。言愛盡涅槃者。善見律云。由三界愛欲衆生所以不得出離。爲愛欲所纏縛故。盡卽滅也。愛盡者卽涅槃也。又涅者不生。槃者不滅。謂不生不滅義。告諸比丘。寧以男根著毒蛇口中。不持著女根中。何以故。不以此緣墮於惡道。若犯女人。身壞命終。墮三惡道。何以故。我無數方便說斷欲法。謂如來訶欲不淨。教諸有情斷除欲愛。若欲愛乾枯。則盡此疑質。不受後有矣。斷於欲想。滅欲念。除散欲熱。薩婆多論云。欲想者。身口不勤。心想女人。欲念者。於諸經欲。非但不勤身口。心念亦當絕止也。欲熱者。二身交會。欲火然燒。故云欲熱也。我說欲如火。不觸則已。觸則然燒。如把草炬。安得不燒身也。亦如樹果。熟時卽墮。犯婬亦爾。五欲熟時墮三惡趣。又如假借。猶如枯骨。亦如段肉。謂男女形質。假借四大和合而成。本是幻化非實。枯骨及段肉者。謂皮肉包骨而成人相。一朝敗壞。皮肉脫落。白骨相現。如此不淨。何得染欲。如夢所見。謂如夢中所見之事。不應生喜而妄生喜。心不應生厭怖而妄生厭怖。今經欲亦復如是。不應生染而妄生染著。如履鋒刃。世無傷身之患。如新瓦器盛水著於日中。日及新瓦器能消於水。經欲亦實能消滅一切善法。如毒蛇頭。如轉輪刀。如在尖

標如利戟刺 如毒蛇頭轉輪刀者，此物不可觸，觸則能害身命，婬欲亦爾，能害法身。雖會尖標戟刺者，苦痛厭患，婬欲亦然，深可患厭也。 甚可穢惡。佛無數方便訶責已。告諸比丘：自今已去與比丘結戒。 薩婆多論云：問一切善法不言結，何故但言結戒？答：戒是萬善之本，但言結戒，即一切結也。 集十句義。一攝取於僧。二令僧歡喜。三令僧安樂。四未信者令信。五已信者令增長。六難調者令調順。七慚愧者得安樂。八斷現在有漏。九斷未來有漏。十正法得久住。

二百五十戒中，皆集此十句義，結戒以下更不重出。

一攝取於僧 謂如來制諸學處威儀細行，清淨梵行，持令居家男女見之，不生譏謗，譏謗不興，自然發心，發心即受化，受化即攝歸僧寶也。

二令僧歡喜 謂如來制戒，令諸比丘住於戒中，離凡情，善法日茂，六和無違，極善安住，故云令僧歡喜。

三令僧安樂 如來示諸比丘此作不得罪，此作得罪，一切惡法制止令斷，不令比丘造作諸惡，而示行善道，勿令有惡趣之怖，今世後世令得安樂，故曰令僧安樂。

四未信者令信 因制戒故，比丘戒律嚴持，威儀清淨，若未信心見之生信，而作是言：沙門釋子勤心精進，戒行威儀皆悉具足。見如是已，即生信心，故云未信者令信。

五已信者令增長 謂持僧堅固，出家者隨諸禁戒，如說而行，世人見聞，淨信重增，甚為恭敬，是名已信增長。

六難調者令調順 謂不慙愧者，作不善法，不生羞恥，佛制戒已，若有犯者，衆僧以毗尼法治，令彼更不敢作，是名難調能調。

七慚愧者得安樂 謂佛制戒已，令不慙愧比丘不得入衆羯磨說戒，不得惱嬈如法比丘，故令慚愧者得安樂住也。

八斷現在有漏 謂諸有情三毒不制，放縱六根，於非梵行上有漏事興，如來依事制戒，斷除有漏，無令興起，是名斷現在有漏。

九斷未來有漏 謂諸異生不斷五情，而行惡法，後身墮地獄中，受種種苦毒，非直一受而已，輪轉在中，無央數劫，如來為說此戒，依戒而修，令證道果，不受後有之身，故云斷未來有漏。

十正法得久住 善見律云：正法有三：一者學正法久住，二者信受正法久住，三者得道正法久住。何謂學正法久住？謂學三藏一切久住，佛所說法，是名正法。於三藏中十二頭陀威儀細行，禪定三昧，是名信受正法久住。四沙門果及涅槃，是名得道正法久住。如來結戒，故令比丘隨順戒學，因學戒故正心持律，因持律故得入禪定，因禪定故而得道果，正法久住，故學為初也。

欲說戒者，當如是說：若比丘犯不淨行，行婬欲法，是比丘波羅夷，不共住。如是世尊與諸比丘結戒。

時有跋闍子比丘，愁憂不樂梵行，即還家共故二行不淨行。彼作是念：將不犯波羅夷耶？當云何？即便語諸同學：善哉長老，為我以此事白佛，隨佛所

教。我當奉行。時諸比丘白佛。佛言。癡人犯波羅夷。不共住。薩婆多論云。佛訶是愚癡人者。佛大慈大悲。衆無惡口。云何言愚癡人。答曰。佛是稱實之語。非是惡口。此具縛煩惱衆生。具足愚癡。故二慈悲心故。訶責折伏。如今和尚阿闍梨教誡弟子。故稱言癡人。非是惡口。若有餘人。不樂淨行。聽捨戒還家。若復欲出家修梵行。應度令出家受大戒。乃更結不還戒戒羸不自悔之語。此第二結戒也。時有一乞食比丘。依林中住。薩婆多論云。林中住者。以在衆中多事多惱。妨修善法。故若以智慧偏多。以在衆中多聞多見多論多語。雖生智慧。少於禪定。宜在靜處以修其心。若定多者。則宜在衆廣求知見。以此義故。在林中住。有一雌獼猴。先在彼林中。時乞食比丘到邨乞食。還在林中食。食已餘食與此獼猴。如是漸漸調順。逐比丘後行。乃至手捉不去。此比丘即捉獼猴共行不淨。時有衆多比丘。案行住處至彼林中。時彼獼猴在比丘前。現其婬相。時諸比丘作是念。將無餘比丘作此不淨行耶。屏處伺之。見已即來語言。如來不制言比丘不得行不淨行耶。報言。如來所制男女。不制畜生。諸比丘往白佛。佛以無數方便訶責已。初入波羅夷。自今已去當如是說戒」

四所立戒相

若比丘共比丘同戒。若不還戒。戒羸不自悔。犯不淨行。乃至共畜生。是比丘波羅夷不共住

釋義　若比丘者。有八種比丘。一名字比丘。謂如世間人為欲呼召男女時。遂立名字。喚作比丘。又如據趕來請比丘沙彌。雖未受大戒。亦入比丘之數。是名字比丘也。二相似比丘。謂如外道白衣。自剃鬚髮著袈裟。無師僧受具。形貌相似比丘。而實非比丘。故名相似比丘也。三自稱比丘。一如長老阿難夜行。見犯戒比丘。而問喝汝為是誰。犯戒比丘應言。我是比丘。又如賊住之人。非是比丘。而自稱言。我是比丘。四善來比丘。謂如來觀其根性成熟。堪可化度。欲求出家。佛便呼言善來比丘。於我法中。快自娛樂。可修梵行。得盡苦源。佛語未竟。鬚髮自落。袈裟在身。鉢盂在手。如百臘老比丘。五乞求比丘。謂不受請食。盡形乞食。資身。遠離邪命。故云乞求比丘。六著割截衣比丘。謂衣價直百千萬。比丘得已。便割截而著。壞衣價直。以針線刺納。毀其細滑。遂成粗衣。而以樹皮擣其本色。便是故衣。能著割截衣者。是名著割截衣比丘。七破結使比丘。結使者。即見思煩惱。先明見惑。後明思惑。頌云。苦具一切。集滅七。身邊見取三使無。道諦雙除身邊二。上不行瞋八十八。謂分別我執所惑者。總有十種。五鈍使五利使。鈍者即遲鈍也。謂此五種妄惑。由推身見等五種利使而生。對利說鈍。故名鈍使。謂貪瞋癡慢疑。五利使者。利即快利之義。謂此五種妄惑。勁念即生。證次恒有也。謂身見邊見邪見見取戒禁取。今斷滅不出四諦。所謂苦集滅道。令知苦斷集證滅修道。謂所取之惑。有障有不障諦。於四諦之中。有全具有不全具。云苦具一切者。謂苦諦下十使全具。集滅二諦各具七使。除去身邊二見與戒取。故云三無也。道諦止具八使。除去身邊二見也。此約欲界四

諦共具三十二使上界不行瞋者謂色界無色界禪定力勝所以瞋使不行故於四諦之中各除一瞋苦下具九集滅二諦具六道諦惟七是知上色界止有二十八使無色界亦爾三界共有八十八品故云八十八使也斷此惑已即證初果次明俱生我執細而難斷故起修道方除也思惑者有四謂貪瞋癡慢欲界四惑全具上二界各除一瞋故色界有二貪癡慢無色界亦爾總名十謂思惟也若約前八十八品見惑合說者名九十八使也又思惑能潤故潤七生今三界分爲九地欲界一地名爲五趣雜居地

色界四地初禪離生喜樂地二禪定生喜樂地三禪離喜妙樂地四禪捨念清淨地

無色界四地者一空無邊處地二識無邊處地三無所有處地四非非想處地故云三界九地也又此思惑分爲八十一品一地之中而有九品共爲八十一品也謂初果人已斷八十八使見惑復起修道位方斷欲界九品思惑所以最強難斷者以欲界五欲心發盛故潤七生也謂上上品潤潤二生二生天上二反人間上中品上下品共潤二生方斷中上品獨潤一生中中品中下品共潤一生斷此六品方證二果名爲一來果證一來生惑未斷故下上品獨潤半生下中品下下品共潤半生如是合潤一生此間欲界九品思惑斷盡方證三果名曰不還果住五不還天不來人間受生也已破欲界思惑盡故餘有上二界七十二品發起以三果聖人修滅盡定時定力增勝稱易斷故若斷盡此惑即出三界名曰阿羅漢此云無生永不來三界受分段生死也言分段者分即分限段即形段謂三界果報身有長短分限身有大小形段皆不免於生死是名爲分段生死已上二惑八十八使名曰見惑謂見一切住地言一切者通三界見惑也上客下塵謂見思等惑皆由衆生不了外塵之愛積積妄想而生若以智慧觀照惑體本空則法性理顯惑亦何有故經云不住名客是名客義二塵者謂微細之惑而能染汙淨淨具性智如照原光流諸塵相現亦能亂於虛空之性若智慧發明了惑本無則理現前塵亦何有經云法性寂名空搖動名塵是名塵惑三界思惑者欲界九品名曰欲愛住地色界三十六品名曰色愛住地無色界三十六品名曰有愛住地總名四住地煩惱成三界分段生死之果若能三界果與四住因亡則證有餘涅槃此二乘人極果也名破結使比丘

入受大戒白四羯磨如法成就得處所比丘是中比丘若受大戒白四羯磨如法成就得處所住比丘法中是名比丘義是中取最後義共比丘者如餘比丘受大戒白四羯磨如法成就得處所住比丘法中是名共比丘義云何名爲同戒我爲諸弟子結戒已寧死不犯是中共餘比丘一戒謂戒體無二故同戒謂戒相無別故等戒謂百臘老比丘及新受戒比丘所行戒行俱等異無有異故是名同戒云何名爲不捨戒捨即違也顛狂捨戒心亂捨戒痛惱捨戒瘂捨戒聾捨戒瘂聾捨戒顛狂心亂痛惱瘂聾人前捨戒中國人邊地人前捨戒邊地人中國人前捨戒不靜靜想捨戒靜作不靜想捨戒戲笑捨戒若天若龍若夜叉若餓鬼若睡眠人若死人若無知人若自不語若語前人不解如是等不名捨戒　云何名捨戒若比丘不樂梵行欲得還家厭比丘法常懷慚愧貪樂在家貪樂優婆塞法或念沙彌法或樂外道法或樂外道

弟子法。或樂非沙門非釋子法。便作如是語。我捨佛。捨法。捨比丘僧。捨和尚。捨同和尚。捨阿闍黎。捨同阿闍黎。（同和尚者。謂同和尚一輩。戒臘同等。或同師衆。戒阿闍黎亦爾）捨諸梵行。捨戒。捨律。捨學事。受居家法。我作淨人。我作優婆塞。我作沙彌。我作外道。及作外道弟子。我作非沙門非釋子。如是說而了了者。是名捨戒（根本律云。如有苾芻情懷厭離。欲希還俗。於沙門道無愛樂心。爲沙門苦甚慚厭背。詣苾芻所。如是言。具壽存念。我某甲今捨學處　薩婆多論云。若捨戒時。都無出家人。若得白衣。不問佛弟子非佛弟子。但使言音相閑解人情去就。亦得捨戒。一說便捨。不須三說。問曰。受戒時須三師七僧。捨戒何故一人便捨。答曰。受增上法故。則須多緣多力。捨戒如從高墜下。故不須多也。又云。受戒時如得多財寶。捨戒時如失財寶。又如入海採寶。無數方便。然後得之。反其失時。盜賊水火。須臾散滅。捨戒亦爾）戒羸不自悔者（謂持戒心劣。非法心盛。故云羸也。不自悔者。不自悔故）或有戒羸不捨戒。或戒羸而捨戒。何者戒羸不捨戒。若比丘愁憂不樂梵行。欲得還家。厭比丘法。常懷慚愧。意樂在家。乃至樂作非沙門非釋子法。便作是言。我念父母兄弟姊妹婦兒聚落城邑田園浴池。我欲捨佛法僧。乃至學事。欲受持家業。乃至非沙門非釋子。是謂戒羸不捨戒　何者戒羸而捨戒。若作如是思惟。我欲捨戒。便捨戒。是謂戒羸而捨戒　犯不淨行者。是婬欲法（律攝云。行謂趣淨。淨謂涅槃。由八聖道。方能證會。作不淨行。正違彼故）乃至共畜生者（薩婆多論云。畜生於六道中。是邊鄙。故云下至畜生。既下至畜生。凡可經處。一切盡結也）是比丘波羅夷不共住（是比丘。指犯罪者言）不共住者有二。同一羯磨。同一說戒。不得於是二事中住。是名不共住。

犯緣　此戒具足四緣方成本罪。若緣有缺。罪結方便。一有欲心受樂。二堪行婬境。三要根至。四入過限。復有五因緣而犯諸罪。一無知故（無所知識）二放逸故（放蕩縱逸。不檢三業）三煩惱熾盛故（以貪瞋癡煩惱增盛。不能制伏）四不尊敬教故。五無慚愧故。以無慚愧故。不尊敬受持如來所制清淨禁戒。或可五義相躡而起。由無知故放逸。放逸故煩惱盛。煩惱盛故不尊敬教。不尊敬教故無慚愧也。善見云。若長老聞此不淨行。慎勿驚怪。何以故。如來憐愍我輩。爲結戒故。說此惡言。若不說者。云何得知波羅夷偷蘭遮突吉羅。若法師爲人講。聽者慎勿露齒笑。若有笑者驅出。何以故。佛憐愍衆生。金口所說。汝等應生慚愧

心而聽何以笑定罪　此中犯者三種行不淨行波羅夷人非人畜生　復有五種行不淨行波羅夷人婦童女二形黃門男子　於三種婦行不淨行波羅夷人婦非人婦畜生婦　如是三種童女　三種二形三種不能男　三種男子　犯人婦三處波羅夷大便道小便道及口　非人婦畜生婦人童女非人童女畜生童女人二形非人二形畜生二形三處亦如是　人黃門二處行不淨行波羅夷大便道及口　非人黃門畜生黃門亦如是　人男非人男畜生男亦如是　比丘有婬心向人婦女大便道小便道及口若初入波羅夷不入不犯有隔有隔（男女二根俱有衣隔）　有隔無隔（女根有衣隔男根無衣隔）　無隔有隔（女根無衣隔男根有衣隔）　無隔無隔（男女二根俱無衣隔）　波羅夷乃至畜生亦如是　若比丘婬意向睡眠婦女若死形未壞大便道小便道及口亦如是　若比丘爲怨家將至人婦女所强持男根令入三處始入覺樂入已樂出時樂波羅夷於三時中隨有一時受樂皆波羅夷乃至男子亦如是　若怨家强捉比丘大便道中行不淨行若初入時入已出時於三時中隨有一時受樂皆波羅夷（律云受樂者如饑得食如渴得飲不受樂者譬如好淨之人以種種死屍繫其頸上又如破癰熱鐵燒身不受樂者亦復如是）　從道入道從道入非道從非道入道（從道入道者謂二道合或從小便道入從大便道出或從大便道入小便道出從道入非道者始從大小便道入從瘡穴中出從瘡穴與二道合也從非道入道者先從瘡穴而入後從二道中出）　若齊限入若盡入若語若不語皆波羅夷（齊限者謂作齊限不盡入也語者告知也不語者不告彼人知如眠等人）　若比丘方便求欲行不淨行成波羅夷不成偷蘭遮　若比丘教比丘行不淨行彼比丘若作教者偷蘭遮若不作教者突吉羅　比丘尼教比丘行不淨行若比丘作尼偷蘭遮不作尼突吉羅　除比丘比丘尼餘衆相教行不淨行作不作盡突吉羅（餘衆者小三衆）　若死屍半壞行不淨行入便偷蘭遮　若多分壞　若一切壞偷蘭遮　若骨間行不淨行偷蘭遮　若穿地作孔搏泥作孔若君持口中犯偷蘭遮（謂作大小便道想行經偷蘭遮若不作道突吉羅）　若道作道想波羅夷　道疑波羅夷　道非道想波

羅夷　非道道想偷蘭遮　非道疑偷蘭遮　僧祇律云若比丘以染汙心欲看女人得越毗尼心悔（即責心突吉羅）　若眼見若聞聲犯越毗尼罪　相觸得偷蘭遮乃至入如胡麻波羅夷　若身大雖入不觸其邊者得偷蘭遮（謂身根大）　若女人裂為二分就二分行婬者偷蘭遮　縏令合行婬者波羅夷　薩婆多論云欲作重婬若起還坐輕偷蘭遮　發足趣女人未捉已還及捉已失精乃至共相嗚抱輕偷蘭　男形垂入女形已來未失精亦輕偷蘭　若失精重偷蘭　若男形觸女形及乎珠已還不問失精不失精盡重偷蘭　若生女死女三處行婬若壞墮蟲食於中行婬俱得重偷蘭　若生女死女非處行婬腋下股間行婬得重偷蘭　若發足向死人女非人女畜生女二根欲作重婬得罪如前　發足向人男非人男畜生男黃門欲作重婬得罪同前　若先正為女人上出精而已除三瘡門一切身分處精出僧殘　若先為摩捉嗚抱而已若摩若捉盡僧殘　若欲女人身上出精手已摩捉精未出便止四人偷蘭　比丘尼波羅夷式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅滅擯是謂為犯

開緣　不犯者若睡眠無所覺知不受樂一切無有婬意不犯　第四分云佛在舍衛國有比丘住阿蘭若處晝日眠時有取薪女人於比丘上行婬已去比丘不遠而住比丘覺已見身不淨汙念言此女必於我身上行婬生疑問佛佛言汝覺不答言我不覺佛言不犯比丘不應如是處晝眠　不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏（善見律云初者於行婬中之初如須提那子不犯波羅夷餘者犯　十誦律云有五相名狂人即癡狂也親里死盡故狂財物失盡故狂田業人民失盡故狂或四大錯亂故狂或先世業報故狂若雖有如是狂病自知我是比丘作婬欲得波羅夷　有五種因緣令心散亂為非人所打故心散亂或非人令心散亂或非人食心精氣故心散亂或四大錯故心散亂或先世業報故心散亂若雖有如是散亂自知是比丘作婬欲犯波羅夷　有五種病壞心或風發故病壞心或熱發故病壞心或冷發故病壞心或三種俱發故病壞心或時節氣發故病壞心雖有如是病壞心若自覺是比丘作婬欲得波羅夷若不自知不犯　痛惱心即痛惱所纏　又云若此顛狂失本心故見火而捉如金無異見糞而捉如栴檀無異如是顛狂犯戒無罪）

會詳　楞嚴經云若諸世界六道眾生其心不婬則不隨其生死相續汝修三昧本出塵勞婬心不

除塵不可出。縱有多智禪定現前，如不斷婬，必落魔道。上品魔王，中品魔民，下品魔女。又云：當觀婬欲，猶如毒蛇，如見怨賊。先持聲聞四棄八棄，執身不動，後行菩薩清淨律儀，執心不起。禁戒成就，則於世間永無相生相殺之業。又云：必使婬機身心俱斷，斷性亦無，於佛菩提斯可希冀。 梵網經云：持佛禁戒，作是願言：寧以此身投熾然猛火大坑刀山，終不毀犯三世諸佛經律，與一切女人作不淨行。 法苑珠林云：二種婬報：一婦不貞潔，謂因前世犯他妻妾，邪行穢汙，故感今生婦不貞良端潔也；二得不順意眷屬，謂因前世邪婬，奪人所寵，令不如意，故感今生眷屬常不順意也。

○第二盜戒

初總釋

盜乃最為不良之事，此是共戒，尼犯亦同，大乘同制。 梵網經云：自盜、教人盜、方便盜、呪盜，乃至鬼神有主物、劫賊物、一切財物不得故盜等，此是性罪。然菩薩見機得作，戒本經云：菩薩淨戒律儀，善權方便為利他故，於諸性罪少分現行。由是因緣，於菩薩戒無所違犯，生多功德。 律攝云：此由積故，因積畜事畜積煩惱，制斯學處。

二緣起處

爾時佛遊羅閱城耆闍崛山中（言羅閱者，此云王舍城。大論云：昔有須陀摩王，精進持戒，常依實語。晨朝乘車，與諸婇女入園遊戲。出城門時，一婆羅門來乞財物，而語王言：王是大福德人，我身貧窮，當見慈念，賜我少多。王言：當相布施，須我出還。作此語已，入園澡浴嬉戲。時有翅王名曰鹿足，空中飛來，捉王將去，至所住處，置九百九十九王中。須陀摩王言：我不畏死，自恨失信。我從生來，初不妄語，即語前事。鹿足王言：汝意欲爾，聽汝還去，七日布施婆羅門訖，當便來還。若過七日，我有翅力，取汝不難。須陀摩王得還本國，恣意布施，立太子為王，大會人民，讓謝之言：我智不周，初治多不如法，當見忠恕。如我今日身非己有，正爾還去暴國。人民及諸親戚叩頭留之：願王留意慈蔭此所，勿以鹿足鬼王為慮，當設鐵舍奇兵，鹿足雖神，不長之乎。王言：不得。而說偈言：實語第一戒，實語升天梯，實語為大人，妄語入地獄，我今守實語，寧棄身壽命，心無有悔恨。如是思惟已，即發去到鹿足王所。鹿足喜言：汝是實語人，不失信要。一切人皆惜身命，汝從死得脫，還來赴信，汝是大人，今相放捨。九百九十九王亦布施汝，隨意各還本國。由此千王共居，故名王舍。此城有三名：或言羅閱城，亦言摩竭提，亦言摩竭陀，此三義一名異。漢言王舍城。羅者言王，閱者言舍，故言王舍。又翻無害，從劫初以來無刑害故。中印度境。善見律云：王舍城國邑人民有九億萬戶，邑外勝王舍城者有八萬聚落，國土縱廣三百由旬。耆闍崛山者，耆者鷲鳥，崛者頂也，耆闍鳥食竟還就山頂棲，故名耆闍崛山。又有一解，山頂名）

鵰形似鷲鳥，是故名耆闍崛山也。

三起緣人

時羅閱城中有比丘字檀尼迦陶師子。陶師者即瓦師，此比丘是瓦師之子 在閒靜處止一草屋。入邨乞食。後有取薪人破其草屋持歸。比丘乞食還作是念。我今自有伎藝。寧可和泥作全成瓦屋。取薪牛糞燒之。屋成赤色如火。爾時世尊從耆闍崛山下。遙見此舍色赤如火。知而故問諸比丘。以此因緣具白世尊。世尊以無數方便訶責。自今已去不得作赤色全成瓦屋。作者突吉羅。時世尊勑諸比丘。汝等共集相率速詣打破。善見律云。檀尼迦比丘作屋自用物作屋成。如來何故打破。答曰。所以破者。此屋不淨故。是外道法。復有餘義。無慈悲眾生作此瓦屋。檀尼迦是瓦師家子。善能和泥作屋。窗牖悉是泥作。唯戶扇是木。取柴薪牛糞及草。以赤土汁塗外。燒之熟已。赤如火。打之聲響。狀如鈴聲。風吹窗牖如樂音也 檀尼迦見屋破已。時摩竭國王有守材人。與檀尼迦親厚知識。乃語守材人。汝知王瓶沙與我材木不。彼人言。若王與者。好惡多少隨意自取。王所留要材。比丘輒斫截持去。梵語瓶沙。此翻模實。身模實故。又翻形牢。亦云影堅。影謂形影。亦云影勝。又名頻婆娑羅。此云顏色端正。皆取強壯姝好為義。其形長大。性行健猛。常自躬為征戰也 時有一大臣統知城事。至材坊見王所留要材所截狼籍。問知其故。白王檀尼迦比丘。後往王所。王言大德應死。王自念言。何以少材而斷出家人命。是所不應。訶責已放去。諸臣不平。羅閱城中兵士譏嫌。少欲比丘聞白佛。佛以此因緣集比丘僧。知而故問檀尼迦比丘。汝審爾不。答言實爾。世尊以無數方便訶責。有一比丘名曰迦樓。迦樓或作迦留。或作迦羅。此云黑。此比丘是王瓶沙本是王大臣。善知世法。舊大臣善知世法。故佛問之。然後隨國法制戒 去佛不遠在眾中坐。世尊知而故問。王法不與取幾許物應死。比丘言。若取五錢。若直五錢物應死。世尊告諸比丘。檀尼迦癡人。善見律云。因癡故掘土踏泥。取火燒。多諸眾生因此而死。故云癡人也 多種有漏處。最初犯戒。自今已去與諸比丘結戒。

四所立戒相

若比丘。若在邨落。若閑靜處。不與盜心取。隨不與取法。若為王王大臣所捉。若殺若縛若驅出國。汝是賊。汝癡。汝無所知。是比丘波羅夷不共住。

釋義 邨者有四種。一者周帀垣牆。二者柵籬。三

者籬墻不周。四者四周有屋。(律攝云聚落者中有巷陌店肆名之爲聚落者郵外之家名之爲落故云聚落也) 閑靜處者郵外靜地。(僧祇云空地者垣墻院外除聚落界盡名空地聚落界者去籬不遠多人所行蹤跡到處盡名聚落界 五分云聚落外盡一箭道有慚愧人所便利處是名聚落所行處即界也) 不與者他不捨。盜者盜心取隨不與取法者若五錢若五錢直。(薩婆多云於閻浮提一切國法盡以王舍城爲正王舍國法盜五錢已上入重罪中佛依此法盜至五錢得波羅夷如閻浮提內現有佛法處限五錢得波羅夷罪若一國不用錢若五錢成罪 善見律云二十摩娑迦成一迦利沙槃分一迦利沙槃爲四分一分是五摩娑迦過去未來諸佛皆以一分結盜羅夷一切諸佛不異於四波羅夷不增不減是故如來以一分結第二波羅夷也十誦云一銅錢直十六小錢) 王者得自在不屬人。(貫三才主萬物無爲化世有道恩民) 大臣者種種大臣輔佐王 捉者(僧祇云王使人執或捉其手及餘身分是名捉) 殺者(奪其命根) 縛者(僧祇律云或以繩縛或以材縛或著鎖枷或著杻械是名爲縛) 驅出國者(驅出聚落驅出城驅出國是名驅出) 汝是賊汝癡汝無所知(此訶責之詞 律攝云汝是賊者是總標無所知等是別釋無明是賊因正作業時由癡無所知故方便與盜無現行恐怖及未來怖應知爲盜因也作如是盜者正明盜業不告主知若強若竊並名爲盜)

犯緣 此戒具足五緣方成本罪。若緣有缺。罪便開輕。一有盜心。二有主物。三有主想。四直五錢。五離本處

定罪 此中犯者共有七十二句。今去複存單。合有十句。若自手取。若看取。若遣人取。非已物想取。非暫用取。非本意取(本字故同字恐寫誤耳)。他物他物想取。若離本處。有主有主想取。他護他護想取。波羅夷

處者。若地處。若地上處。若乘處。若擔處。若虛空若樹上。若郵。若阿蘭若處。若田若處所。若舡若水處。若私度關塞不輸稅。若取他寄信物。若水楊枝樹果草木。無足二足四足多足衆生。若同財業。若要。若伺候。若守護。若邏要道。是謂處 地處者。地中伏藏未發出。七寶金銀眞珠琉璃壁玉硨磲碼碯生像金銀衣被。若復有餘地中所須之物屬主者。若以盜心取五錢。若過五錢。若牽挽取。(音牽者道也挽者引也著地牽引而去名牽挽取) 若埋藏。若舉離本處。初離波羅夷。方便欲舉而不舉偷蘭遮(自下結罪皆同) 地上者。金銀乃至所須之物屬主 乘處者。乘有四種。象乘馬乘。車乘。步乘。若復有餘乘盡名爲乘。乘上若有金銀七寶乃至所須之物有主 若取乘從道至道。從道至非道。從非道至道。從坑中至岸上。從岸

上至坑中　擔處者。頭擔。肩擔。背擔。若抱。若復有餘。擔此諸擔上有金銀七寶乃至所須之物有主　若取擔者。從道至道乃至坑中　空處者。若風吹。毳若劫貝。若拘遮羅。若差羅波尼（此云灰水乃衣名也）若芻摩。若麻若綿。若盋馱嵐婆（漢言細綿）。若頭頭羅（此云細布）若鷹。若鶴。若孔雀。鸚鵡。鸜鵒。若復有餘所須之物有主　上處者。若舉物在樹上。墻上。籬上。杙上。龍牙杙上。衣架上。繩牀上。木牀上。若大小褥上。枕上地敷上。有金銀七寶乃至所須之物有主　埦處者。埦有四種如上。若埦中有金銀乃至所須之物有主　若以機關攻擊破村。若作水澆。或依親厚强力。或以言辭辯說誑惑而得。得者波羅夷。不得偷蘭遮　若處者。埦外有主空地。彼空處有金銀七寶乃至所須之物有主　若以方便壞他空地。若作水澆。或依親厚强力。或以言辭辯說而得　田處者。稻田。麥田。甘蔗田。若復有餘田。彼田中有金銀七寶乃至所須之物有主　若方便壞他田。若作水澆。若依親厚强力。或以言辭辯說誑惑而得　處所者。若家處所。若市肆處。若果園。若菜園。若池。若庭前。若舍後。若復有餘處。彼有金銀七寶乃至所須之物有主　船處者。小船。大船。艂船。（以形似瓮）一木船（以大木刳空以爲船也）。舫船（即方舫也）。櫓船（櫓即進船之器具以爲名）。鼉形船（謂形似鼉龍也）。皮船（用皮爲之）。浮瓠船（瓠即瓢也又瓠者瓦器並可浮物也）。果船（亦以形爲名也）。懸船（今時神廟中多以船懸於梁上供神）。筏船（郭璞曰木曰簰竹曰筏編竹渡物也）若復有餘船上有金銀七寶乃至所須之物有主　若從此岸至彼岸。從彼岸至此岸。若順流。若逆流。若沉着水中。若移着岸上。若解移處　水處者。若藏金銀七寶衣被沉着水中。若水獺。若魚。若鼈。若失收摩羅。（收字或作守字。善見律云。鰐魚長二丈餘。有四足。似鼉。齒至利。禽鹿入水。齧腰即斷。又翻殺子魚。廣州有之）　若優盋羅華（此云青蓮華）。盋頭摩華（此云紅蓮華）。拘物頭華（此云地喜華。亦云拘某陀。此云黃蓮華）。分陀利華（此云白蓮華。叔師云。未敷名屈摩羅。將落時名迦摩羅。處中盛時名分陀利。隨遂時遷。名隨色變。故有三名也）　及餘水中之物有主　若以方便壞他水處。直五錢。波羅夷。減五錢偷蘭遮　輸稅者。比丘無輸稅法。若白衣應輸稅物。比丘以盜心爲他過物。若擲關外。若五錢。若過五

錢。若埋藏舉。若以辯辭言說誑惑。若以呪術過取他寄信物者。持寄信物去。作盜心取五錢。若過五錢。頭上移着肩上。若從右手移着左手。從左手移着右手。若抱中。若着地。舉離本處　水。者若大小瓮。及種種水器。若眾香水。若藥水。以盜心取五錢。若過五錢　楊枝者。若一。若兩。若眾多。若一抱若一束。若一擔。若香所熏。若藥塗。若盜心取五錢。若過五錢。若塵。撓取離本處　園者。一切草木藂林華果有主　無足眾生者。蛇。魚及餘無足眾生有主　二足眾生者。人非人。鳥及餘二足眾生有。主　四足眾生者象馬駝騾驢鹿羊。及餘四足眾生有主　多足眾生者。蜂。鬱周隆伽。（此虫身有多毛而復多足類似毛虫）若百足。及餘多足眾生有主。以盜心取直五錢。若過五錢　同財業者。同事業得財物。當共以盜心取五錢。若過五錢　共要者。共他作要。教言某時去。某時來。若穿墻取物。若道路劫取。若燒從彼得財物。來共以盜心。取直五錢。若過五錢　伺候者。我當往觀彼邨。若城邑。若船渡處。若山谷。若

人所居處。市肆處。作坊處。於彼所得物。一切共以盜心取直五錢。若過五錢　守護者。從外得財物來。我當守護。若所得物一切共。若以盜心取直五錢。若過五錢　看道者。我當看道。若有王者軍來。若賊軍來。若長者軍來。當相告語。若有所得財物一切共。若以盜心取直五錢。若過五錢。如上一切初離本處。波羅夷。方便欲舉而不舉。偷蘭遮　方便求過五錢。得過五錢　得五錢。皆波羅夷　得減五錢。不得。皆偷蘭遮　方便求五錢。得過五錢得五錢。波羅夷　得減五錢。不得偷蘭遮　方便求減五錢。得過五錢。得五錢。波羅夷　得減五錢偷蘭遮　不得。突吉羅　教人方便求過五錢。得過五錢。得五錢。二俱波羅夷　得減五錢。不得。二俱偷蘭遮　方便教人求五錢。得過五錢。得五錢二俱波羅夷　得減五錢。不得。二俱偷蘭遮　方便教人求減五錢。得過五錢。得五錢。取者波羅夷教者偷蘭遮　得減五錢。俱偷蘭遮　不得。二俱突吉羅　方便教人求五錢。若過五錢。受教者

取異物。取者波羅夷。教者偷蘭遮　方便教人求五錢。若過五錢。受教者異處取物。受教者波羅夷。教者偷蘭遮　方便教人求五錢。若過五錢。受教者謂使取物。無盜心而取得五錢。若過五錢。教者波羅夷。受使者無犯　若教人取物。受教者謂教盜。取若取得直五錢。若過五錢。受教者波羅夷。教者無犯　有主有主想。不與取五錢。若過五錢。波羅夷　有主疑。偷蘭遮　無主有主想偷蘭遮　無主疑。偷蘭遮　有主有主想減五錢。偷蘭遮　有主疑減五錢。突吉羅　無主有主想減五錢　無主疑減五錢。突吉羅　根本律云。起盜心舉方便。得惡作罪。觸彼物。窣吐羅底也（即偷蘭遮罪）。舉離處。滿五錢。波羅市迦　不滿者。得粗罪（亦偷蘭罪）　若是畜生邊物。觸彼物。惡作罪。舉離處。滿五錢者。得𠍶罪　不滿者。惡作罪　僧祇律云。有比丘多有衣盋。大畜弟子。彼諸弟子不修戒行。作是念言。可往和尚阿闍黎房中。盜諸衣盋。自已衣盋。亦在師房中。便共作要。汝得衣物。求與我共分。若我得者。亦共汝分。便入房中。就衣架上。捉和尚阿闍黎衣。從就尸衣。衣不離本架者。犯偷蘭遮　若舉師衣離架。著已衣中者。波羅夷　若師衣帶衣角。若綫縷未離衣架者。未波羅夷　一切離已。波羅夷　若彼和尚阿闍黎疑是弟子。或能偷我衣盋。便自藏衣盋。更著餘處。其弟子便入暗中。誤偷自已衣盋。出外不分。故是中半衣邊滿者。波羅夷（以先共要。凡所得物。一切共。既盜已。亦准分半。既不與分。滿五錢波羅夷）　若比丘在道行。為賊所劫。或賊少比丘多。或賊藏物已。更往餘處。是比丘若未作失想。還奪還取。無罪　若已作失想。還奪還取。便為賊。復劫賊。滿五錢。波羅夷　又或順道去。漸近聚落。持物將分。比丘還從乞。得無罪　若以勢力恐怖。令還。無罪　若告聚落主。方便慰令還。無罪　若知令彼或殺或縛。則不應告　若比丘作摩摩帝（言摩摩帝者。或云毗訶羅莎弭。此云寺主）　塔無物。眾僧有物。便作是念。天人所以供養眾僧者。皆蒙佛恩。供養佛者。便為供養眾僧。即持僧物。修治塔者。此摩摩帝。得波羅夷　若塔有物。眾僧無物。便作是

念。供養衆僧者。佛亦在。中便持塔物。供養衆僧。摩摩帝用者。得波羅夷　若塔無物。僧有物。得如法貸。但分明疏記。言某時貸用。某時得當還　若僧無物。塔有物。亦如是　若交代時。應僧中讀疏。分明付授。若不讀疏。越毗尼罪　若有二比丘共財應分。一比丘盜心。獨取。除自分。他分滿。波羅夷　若同意取者。無罪　若作是念。我今用。後當償還。無罪　第四分云。衆多比丘。遣一人取他物。得五錢以上。共分雖各得減五錢。盡波羅夷。以各具盜心取他物。離本處時。滿五錢故。於彼處得直五錢物。到此處直減五錢。波羅夷。到此處雖得減五錢物。離本處時。已得波羅夷。雖取當時得罪耳。於彼處得減五錢物。到此處直過五錢。偷蘭遮。到此處雖直過五錢。離本處時。減五錢故。又物主只失減五錢物。故得偷蘭遮　知前人以盜心。使我取物。先可之。後悔不往。突吉羅　欲盜他衣。錯取已衣。偷蘭遮　他盜取物。而奪取彼盜者。波羅夷　前後取滿五錢者。波羅夷。此謂盜心相續　若自受用。若令他損減一切。波羅夷。此謂貪賊二盜　律攝云。獵師逐鹿。走入寺中。隨傷不傷。不還。無罪。謂慈愍衆生。非同盜故也。若

鹿。被箭入寺。便死。應還勿留　若與賊同心。示彼舍處。後時受分。隨得招罪。同此與教他取。有何差別。不受分。豈無罪耶。若教他爲我取。則決定得物之心。物離本處即成本罪。此示彼舍處。不決生得物之心。雖賊劫去彼物時。不結罪。待後受分時滿五錢方結本罪。雖不受分。亦結偷蘭遮罪　若後生悔。向彼物家報遣防護。勿令失脫。設彼賊偷。皆得方便罪。亦偷蘭遮。後雖受分。亦窣吐羅　與賊同行。欲爲盜事。中路而退。但得惡作　同心作賊。爲他守道分物。受分者成犯　由怖爲伴。無心共盜。彼雖偷得。苾芻非犯　若持自物。或是他物。作如是語。欲偷稅。得越法罪　教偷稅者。從異道去。得惡作罪　若作惡心。指他異道。冀免稅直。得窣吐羅罪　若持他物。過彼稅處。無心取分者。無罪　未至稅處。或取半分。或取全分。而未過稅處。得窣吐羅。同此既得稅直未已滿五錢。何不得本罪。而結方便耶。答。雖得稅直未過稅處。恐後過稅而有阻隔。未作實得之心。先結方便。待過稅已。方結本罪　若過稅處。數滿本罪　若持已物到於稅處。使他越過。亦得本罪　實是已財。決心迴與父母兄弟等。告掌稅者。此非我物。不與汝稅。或乘空去。或口含。或衣裏。或避路。並得粗罪。同此亦仍同爲

（他越稅云何不得本罪。答爲他過物。利必歸已。故結本罪。今是已物。決心廻旋。無利歸已。罪結方便也）

若爲父母及三寶事。持物過稅處。應爲稅官種種說法。稱讚三寶。說父母恩。彼不取直者無犯。若猶索者應與。盜事略有五種。一對面强取。二竊盜取。三調弄取。四恩寄取。五與更奪取。此之五事咸是盜收。有施物來。知非已分。言我合得者。窣吐羅罪。若受其分。准數成犯。他不請食。輒去食者。得惡作罪。若興方便。欲盜他財。觸著之後。便從主乞。彼與得時。得前麤罪。初爲貸借。後欲不還。決絕之時。便得本罪。若他寄物。先作盜心。得窣吐羅。後時移處。便得本罪。若先移處。後心決絕。亦得本罪。博奕偷子。迷惑取物。准數成犯。凡是賭物。皆得惡作。意偷彼物。而錯偷此。既乖本心。但得粗罪。五分云。非同意人。輒作同意取其衣食。突吉羅。善見云。若受人寄物。物主還取。答言我不受汝寄。突吉羅。令物主狐疑。偷蘭遮。主言我不得此物。波羅夷。若偷人取物。比丘以偷心奪取物。離偷人身分。若此人健。又奪物去。比丘雖不得物。波羅夷。以決定得偷心離本處故。若擅越施衆僧果樹。或擬衣服。或擬湯藥。衆僧不得分食。若以果樹爲四事布施。比丘以盜心過分食。隨直多少結罪。若爲作房舍。施衆僧迴食。得偷蘭遮。應還直。若爲衣施。應作衣。若儉時衆僧羯磨和合食用。無罪。以衣施作房舍。以房舍施作衣食。亦如是。寺中房舍多無人修治。敗壞。應留好者。餘粗敗得壞。賣爲食用。爲護住處故。

十誦云。若水中浮物來。比丘以偷奪心取。選擇時。偷蘭遮。若捉留住。後水到前。或沉着水底。或舉離水。直五錢以上。波羅夷。盜佛舍利。偷蘭遮。若尊敬淸淨心取。無罪。（尊敬者。謂見佛舍利。如見佛身。心生尊敬。淸淨心者。謂無盜心。以恭敬供養心取去供養。無罪）盜經卷。隨計直犯。盜塔寺中供養具。若有守護。隨計直犯。（脫字：盜）〔盜〕神像物。偷蘭遮。薩婆多云。若自盜他物。欲取五錢。五錢已上。從始發足。步步輕偷蘭。乃至選擇取三錢已還。得輕偷蘭。四錢成重偷蘭。若取一錢乃至四錢亦爾。若遣使取他物。當教時。得輕偷蘭。取五

錢已上。離本處時得重罪　若盜價物五錢已上。得重偷蘭　四錢已下。得輕偷蘭而報罪甚深若舍屬一主。物不異主。若不離地。未出家界。步步輕偷蘭　若入女姊妹奴婢房。中得波羅夷　若入兄弟兒房。中得輕偷蘭　若出主地。相亦波羅夷　比丘尼波羅夷。三小衆突吉羅滅擯。是謂為犯

開緣　不犯者。與想。取已有想。取糞掃想。暫取想。親厚意想。一切無罪。（第三分云有七法是親友利益慈愍故何等七難與能與難作能作難忍能忍密事。相語不相發露遭苦不捨貧賤不輕・根本雜事云。凡是親友可委寄人有其五種。一心相愛愍。二近為得意。三是所尊重。四久故通懷。五聞用已財心生歡喜）　不犯者最初未制戒等

會詳　首楞嚴經云。若諸世界六道衆生。其心不偷。則不隨其生死相續。汝修三昧。本出塵勞。偷心不除。塵不可出。縱有多智。禪定現前。如不斷偷。必落邪道。上品精靈。中品妖魅。下品邪人　法苑珠林云。偷盜二報。一貧窮。謂因前世盜他財物。令彼空乏。故感今生自亦貧窮也。二不得自在。謂因前世劫奪他財。而令他人不得自在。故感今生雖有財物。而屬五家。不得自在受用也

毗尼關要卷第二

毗尼關要卷第三

清金陵寶華山律學沙門　德基　輯

〇第三殺戒

初總釋

殺為世間最傷慈之事。此是共戒。尼結罪同。大乘同制　梵網經云。若自殺。教人殺。方便殺。讚歎殺。見作隨喜。乃至呪殺等。此是性罪。釋迦成佛。商糴終舒於鐵杙。陀夷證聖。羊瞋卒洩於兇鋒。故經云。假使經百劫。所作業不亡。因緣會遇時。果報還自受。非空非海中。非入山石間。無有地方所。脫之不受報　律攝云。凡為殺者。並由癡。故於事不忍。內懷瞋恨。斷他命根。制斯學處

二緣起處

佛遊毗舍離獼猴江邊講堂中(有獼猴常在此江邊洗浴故云獼猴江根本云獼猴池邊此池在毗舍離宮城外五六里菴羅女園側是昔獼猴聚集爲佛穿作此池供養世尊今此講堂或近二處隨稱一處皆可)

說不淨觀。歎不淨觀。歎思惟不淨觀。(亦名九想既此九種不淨觀法想念純熟心不分散即得三昧成就自然貪欲殄除惑業消滅得證道果此之九想雖是假想作觀然用之能成大事譬如大海中死屍溺人附之即得渡也 一胮脹想謂修行之人心想死屍見其胮脹如韋囊盛風異於本相是名胮脹想 二青瘀想既胮脹已復觀死屍風吹日曝皮肉黃赤瘀黑青黤是爲青瘀想 三壞想既觀青瘀已復觀死屍風日所變皮肉裂壞六分破碎五臟腐敗臭穢流溢是爲壞想 四血塗漫想既觀壞已復觀死屍從頭至足遍身膿血流溢汙穢塗漫是爲血塗漫想 五膿爛想既觀塗漫已復觀死屍身上九孔蟲膿流出皮肉爛壞狼藉在地臭氣轉增是爲膿爛想 六蟲啖想既觀膿爛已復觀死屍蟲蛆唼食鳥獸咀嚼殘缺剝落是爲蟲啖想 七散想既觀蟲啖已復觀死屍爲禽獸所食分裂破散筋斷骨離頭足交橫是爲散想 八骨想既觀散已復觀死屍形骸暴露皮肉已盡但見白骨狼藉如貝如珂是爲骨想 九燒想既觀骨已復觀死屍爲火所燒爆裂煙臭白骨俱然薪盡火滅同於灰土是爲燒想)

比丘聞已。習不淨觀。厭患身命。求刀自殺。

三起緣人

時有比丘。字勿力伽難提。是沙門種出家。(勿力伽難提此云鹿喜沙門種是姓)手執利刀。入婆裘園。有一比丘。語言。大德斷我命來。我以衣缽與汝。即受僱斷其命。於彼江邊洗刀。心生悔恨。我今無利非善。得彼比丘無過。而我受僱斷他命根。(善見律云鹿杖沙門殺比丘血汙手足及刀往婆裘河者世間有人言此河能洗人罪鹿杖沙門念言我當往婆裘河洗除我罪悔過自責而長歎息故往洗之婆裘河者此云勝慧河)有一天魔。知彼心念。立水歎讚。善哉善男子。汝今獲大功德。度未度者。時勿力伽難提。悔心即滅。復入園中。殺諸比丘。至六十人。園中死屍狼藉。臭處不淨。狀如塚間。居士譏嫌。諸比丘自相殺。況於餘人。我等自今勿復承事供養。勿復容止往來。(善見律云如來以天眼觀往昔有五百獵人共入阿蘭若處殺諸羣鹿爲衆墮三惡道受諸苦惱經久得出昔有微福得生人間出家爲道宿殃未盡於半月中更相殺害諸佛所不能救於此五百人中四果聖衆生死有際有餘凡人輪轉無際是故爲說不淨觀令離愛欲得生天上本不欲死但不可以神力救護是故爲說不淨觀已半月入於靜室唯除一人送食勿使諸人作如是言佛是一切智而不能斷諸弟子相殺以世尊入定無人得往一說如此事耳 薩婆多云佛一切智何故教此比丘得如是衰惱若不知者不名一切智答曰佛一切等數經時不但六十人受不淨觀佛教法無有偏但受得利有多有少佛深知衆生根果始終必以此法因緣得後得大利六十比丘迦葉佛時所受不淨觀法不能常修多犯惡行命終入地獄中今佛出世罪畢得生人間墮下賤家出家入道以本緣故應受此法既命終已得生天上於天來下從佛聽法得獲道跡以是因緣佛無偏也)

毗舍離比丘

以小因緣集在一處時佛觀衆減少知而故問阿
難具白上事佛告諸比丘有阿那般那三昧寂然
快樂諸不善法卽能滅之永使不生
卽十六特勝法門也阿那般那此云遣來遣去遣
來入息也遣去出息也　十六特勝者一知息入
二知息出三知息長短四知息徧身五除諸身行
六受喜七受樂八受諸心行九心作喜十心作攝
十一心作解脫十二觀無常十三觀出散十四觀
離欲十五觀滅十六觀棄捨　言特勝者從因緣
得名如外道等並能修得四禪四空四無對治觀
行故不出生死此十六法有定有觀具足諸禪能
發無漏故名特勝也若以十六法橫對四念處每
念處有四法共成十六此易可知今約豎對三界
以明修證之相　一知息入二知息出者對代數
息也行者調息綿綿一心依隨於息息入時知從
鼻端入至臍息出時知從臍出至鼻如是一心照
息依隨不亂爾時知息粗細之相知風喘氣爲粗
息相爲細（息有四事一爲風二爲氣三爲息四爲喘止觀云有聲曰風守之則散結滯曰氣守之則結出入不盡曰喘守之則勞不聲不滯出入俱盡曰息守之則定）粗卽調之
令細如守門人知人出入亦知好人惡人知好則
進知惡則遮復知輕重滑澀冷煖久近復知因入
出息則有一切衆苦煩惱生死往來輪轉不息心
知驚畏若闇心數息無有觀行正修證時多生愛
見慢等諸煩惱病（愛者愛著此數息見者謂見我能數慢者謂我能數以此慢他）
今隨息時卽知此息無常命依於息以息爲命一
息不還卽便無命知息無常卽不生愛知息非我
卽不生見悟無常卽不生慢此則從初方便已能
破諸結使不同數息以一心依息令心不散得入
禪定故名亦愛覺悟無常故名亦樂與定相應名
亦有漏觀行不著名亦無漏也（知入知出正依隨息爲門）　三
知息長短者對欲界定也外凡證欲界定時都不
覺知息中相貌今此中初得定時卽覺息中長短
之相覺悟無常轉更分明證欲界定故名亦愛觀
行覺無常故名亦樂也　四知息徧身者對未到
地定也凡外證未到地直覺身相泯然如虛空爾
時實有身息但以眼不開故不覺不見今特勝中

發未到地時亦泯然入定即覺漸漸有身如雲影覺出入息徧身毛孔亦知息長短相等見息入無積聚出無分散無常生滅覺身空假不實亦知生滅刹那不住三事和合故有定生三事既空則定無依知空亦空於空不著亦愛亦策如前說也

五除諸身行者對初禪覺觀支也言身行者欲界身中發得初禪則色界四大造色觸欲界身欲界身根生識覺此色觸二界色相依共住故名爲身身即覺支從此身分生觀知身中之法有所造作故名身行身行即是觀支言除者因覺息徧身發得初禪心眼開明見身三十六物臭穢可惡爾時即知三十六物由四大有頭等六分一一非身四大之中各各非身此即是除欲界身也又於欲界身中求色界四大不可得名除初禪身所以者何若言有色界造色者爲從外來爲從內出爲在中間住如是觀時畢竟不可得但以顛倒憶想故言受色界觸諦觀不得即是除初禪身身除故身行即滅也

六受喜者對破初禪喜支也根本禪中喜支從隱沒有垢覺觀後生既無觀慧照了多生煩惱故不應受今於淨禪覺觀支中生喜以有觀行破析遠覺觀性空則所生喜亦空於喜不著無諸過罪故說受喜如阿羅漢不著一切供養故名應供也

七受樂者對破初禪樂支也根本禪無觀慧樂中多染故不應受今知樂性空不著故無過罪說受樂也

八受諸心行者對破初禪一心支若從本禪入一心時心生染著故不應受今知此一心虛誑不實一心非心即不取著既無過罪即是三昧正受故說受諸心行也

九心作喜者對二禪內淨喜也根本二禪喜從內淨發以無智慧照了多生受著今觀此喜即知虛誑不生受著名喜覺分從正觀心生眞法喜故名心作喜也

十心作攝者對二禪一心支也二禪喜動今返觀喜性既知空寂畢竟定心不亂不隨喜動也

十一心作解脫者對破三禪樂也三禪有徧身之樂凡夫得之多生愛縛不得解脫今以觀慧破析知此樂從因緣生空無自性虛誑不實觀樂不著心

得自在也　十二觀無常者。對破四禪不動也。三禪爲樂所動。故四禪名不動定。凡夫得此。多生常想。心生愛取。今觀此定生滅代謝。三相所遷。知是破壞不安之相也　十三觀出散者。對破空處也。出者出離色界。散者散三種色（一可見有對色二不可見有對色三不可見無對色）又出離色界。心依虛空。消散自在不爲色法所縛。故名出散。凡夫得此。謂是眞空安隱心生取著。今觀虛空處定。知是四陰和合。而有無自性不可取。所以者何。若言有出散者。爲虛空是出散爲心是出散。若心是出散者。過去心已謝。未來心未生。現在心不住。何能出耶。若空是出散者。無知之法。有何出散。既不得空定。則心無受著也　十四觀離欲者。對識處也。一切愛著外境皆名爲欲。從欲界乃至空處。皆是心外之境。若虛空爲外境。識來領受此空。即以空爲所欲。今識處定緣於內識。離外空欲。故名離欲。凡夫得此。無慧眼照了。謂言心與識法相應。眞實安隱。即生染著。今以觀慧破析。知三世識皆不與現在心相應。故此識定但有名字。虛誑不實也　十五觀滅者。對無所有處也。此定緣無爲法。慮心與無爲相應。對無爲法。慮發少分識。凡夫謂爲心滅。深生愛著。爲其所縛。今觀此少識。亦有四陰和合。無常無我。虛誑不實。譬如糞穢多少俱臭。不染著也　十六觀棄捨者。對非想非非想也。非非想是兩捨之對治。從初禪來但有偏捨。無有兩捨。今此定雙捨有、又是捨中之極。故名棄捨。凡夫得此。謂爲涅槃。無有觀慧覺了。不能捨離。今知此定亦是四陰二入（意入法入）三界（意界法界意識界）及十種細心所等（觸作意受想思欲解念定慧）和合所成。無常苦空無我。虛誑不實。不應計爲涅槃。既知空寂。即不受著也。行者爾時深觀棄捨。即便得悟三乘涅槃。然未必須皆具十六。或得三二特勝即便發悟。亦有利根。初隨息時。覺悟無常。即發無漏。由其從初俱發根本定。故名亦有漏。於中觀慧破析不著名。亦無漏一往勝六妙門也

以無數方便。訶責婆裘園中比丘。已與諸比丘結戒

四所立戒相

若比丘故自手斷人命持刀與人歎譽死快勸死咄男子用此惡活為寧死不生作如是心思惟種種方便歎譽死快勸死是比丘波羅夷不共住

釋義　人者從初識至後識而斷其命此識即第八阿賴耶識名曰藏識以其無法不含無事不攝故又名持種識能持一切善惡種子故瑜伽論云此識最初於母腹託胎之時如磁石吸鐵是名初識乃至命將終時冷觸漸起惟有此識能執持身此識若捨四大分散是名命終識亦名後識所謂去後來先作主也又一切衆生皆以受煖識三色心相連不斷名為命根今使彼色心不能相續名為命斷故者故心行殺或非錯便也自手者謂自手行殺或身墮壓令死或手或脚或肘或膝及餘身分若杖若石若塼擲殺人皆云自手也　持刀與人者根本云若知彼人欲得自殺以大刀利刀等而安其前欲令自害　歎譽死快勸死根本云言勸死者於三種人勸之令死謂破戒持戒及以病人往破戒人所作如是言具壽知不汝今破戒作諸罪業身語意三常造衆惡具壽汝命長存惡業增多長受地獄苦惡可捨身自斷其命　云何勸持戒者往彼語言具壽知不汝既持戒修諸善法又能展手施恒常施愛樂施廣大施分布施汝有此福必生天上持戒人　問曰具壽我今欲何所作報言應可捨身自斷其命　云何勸病比丘死往彼所言具壽知不汝既重病極受苦惱汝若久存病轉增劇常受辛苦汝應捨身自斷其命如是種種歎勸也　咄男子咄者乃是警覺之辭男子乃是招呼之語　作如是心思惟種種方便歎譽死快勸死作如是心者即歎死勸死之心非為餘事

犯緣　此戒具足四緣方成本罪若緣有缺罪便結輕一有殺心二是人趣三作人想四命根斷

定罪　此中犯者若自殺若教殺若遣使殺若往來使殺若重使殺若展轉使殺若求男子殺若殺人求男子殺若求持刀人殺若殺求持刀人殺若身現相若口說若身口俱現相若遣書若教遣使書若坑陷若倚發若與藥若安殺具　若自殺者若以手若瓦石刀杖乃至餘物而自殺　教殺者殺時自看前人擲水火中若山上推著谷底若使象蹋殺若使惡獸噉或使蛇螫及餘種種教殺　遣使殺者比丘遣使斷某甲命隨語往斷命　往來使者比丘遣使往斷某甲命隨語往欲殺未得殺便還即承前教復往殺　重使殺者比丘遣使汝去斷某甲命輾復遣使如是乃至四五彼使即往殺　展轉使者比丘遣使汝斷某甲命彼使復轉遣使乃至百千往斷其命　求男子者是中誰知有如是人能用刀有方便久習學不恐怖不退能斷某甲命彼使即往斷其命　教求男子者教

人求是中誰知有如是人能用刀有方便久習學不恐怖不退能斷某甲人命彼使即往斷其命求持刀者自求誰勇健能持刀斷某甲命彼即往殺教求持刀亦如是　身現相者身作相殺令墮水火中從山上墮谷底令象蹋殺令惡獸食毒蛇螫彼因此現身相故自殺　或作是說汝所作惡無仁慈懷毒意不作衆善行汝不作救護汝生便受罪多不如死若復作是語汝不作惡暴有仁慈不懷毒意汝已作衆善行汝已作功德汝已作救護汝生便受衆苦若死當生天上若彼因此言故便自殺　身口現相亦如是　遣使者若使往彼汝所作善惡廣說如上承此使口歎死者　遣書殺者執書言汝所作善惡廣說如上　遣使書者亦如是　坑陷者審知彼所行道必從是來往當於道中鑿深坑著火若刀若毒蛇若尖杙若毒塗刺若墮坑中死

倚發者（謂做定機關安諸殺具倚著即發也）　知彼人必當倚發彼處若樹若墻若柵於彼外若著火若刀若杙若毒蛇若毒塗刺機發使墮中死　藥者知彼人病與非藥若雜毒或過限與種種藥使死　安殺具者先知彼人本來患厭身命惡賤此身即持刀毒若繩及餘死具置之於前如上一一死者波羅夷不死者偷蘭遮　若天子若龍子阿修羅子犍闥婆子夜叉餓鬼若畜生中有智解人語若復有能變形者方便求殺殺者偷蘭遮　不死者突吉羅　畜生不能變形若殺者波逸提　不死突吉羅

實人人想殺波羅夷　人疑偷蘭遮　人非人想偷蘭遮　非人人想偷蘭遮　非人疑偷蘭遮

第四分云方便墮他胎波羅夷　母死兒活母死無犯但得偷蘭遮（謂殺心在兒不在母母死無犯既未遂本心罪結方便）　衆多比丘遣一人斷他命一切波羅夷　五分律云自殺身偷蘭遮　入母胎後至四十九日名爲似人過此盡名爲人若人若似人殺者波羅夷（似人者謂托母胎初得二根始處胎時父精母血相合自體處中得身命二根名爲似人過七七日六根具足成人形相故名爲人）　若作書令彼殺字字偷蘭遮　書至彼因是死波羅夷　若作相似語教人殺彼因此死波

羅夷。凡發殺心時突吉羅。作方便時偷蘭遮。死者波羅夷。有二比丘相瞋後共道行於路。相打一人遂死。佛言無殺心不犯重。瞋打比丘波逸提。從今不聽相瞋未悔者共道行犯者突吉羅。欲殺彼。悞殺此偷蘭遮（謂於此人全無殺心。但得方便偷蘭遮）。十誦云若爲人作坑桁弶羅等。人因是死波羅夷。若不卽死。後因是死亦波羅夷。後不因死偷蘭遮。若爲非人作非人死者偷蘭遮。人畜死皆突吉羅（謂於人畜無有殺心故）。若不定一事作。諸有來者皆令死。人死波羅夷。非人死偷蘭遮。畜生死波逸提。都無死者。一偷蘭遮二突吉羅。自斷指突吉羅。看病久生厭心。置令死偷蘭遮。令速得藥食便服死者偷蘭遮。摩得勒伽云欲殺凡人。誤殺羅漢。欲殺羅漢。誤殺凡人。欲殺父誤殺母。欲殺母誤殺父皆偷蘭遮。不得重逆（問卽誤殺生身父母出世聖人。何故不失戒耶。答殺盜二戒。論心不論事。今於所欲殺者。未遂其心。罪構方便。所誤殺者。實無殺心故不得重逆。三途果報寧得免哉）。薩婆多云若以比丘語故征統異國。兼得財寶皆得殺盜

二波羅夷。若執刀欲殺。發足步步輕偷蘭。乃至未傷人已還。盡輕偷蘭。若刀著人不問深淺。命未斷已還重偷蘭。若死波羅夷。若爲殺人故作坑。未成時突吉羅。作竟輕偷蘭。若人墮中勇健卽能出坑得重偷蘭。若墮坑中不死。亦重偷蘭。作擺作撥亦爾。若遣使殺人當教時得輕偷蘭。若殺時得波羅夷。若遣使殺人教彼人若來者殺。而受使者彼人去時殺者。比丘得輕偷蘭。若教刀殺而用杖殺。若教殺此而殺彼。凡不本教更異方便。盡輕偷蘭。若以刀杖欲打殺人故。或杖打刺刀不尋手死。十日應死後更異人打卽尋杖死。打死比丘得波羅夷。先打比丘得偷蘭（問何以但害人得波羅夷。答人中有三歸五戒波羅提木叉戒故。又沙門四果多在人得。佛與辟支佛必在人中得。滿盛故是以害人得波羅夷。餘道不得）。比丘尼波羅夷。三小衆突吉羅滅擯。是謂爲犯。

開緣。不犯者若擲刀杖瓦石誤著彼人身死者。若營事作房舍誤墮墼石材木椽柱殺人。重病人扶起。若扶臥浴時。服藥時。從涼處至熱處。從

熱處至涼處。入房出房。向廁往返。一切無害心而死者不犯。不犯者。最初未制戒等。

會詳　楞嚴經云。又諸世界六道衆生。其心不殺。則不隨其生死相續。汝修三昧。本出塵勞。殺心不除。塵不可出。縱有多智。禪定現前。如不斷殺。必落神道。上品之人。爲大力鬼。中品則爲飛行夜叉。諸鬼帥等。下品當爲地行羅刹。

○第四大妄語戒

初總釋

妄爲欺心。貪利行不眞實。此是共戒。尼制亦同。大乘同制　梵網經云。而菩薩常生正語。亦生一切衆生正語正見。而反更起一切衆生邪語邪見邪業等。此是性罪　律攝云。此由癡故。因求利事。及求利養煩惱。制斯學處。二緣合結

二緣起處

爾時佛在毗舍離獼猴江邊高閣講堂。時世穀貴。人民饑餓。乞食難得。佛告阿難。諸有在毗舍離比丘盡集。集已。世尊告言。汝等當知。今時世穀貴。乞

◆石經本

食難得。汝等諸有同和尚同師隨親厚知識。各共於毗舍離左右。隨所宜安居。我亦當於此處安居。何以故。飮食難得。念衆疲苦。時諸比丘聞佛教已。各隨所安居

三起緣人

時婆裘河邊僧伽藍中安居比丘。向居士自說得上人法等。諸居士信樂供養。不爲飮食所苦。顏色光澤。和悅。氣力充足。諸餘比丘在毗舍離安居者。顏色憔悴。形體枯燥。衣服弊壞。安居竟。往見世尊。慰問及此。具白上事。佛言。汝等愚癡人。有實尚不應向人說。況復無實而向人說。時世尊告諸比丘。世有二賊。一實非淨行自稱淨行。二者爲口腹故。不眞實。非已有。在大衆中。故作妄語。自稱言得上人法。是中爲口腹故。自稱得上人法。最上大賊。何以故。盜受人飮食故。善見問曰。此無離本處。云何名爲賊。答曰。得名爲賊。何以故。爲因虛誑妄語而得大利養。故以方便取之。故佛告諸比丘。盜取人飮食者。此名大賊。以不實故時世尊以無數方便訶責已。與諸比丘結戒。若比丘實無所知。乃至虛誑妄語等。爾時有一增上慢比

丘語人言。我得道。彼於異時。精進不懈。勤求方便。證最上勝法。彼作是念。將不犯波羅夷耶。我今云何。尋語諸同意比丘。為我白佛。時諸比丘往白世尊。佛言。除增上慢者不犯。當如是說戒

四所立制相

若比丘實無所知。自稱言我得上人法。我已入聖智勝法。我知是。我見是。彼於異時。若問若不問。欲自清淨故。作是說。我實不知不見。言知言見。虛誑妄語。除增上慢。是比丘波羅夷不共住

釋義　實無所知者。實無知見。自稱者。自稱說有信戒施聞智慧辯才。人法者。人陰（五陰）人入（六入）人界（十八界）　上人法者。（律攝云。即勝流法也。謂一切凡愚五蓋等法。鄙劣惡事。是非上法也）諸法能出要成就。（言諸法者。即指下文也。能出要者。謂此諸法是能出三界之要法也。成就者。即證得也。謂此諸法我已證得。故曰諸法能出要成就。此句總標。下文別釋）自言念在身。自言正憶念。自言持戒。自言有欲。自言不放逸。自言精進。自言得定。自言得正受。自言有道。自言修。自言有慧。自言見。自言得。自言果。　自言念在身者。有念能令人出離。狎習親附此法。修習增廣。如調伏乘守護觀察。善得平等。已得決定。無復艱難。而得自在。是為自言得身念處（身念處者。頭等六分。四大五根假合。故名為身。是中觀身智慧為念。明見內身五種不淨。破淨顛倒。即是處也。五種不淨者。一種子不淨。二住處不淨。三自體不淨。四外相不淨。五究竟不淨）　自言正憶念者。有念能令人出離。狎習親附此法。修習增廣。如調伏乘守護觀察。善得平等。已得決定。無復艱難。而得自在。是為正憶念（憶念一切法。見法得法。其心得定。此偈攝一切法也）　自言持戒（謂堅持戒律。誠守威儀。斷一切惡）　自言有欲。自言不放逸。自言精進亦爾（毗尼母云。何名為欲。如佛勤不得。故名為欲。欲為法本。以欲求故。得一切法。故名法本。能生諸法。大論云。佛有時說欲。或時說精進。有時說不放逸。譬人欲遠行。初欲去。是名為欲。發行不住。是為精進。精進不稽留。是為不放逸。以是故知。欲生精進。精進故不放逸。不放逸故能生諸法。乃至得成佛道）　自言得定。有覺有觀三昧。無覺有觀三昧。無覺無觀三昧。（有覺有觀者。初心在禪名覺。行者依未到地發初禪時。色界清淨色法觸欲界身。心大驚悟。爾時即生身識。覺此色觸。未曾有功德利益。即是覺支。粗心分別。名為觀。行者既證初禪功德。即以細心分別此禪定中色法諸妙功德。捻界分明無謬。叢覆如是等功德。欲界未有。即名觀支。智論問。有覺觀為是一法。為是二法耶。答曰。二法。粗心初念。是名為覺。細心分別。是名為觀。譬如撞鐘。初聲大時。名之為覺。後聲細時。名之為觀。問曰。如阿毗曇說。欲界乃至初禪。一心中覺觀相應。今云何言粗心初念名為覺。細心分別名為觀。答曰。二法雖在一心。二相不俱）

覺時觀不明了觀時覺不明了譬如日出衆星不現一切心心數法隨時受名覺亦復如是無覺有觀者從初禪邊二禪時以覺知之心已忘分別禪味之念最在此謂正持中說謂中間禪也大梵六天即中間定力所感無覺無觀者從二禪乃至滅受想定覺知之心分別禪味之念俱忘故名無覺觀定

空無相無願三昧 即三解脫門此三通名解脫門者解脫即是涅槃門謂能通謂此三法能通行者得入涅槃故名解脫門也亦名三三昧但三昧即是當體得名解脫從能通之用以受稱也證果則變名解脫云何名空解脫門空有六空內空外空內外空空空大空第一義空何謂內空一切內法思惟空知空解空受空以何義空以我空我所亦空常空不變易空何謂爲外空一切外法思惟空知空解空受空以何義空以我空我所亦空常空不變易空內外空亦如是何謂空空如比丘成就空定行一切法思惟空空如上說大空亦爾何謂第一義空第一義即涅槃如比丘思惟涅槃空知空解空受空以何義空以我空我所亦空常空不變易空如是不放捨得定心住正住是名第一義空能如是通達是名空解脫門無相解脫門者以畢涅槃爲境界名無相定行有相涅槃無相行有三相生住滅涅槃無三相不生不住不滅如是行有相涅槃無相涅槃是寂滅是舍宅是救護是明燈是依止是不終沒是歸趣是無燃熱是無變異思惟涅槃得定心住是名無相定無作解脫門者若知一切法無相即都無所作是名無作所以者何若於法有所得者即於三界而有願求因是造作三有之業今一切相皆不可得故則於三界無所願求不造一切三有生死之業無業故無報是無作解脫門

自言得正受者想正受。九想一脹想二青瘀想三壞想四血塗漫想五膿爛想六蟲噉想七散想八骨想九燒想如是想摧破結使由行三乘道十想一無常想二苦想三無我想四食不淨想五一切世間不可樂想六死想七不淨想八斷想九離想十盡想修是法斷諸結使

得阿羅漢

無想正受 由於人中天上乘外道邪說厭患想相故修習力欲除欲界初二三禪食染以第四禪滅除前六識心心所法令不現行想滅爲首名無想定修此定已不退不失命終即生無想天中六識不行亦經四百四十九大劫或先是婆羅門則如先婆羅門坐或先是無聞比丘則如先結跏趺坐

隨法正受。謂涅槃諸淨無累正行之法入聖道等諸禪觀行能隨順彼圓寂之處故名隨法出於律攝

心想正受。則一心想息令心不散從一至十不多不少或云先數出息氣則不急身不脹滿身心輕利三昧易成若心輕浮躁心丹因當數入息若心昏沉躁心鼻端當數出息不許俱數恐生病故

除色想正受。虛空處背捨離行人於欲界後已除棄自身不淨之色初背捨後又除棄內身白骨之色次二背捨後又除外身一切不淨之色尚餘八種淨色皆依心住厭色質礙不得自在若心捨色色即對滅得出色籠[illegible]無礙一心緣空與空定相應即入無邊虛空處定

不除色想正受。八背捨者一內有色想一外觀色相云云八勝處者一內有色相外觀色少云云如此背捨勝處乃至色界四禪等俱有色相故云不除色想也

除入正受 若因勝處斷煩惱盡則知虛妄除入者滅盡時勝處變名八除入正受出禪波羅蜜十卷

十二遂

一切入正受。一青一切處二黃三赤四白五地六水七火八風九空十識是名十一切處行者住第四禪中已成就自在勝色爾時應用念術淨心捨七種色直念青色取少青光餘相如草葉大一心緣中即與少青相應觀心運此少青遍照十方即見光明隨心普照一切世間皆見青相遍滿停住不動如青世界是名青一切處餘七種相亦爾行者即成就入一切處欲入空一切處當入虛空背捨但背捨緣狹未名一切處更廣緣十方虛空故名空一切處欲入識一切處亦當先入識處背捨於捨定中廣觀此識遍滿十方皆見是識故名識一切處既得一切處成若欲修一切入當以一切

慮爲本。然後用善巧觀心。令青一切中。令黃白等皆入其中。不捨青之本相。而能於青色中具見餘色。餘亦如是。是名十一切入。成就此十。發大神通。摧伏天魔。破諸外道。度脫衆生。即是摩訶衍也。自言有道者。從一支道。乃至十一支道。闢於十一道中隨修一一支法。便得道果。非謂全修諸法而證解脫也。一支身念處。二支定慧。三支三三昧。三解脫門。四支四念處。四正斷。四如意足。四無量心。四禪定。四空處定。四向道。四諦。四斷。五支五根。五力。五解脫處。五出界。五觀定。五超解脫法。六支六念。六出界。六明分法。六悅因法。六無喜正覺。七支七覺分。七想。七定因緣法。八支八聖道。八背捨。八勝處。九支九滅。九次第定。十支十想。十直。十一切入。十一支十一解脫。關要事義中豎釋。狎習親附思惟此道。修習增廣。如調伏乘守護。觀察善得平等。已得決定。無復艱難。而得自在。

自言修者。修戒修定修智修解脫慧修見解脫。即修五分法身也。分即分齊。法者戒定慧諸法也。身者聚也。聚集諸法以成其身也。聚集諸法者。謂聚集色受想行識之法也。一戒身。謂二乘因持無作之戒。戒法成就。證得此身。故名戒身。二乘者。辟開緣覺乘也。無作戒者。不作而持。任運無犯。名無作戒也。二定身。謂二乘因修無漏淨禪。證此身。故名定身。無漏者。不淨落生死也。淨禪者。謂因修禪名能斷諸漏。漏即三界煩惱。既無煩惱。心則清淨。故名無漏淨禪也。三慧身。謂二乘因修無漏慧。得證此身。故名慧身。無漏慧者。即是觀十二因緣及觀四諦之智慧也。修此智慧者。即能斷三界煩惱。出離有漏生死也。四解脫身。謂二乘因轉解脫。故名解脫。有二種。一者有爲解脫。謂以無漏智慧斷有漏煩惱。二者無爲解脫。脫一切煩惱證無爲。煩惱既盡。理本無爲。由此二種解脫。以得證此身。故名解脫身。五見解脫身。知以智知。見以眼見。謂二乘因此智眼。於一切法知覺照了。當體即空。悉皆如幻。得證此身。故名見解脫身。自言有智。法智。比智。等智。他心智。法智者。知現在法。是名法智。現在法謂五陰等各別自相。比智者。知餘殘法。名曰比智。餘謂過去未來諸法。次現在法後知。故名比智。所以者何。先現知已。然後比知。等智者。亦名世俗智。知諸有情修行差別。及知諸法名字等異。故名等智。他心智者。知隨衆生心心所法。無所礙。故名他心智。狎習親附思惟此智。餘如上說。自言見者。見苦。見集。見盡。見道。涅槃經云。我昔與汝等不見四眞諦。是故久流轉生死大苦海。又云。凡夫有苦而無諦。聲聞有苦而有諦。凡夫不見苦理。故言無諦。聲聞能見無常苦空。故言有諦。若復作如是言。天眼清淨。觀諸衆生生者死者。善色惡色。善趣惡趣。知有好醜貴賤。隨衆生業報。如實知之。狎習親附此見。餘如上說。自言得者。得須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。餘如上說。我已入聖智勝法。我知是。我見是。聖智者。即法智等。勝法者。即如上諸法也。彼於異時。律攝云。異時者。過後之時也。若先作妄語罪成。不自說者。豈不犯重耶。何須說此異時等言。答。但令犯戒。設不自說。已得本罪。餘人於彼但可生疑。未得即作不共住事。是故須有異時等言。方成不共住也。若問若不問。律攝云。有人問言。長老汝得聖道果耶。從何法師學得此道果。汝何處得。得時云何。待問方自說露。不問不問而自說。律攝云。以上三罪。理無差別。何故妄中方陳問等。若據前三。亦有此事。緣起有故。懂於此說也。虛誑妄語者。律攝云。虛者顯所陳說無有實義。誑者本所心業。心爲求飲食。不爲勝事。作斯妄說。妄語者。先爲妄心。方陳所說。故云虛誑。

妄語也。除增上慢者。慢有七種。一單慢謂於劣計已勝。於等計已等。二過慢謂於勝計已等。於等計已勝。三慢過慢謂於勝計已勝。四增上慢未得謂得。五邪慢計無德謂德。六我慢執我自高。七卑劣慢謂於他勝計已爲劣甘爲人下不生欽仰也。

僧祇律云。有二比丘在阿蘭若作。其一比丘暫成就根力覺道。貪恚不起。語第二比丘言。長老我得阿羅漢。後時遊諸聚落。放縱諸根。廢習止觀。言止觀者。乃三觀之異名也。謂停息諸念曰止。如理思惟曰觀。內心不動曰定。隨緣照了曰慧。梵語奢摩他。此云止。止久曰定。梵語三摩鉢提。此云觀。觀久曰慧。梵語禪那。此云等持。在因曰止觀。在果曰定慧。便起煩惱。貪癡愛生。還語其伴比丘言。長老妄稱得過人法。犯波羅夷。是比丘言。我非知而妄語。謂爲實耳。以是白佛。佛言此是增上慢。云何於正法中。信家非家。捨家出家。起增上慢。汝當方便除增上慢。可得阿羅漢果。後時此丘大自慚愧。即於佛前。進精方便。修習止觀。除增上慢。得阿羅漢果。謂其不違法相。歸認消息。得小輕安。自謂究竟。乃是如心而說。世尊開除。故不結罪。

犯緣　此戒具足七緣。方成本罪。若緣有缺。罪結方便。一有虛妄心而實無所知。三說過人法。四所對是人。五實作人想。六說而了了。七前人領解。

定罪　此中犯者。如是虛而不實。不知不見。向人說言。我得上人法。前人知者。波羅夷。說而不知者。偷蘭遮。若遣手印。本律手印。根本云指印。根本律事云。佛聽比丘畜印以爲驗記。但不聽著指環及寶莊飾。聽用鍮石赤銅白銅牙角五種物作叉印。有二種。一是大衆。二爲私物。若大衆印。刻轉法輪像。兩邊安鹿伏跪而住。其下應書元本造寺施主名字。若私印。刻作骨鎖形像。或作髑髏形。欲令其見時生厭離故。若遣使。若書。若作知相。若知者。波羅夷。不知者偷蘭遮。自在靜處作不靜想。口說言我得上人法。偷蘭遮。不靜處作靜想。口說言我得上人法。偷蘭遮。諸天阿修羅乾闥婆夜叉餓鬼畜生能變形有智。向說上人法。知者偷蘭遮。說而不知者突吉羅。若手印。若遣使。若書。若作知相使彼知。偷蘭遮。不知突吉羅。畜生不能變形者。向說得上人法。突吉羅。若人實得道。向不同意大比丘說得上人法。突吉羅。若爲人說根力覺意解脫三昧正受。我得是。波羅夷。人作人想。波羅夷。人疑。偷蘭遮。人非人想。偷蘭遮。非人人想。偷蘭遮。非人疑。偷蘭遮。

十誦律云。說我是阿羅漢。乃至得阿那般那念。不

實犯波羅夷　若言我善持戒婬欲不起不實偷蘭遮　若說天來乃至糞掃鬼來互相問答不實者波羅夷　若說旋風土鬼來至我所不實者偷蘭遮　有人問比丘言汝是阿羅漢否若默然者偷蘭遮　應言我非阿羅漢　薩婆多論云無所誦習而言我有所誦習悉偷蘭遮　如自稱過人法前人不聞不受重偷蘭遮　摩得勒迦云若言我不墮三塗偷蘭遮　若言我已離結使煩惱波羅夷　向聾人瘂人癡狂人入定人說偷蘭遮　若問得果不答言得而示以手中果偷蘭遮　善見律云若有白衣作寺入我寺者是阿羅漢有惡比丘入此寺者犯波羅夷　五分律云寧噉燒石吞飲烊銅不以虛妄食人信施　世間有五大賊一者作百千人主破城邑聚落害人取物二者有惡比丘將諸比丘遊行人間邪命說法三者有惡比丘於佛所說法自稱是我所造四者有惡比丘不修梵行自言我修梵行五者有惡比丘爲利養故空無過人法自稱我得此第五賊名爲一切世間天人魔梵沙門婆羅門中之最大賊　又云爲利養故種種讚歎他戒定慧解脫解脫知見成就而密以自美偷蘭遮　爲利養故坐起行立言語安庠以此現得道相欲令人知偷蘭遮　僧祇律云若作羅漢相或合眼以手自指語優婆夷言汝愚癡人不知其尊譬如優曇盋華時一出而不知貴作如是相者得越毗尼罪　比丘尼波羅夷三小衆突吉羅滅擯是謂爲犯

開緣　不犯者增上慢人自言是業報因緣非修得若向同意大比丘說上人法若向人說根力覺道解脫三昧正受不自稱言我得若戲笑說或疾疾說屏處獨說夢中說欲說此錯說彼不犯不犯者最初未制戒等

會詳　首楞嚴經云如是世界六道衆生雖則身心無殺盜婬三行已圓若大妄語即三摩提不得清淨成愛見魔失如來種所謂未得謂得未證言證或求世間尊勝第一謂前人言我今已得須陀洹果乃至阿羅漢道辟支佛乘十地地前諸位菩

薩求彼饉饑食其供養。是一顛迦銷滅佛種。如人以刀斷多羅木。佛記是人永殞善根。無復知見。沉三苦海。不成三昧。又云若不斷其大妄語者。如刻人糞為旃檀形。欲求香氣。無有是處。我教比丘直心道場。於四威儀一切行中。尚無虛假。云何自稱得上人法。譬如窮人妄號帝王。自取誅滅。況復法王。如何妄竊。因地不眞。果招紆曲　第四分云。死人有五不好。一不淨。二臭。三有恐畏。四令人恐畏。惡鬼得便。五惡獸非人所住處。犯戒人亦如是。一身口意業不淨。二惡聲流布。三諸善比丘畏避。四諸善比丘見之生惡心言。我云何乃見如是惡人。五不與善人共住。破戒人有五過失。一自害。二為智者所訶。三有惡名流布。四臨終時生悔恨。五死墮惡道。復有五事。一先所未得物不能得。二既得不護。三隨所在衆中有愧恥。四無數由旬內人稱說其惡。五死墮惡道　善見律云。一切作諸惡法。無人不知。初作。護身神見。次知他心天人知。如此之人。天神俱見。是故大叫喚。展轉相承。傳至梵天。置無色界。餘者悉聞　優婆塞五戒相經云。佛告比丘。吾有二身。生身戒身。若善男子。為吾生身起七寶塔。至於梵天。若人斷之。其罪尚有可悔。斷吾戒身。其罪無量　梵網經云。寧以此口吞熱鐵丸。及大流猛火。經百千劫。終不以此破戒之口。食信心檀越百味飲食

三結問

諸大德。我已說四波羅夷法

釋　律攝云。已說四波羅夷法者。謂彰其四事。了了說竟。欲令比丘重審其罪。暫舒息故。故曰我已說四波羅夷法也

若比丘犯一一法。不得與諸比丘共住。如前。後亦如是

釋　律攝問曰。前是俗人。無比丘分。後時犯戒。與前俗人。體有別。不答。如前在俗。不是比丘。後犯戒時。與前俗人。體無有異。故曰如前。後亦如是。薩婆多論云。初犯一戒。已毀破受道器。名波羅夷。後更殺人。得突吉羅。罪雖重。無波羅夷名。以更無道

舉可破故

是比丘得波羅夷罪不應共住

釋 薩婆多論云不共住者不共作一切羯磨同於僧事所以不共住者有四義一爲生四部天龍鬼神信敬心故若行惡之人與共同事則無由信敬二以顯佛法無私無愛憎若清淨者共住不清淨者不共住三者爲止誹謗故若與惡人同事外道邪見及以世人咸生誹謗當言佛法有何可貴不問善惡一切共事四者以持戒者得安樂住增上善根故破戒者生慚愧心折伏惡心故有此四義所以不共住也

今問諸大德是中清淨不三問

四勸持

諸大德是中清淨默然故是事如是持

毗尼關要卷第三

毗尼關要卷第四

清金陵寶華山律學沙門 德基 輯

〇二僧伽婆尸沙法分四初總標二別列戒相三結問四勸持

今初

諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來

釋 十誦云僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因衆僧前悔過得滅是名僧伽婆尸沙

根本云僧伽者若犯此罪應依僧伽而行其法及依僧伽而得出罪伐尸沙者是餘殘義若於四事隨犯其一無有餘殘不得共住此十三法有餘殘可治故名僧殘 律攝云由奉衆教罪方除滅

毗尼母云如人爲他所斫殘有咽喉名之爲殘如二人共入陣間一爲他所害命絕二爲他所害命根少在不斷若得好醫良藥可得除瘥若無者不可瘥也犯僧殘者亦復如是有少可懺悔之理若得清淨大衆爲如法說懺悔除罪之法此罪可除

若無清淨大衆不可除滅是名僧殘　善見云僧伽者爲僧婆者爲初謂僧中初與覆藏羯磨也。尸沙者云殘謂末後與出罪羯磨也。此罪一一從僧作法除。故以境爲名　薩婆多論問四篇皆是有殘。何獨此戒名僧殘。答四篇雖是有殘。不一切盡因僧滅。此十三事一切因僧。三十事中三事因僧。餘則不因。九十事中七事因僧。餘則不因。故云僧殘也　三事因僧者第二覆衣羯磨第十四減六年臥具羯磨第二十二行益法餘則不因故律云若僧若衆多人若一人九十事七事因僧者第七差教授尼法第十二餘羯磨法第二十二差教尼師法第六十八諫惡邪法第七十擯惡邪沙彌出二法餘則不因

二別列戒相有十三。初弄陰失精。乃至十三惡性不受諫

○第一弄陰失精戒

總釋

此無女境事。雖無其境。而得受樂。此是不共戒。尼結不同大乘同制　梵網經云。寧以利斧斬斫其身。終不以此破戒之心貪著好觸　菩薩戒經云。起五蓋心不開覺者。是名爲犯。衆多犯是犯染汙

起　律攝云由凝無智。故依姪事及姪煩惱。制斯學處。此戒二緣合結

緣起處

爾時佛遊舍衛國　律攝云遊者有四何爲四一者行二者住三者坐四者臥以此四法是名遊譬如世人言王出遊若到戲處戒行住坐臥佛雖舍衛亦復如是舍衛者是道士名也昔有道士居住此地往古有王見此地好就此道士乞立爲國以道士名號爲舍衛也如王舍城昔有轉輪王更相代謝止住此城以其名故號王舍城亦復如是名義集云梵語舍衛華言聞物亦云豐德以其具四德故也一具財寶德謂舍衛國中多出一切珍寶勝於餘國是名財寶德二妙五欲德謂舍衛國中五欲勝妙非餘國所及是名妙五欲德三饒多聞德饒益也謂舍衛國中財寶具足五欲勝妙聞於四方是名饒多聞德四豐解脫德豐盛也謂舍衛國中之人多修道行而得解脫是名豐解脫德也善見云此舍衛國邑內人民有五十七萬戶邑外勝舍衛國者有八萬聚落國土縱廣一百由旬偈云舍衛甚微妙觀者無厭足以十音樂聲音中喚飲食豐饒多珍寶譬如帝釋宮

起緣人

時迦留陀夷。亦名烏陀夷此言黑光又名祖黑由其面黑眼亦然故乃婆羅門種與佛同日生本是王大臣因世尊出家成道父王思見遂命黑光往迎既至佛所佛爲說法喚善來比丘鬚髮自落成比丘性而情多欲後於舍衛國有婆羅門女適爲非法而尊者不從彼懷瞋恨自破其身形反誣尊者告其父知父集五百婆羅門衆共曳尊者不能移足由尊者力大時佛觀知此是最後殺賊佛衰其力時衆共打幾死將曳王所王雖審知事虛猶三反問責尊者極生慚愧遂至舍利弗所頂禮具陳上事舍

利弗與其說法教誡種種勇猛心結或皆除。證阿羅漢果既得果已。念報佛恩而行教化。佛言我聲聞弟子中。教化有情令得聖果者迦留陀夷而爲第一。於舍衛國教化八十億家令得聖果 欲意熾盛。顏色憔悴。身體損瘦。隨念憶想弄失不淨。諸根悅豫。顏色光澤。諸親友比丘見已問言。汝先時顏色憔悴。身形損瘦。如今顏色和悅光澤。爲是住止安樂。不以飲食爲苦耶。如是問知其故。諸比丘往白世尊。佛以此因緣訶責迦留陀夷云何於我清淨法中出家作穢汙行。汝愚癡人舒手受人信施。復以此手弄陰墮精。世尊以無數方便訶責已。與諸比丘結戒。不得弄陰失精結戒已。有一比丘亂意睡眠。於夢中失精有憶念。覺已向同意比丘說。時諸比丘具白世尊。佛言。亂意眠有五過失。一者惡夢。二者諸天不護。三者心不入法。四者不思惟明相。五者夢中失精。善意睡眠有五功德。反上者。是欲說戒者。當如是說

所立戒相

若比丘故弄陰失精。除夢中。僧伽婆尸沙

釋義 故弄者。有六種境。實心故作失精者。大論云。以妄想邪憶念風吹經欲火故。內體青流熱變爲精 精有七種。青黃赤白黑酪色酪漿色。何者精青色。轉輪聖王精也。何者精黃色。轉輪聖王太子精也。何者精赤色。犯女色多也。何者精白色。負重人精也。何者精黑色。轉輪聖王第一大臣精也。何者精酪色。須陀洹人精也。何者酪漿色。斯陀含人精也 失者。律攝云。精離本處以證有精。惟除爪及綠乃無精。若精離本處至道不至道及出乃至蝕一蠅便得本罪 除夢中者 律攝云。開除於夢。餘皆得罪。夢中雖有。然無審定實事可求。僧祇云。夢處妄不實。若夢與實。於我法中。修梵行者。無有解脫。以一切夢皆不與實。是故諸修梵行者。於我法中。得盡苦際

犯緣 此戒具足三緣方成本罪。一專心弄陰。二作弄陰想。三精離本處

定罪 此中犯者。若爲樂故。爲自試故。爲樂者。爲貪其欲樂也。自試者。爲七種精中是何種色也 爲福德故。爲祠天故。爲福德者。弄陰失精。得大福德。祠天者。以精祠天。此俱屬外道婆羅門法 爲生天故。爾時有一婆羅門居閑靜處。誦持呪術。彼經所說。若故墮精者。命終生天。彼欲求天道。常弄陰失精。時有一婆羅門出家爲道者。聞此言。爲生天故。即便弄陰失精。彼疑白佛。佛言僧伽婆尸沙 爲施故。爲種子故。施者。謂有人來乞求出精而施。種子者。謂無子息以出精續其種故 爲憍恣故。爲自試力故。爲好顏色故。憍恣者。即縱恣心情。不思佛戒。自試力者。謂自試力能出

多少爲好顏色者爲欲火所燒顏色憔悴如前因緣可知 爲如是事弄失精一切僧殘　若於內色外色內外色水風空內色者受色外色者不受色內外色者受不受色 內謂自內身即手及餘身分覺知冷煖澁滑故名內色受色也外謂屬無情即瓦石泥團等既無覺知故云不受色也內外色者謂受不受色如前准知 水者若順水若逆水若以水洒風者若順風若逆風或口吹空者自空動身 問此弄內色外色內外色何故得罪答由自動身故得罪耳 如上憶念弄失不淨皆僧殘　不失偷蘭遮　若比丘教比丘方便弄失不淨若失偷蘭遮　不失突吉羅　若比丘尼教比丘方便弄失不淨若失偷蘭遮　不失突吉羅　除比丘比丘尼教餘人弄失不失一切突吉羅 餘人即三小衆也　第四分云若女人捉比丘前彼動身失精僧殘　不動身失不淨突吉羅捉後亦如是捉足體時亦如是　五分云眠時出不淨覺時發心動身偷蘭遮　眠時身動覺時發出不淨突吉羅憶行婬事突吉羅　律攝云覺作方便夢中流泄或復翻此　作心受樂或前與方便後乃息心或作方便其精欲動即便攝念皆得麤罪　言欲動者謂精未離本處　根本云若苾芻爲生支作心受樂因而泄精者得窣吐羅底　若不泄者得惡作罪　寧以手執可畏黑蛇不以染心捉生支比丘尼波逸提 薩婆多云比丘尼波逸提者爲令二衆有差別故又女人煩惱深重難拘難制若與制重則障修衆生又女人要在私屏處多緣多力苦乃出精男子不爾隨事能出故不同也 三小衆突吉羅是謂爲犯

開緣　不犯者夢中失覺已恐汙身汙衣汙牀褥若以弊物樹葉器物盛棄　若以手捺棄　若欲想出不淨　若見好色不觸失不淨　若行時自觸兩髀若觸衣觸涅槃僧失不淨　若大小便時若冷水煖水洗浴時若在浴室中用樹皮細末藥泥土浴若手揩摩若大啼哭若用力作時一切不作出不淨意無犯不犯者最初未制戒等

會詳　薩婆多論云佛制此故出精戒爲令法久住故又欲止誹謗故若作此事世人外道當言沙門釋子作不淨行與俗無異又欲生天龍善神信敬心故若作此事雖復私屏天龍善神一切見之又諸佛法爾婬是惡行法應制之也　大涅槃經

云應於婬欲生臭穢想。乃至不生一念淨想。若夢行婬。寤應生悔。

〇第二與女身相觸戒

總釋

此是不共戒。尼結第五重。大乘同制。律攝云。隨意取樂事由癡覆。故因婬煩惱。制斯學處。

緣起處

佛在舍衛國

起緣人

時迦留陀夷聞佛制戒。不得弄陰墮精。便手執戶鑰。在門外立。伺諸婦女來。語言大妹可來入房看。將至房中。捉捫摸嗚口。樂者便笑其所作。不樂者便瞋恚罵詈出房。（薩婆多云。諸女人何故來入寺看。此有三義。一以世間人多諸忽務。出家人所住處。閑靜安樂故。二親近善知識聞法故。三衆僧房中種種嚴飾彩畫。房舍牀榻臥具。觸目可樂。是故來看。問諸女人何故隨比丘入房舍中。答。謂出家之人。斷欲清淨。信敬故隨入無疑。問何故有默有不默者。有云欲心多者默然。欲心少者不默然。有云無有父母兄弟夫主。見女無長者默然。有父母兄弟夫主。見女有長者不默然。是故有默然者。有不默然者。）諸比丘白佛。世尊以無數方便訶責已。與諸比丘結戒

所立戒相

若比丘婬欲意。與女人身相觸。若捉手。若捉髮。若觸一一身分者。僧伽婆尸沙

釋義　婬欲意者。愛染汚心。（善見云。婬亂變心者。婬欲入身。如夜叉鬼入心無異。亦如老象溺泥。不能自出。婬亂變心。隨處而著。無有慚愧。或心變欲。或欲變心。婬亂變心。心即染著。）女人者。（若堪行欲境。有智未命終。）身者。從髮至足。身相觸者。若捉摩。重摩。或牽。或推。或逆摩。或順摩。或舉。或下。或捉。或捺。　若捉摩者。摩身前後。（善見云。捉者不摩。觸者不捉。不摩是名觸也。捉者捉一處是名捉。）牽者。牽前。推者。推却。逆摩者。從下至上。順摩者。從上至下。舉者。捉舉上下。者若立捉。令坐。捉者。若捉前。若捉後。捉乳。捉髀。捺者。捺前。捺後。若捺乳。捺髀。（善見云。捉手者。臂肘爲初。乃至爪甲。）一一身分者。（從髮至足。一切身分。）

犯緣　此戒具足五緣。方成本罪。一有婬染心。二是人女。三人女想。四身身相觸。五動身受觸樂。

定罪　此中犯者。若比丘與女人身相觸。若捉摩。重摩。或牽。或推。或逆摩。或順摩。或舉。或下。或捉。或捺。隨觸多少。乃至隨捺多少。一一皆僧殘。　若女

人觸比丘隨觸多少乃至隨捺多少一一皆偷蘭遮
若天女阿脩羅女龍女餓鬼女畜生女能變形
者身相觸偷蘭遮　畜生不能變形者突吉羅
若與男子相觸突吉羅　若與二根身相觸者偷
蘭遮　若女人作禮捉足覺觸樂不動身突吉羅
若有欲心觸衣蓋尼師壇針筒草秸乃至自觸
身一切突吉羅　人女人女想偷蘭遮　人女疑偷
蘭遮　人女非人女想偷蘭遮　非人女人女想
偷蘭遮　非人女疑偷蘭遮　第四分云作女想
與男身相觸作男想與女身相觸皆偷蘭遮　此
女餘女想餘女此女想身相觸皆偷蘭遮　與死女
身未壞者相觸偷蘭遮　半分壞多分壞者相觸偷
蘭遮　女人爲水所漂愛念接出不受觸樂不犯
僧祇云若比丘坐時有女人來禮足若起欲心
當正身住應語言小遠住禮　若女人篤信卒來
接足者應自嚙舌令痛不令覺女人細滑　若女
人從比丘索水者不應自捉鑵澆女人手應以器
盛與若無器令淨人與若無淨人應持鑵著牀凡

上令其自取　若女人落水求救者比丘作地想
捉出不犯　若授竹木繩牽出不犯　若言知汝
雖苦當任宿命者無罪　根本云凡觸女身若是
堪行婬者無衣隔時偷蘭遮　有衣粗罪　若不堪
者無衣粗罪　有衣惡作　若見女人被水所漂
或自縊噉毒等爲救濟時觸皆無犯　十誦云若
救火難水難刀難惡蟲難惡鬼難高處墮難一切
不犯　若無染心誤觸不犯　女人爲水所漂應
救雖婬心起但捉一處莫放到岸不應更觸更觸
得罪　若觸女蓋女故觸突吉羅　善見云若摩
觸女人粗厚衣偷蘭遮　若人女細薄衣手出摩
觸偷蘭遮　若比丘與女人髮髮相著毛毛相著爪
爪相著偷蘭遮何以故無覺觸故　若女人打比
丘比丘以欲心喜受突吉羅　若女人作男子裝
束比丘不知捉者無罪　戒因緣經云阿難爲摩
鄧伽呪所惑不犯罪　律攝云若母來抱若女坐
懷中不犯　比丘尼波羅夷三小衆突吉羅是謂
爲犯

開緣　不犯者。若有所取與相觸。戲笑相觸。若相解時相觸。不犯。不犯者。最初未制戒等。

會詳　阿含經云。時佛在人間遊行。見火聚熾然。告諸比丘。若有人捉彼火捫摸。及四姓女捫摸嗚之。此二事何者爲善。諸比丘言。捉彼等女嗚之。是事爲善。若捉火嗚。即燒爛皮骨消盡。得大苦痛。不可堪耐。佛言。寧捉火嗚。乃至筋骨消盡。何以故。不以此因緣墮三惡道。若非沙門。自言沙門。乃至覆處作罪。內空腐爛。外現完淨。不消信施。墮三惡道。長夜受苦。是故當持淨戒。受人信施。一切所須。能令施主得大果報。所爲出家作沙門。亦得成就。薩婆多論云。佛所以結此摩捉女人戒。一以出家之人飄然無所依止。今結此戒。與之作伴。令有所依怙。二欲止鬭諍故。此是諍競根本。若捉女人。則生諍亂。三息嫌疑故。若比丘設捉女人。人見不謂直捉而已。謂作大惡。是故止之。四謂斷大惡之源。欲是衆禍之先。若捉摩女人。則開衆惡門。禁微防著。五爲護正念故。若親近女人。則失正念。六爲增上法故。比丘出家。跡絕欲穢。槪心事外。爲世楷範。若摩捉女人。與惡人無別。則喪世人宗敬之心。

○第三麤惡語戒

總釋

此是不共戒。尼結方便。大乘同制　律攝云。共爲鄙語。染心調弄。因招譏醜。事由癡無智。故依婬事及婬煩惱。制斯學處。

緣起處

佛在舍衛國

起緣人

時迦留陀夷聞世尊制戒。不得弄陰墮精。不得身相觸。便持戶鑰在門外立。伺諸婦女入房中。向彼以欲心麤惡語。諸比丘聞。白佛訶責結戒。

所立戒相

若比丘婬欲意。與女人麤惡婬欲語。隨所說麤惡婬欲語。僧伽婆尸沙

釋義　麤惡語者。非梵行。根本云。鄙惡語者。有二。一波羅市迦因起。二是僧殘因起。有自性鄙故。有因起鄙故。自性鄙。本性罪習深厚强勝。因起謂斷爲外緣强勝。　婬欲

語者稱說二道好惡

犯緣　此戒具足五緣方成本罪一婬欲意二粗惡語三是人女四人女想五了了領解

定罪　此中犯者若比丘與女人一反作粗惡語一僧殘隨粗惡語多少說而了了者一一僧殘不了了者一一偷蘭遮　若與指印書遣使作相令彼女人知者僧殘　不知者偷蘭遮　除此大小便道說餘處好惡偷蘭遮　天女阿修羅女夜叉女龍女畜生女能變形者黃門有一形粗惡語令彼知者偷蘭遮　不知者突吉羅　若指印若書若遣使若現知相令彼知者偷蘭遮　不知者突吉羅　向畜生不能變形說麤惡語突吉羅若向男子粗惡語突吉羅　粗惡語粗惡語想僧殘　粗惡語疑偷蘭遮　非粗惡語粗惡語想偷蘭遮　人女人女想僧殘　人女疑偷蘭遮　人女非人女想偷蘭遮　非人女人女想偷蘭遮非人女疑偷蘭遮　第四分云女作男想男作女想粗惡語偷蘭遮　此女作餘女想餘女作此女想僧殘　性好粗惡語非欲心突吉羅　律攝云若有女人說鄙惡語以言領受情歡其事雖不自說鄙惡之言亦得本罪　善見云若比丘以欲心方便欲樂此事假說旁事若女人解此語突吉羅

比丘尼偷蘭遮三小衆突吉羅是謂爲犯

開緣　不犯者若爲女人說不淨惡露觀大妹當知此身九瘡九孔九漏九流九孔者二眼二耳二鼻口大小便道當說此不淨時彼女人謂說麤惡語若說毗尼時言次及此彼謂麤惡語若從受經若二人同受若同誦若戲笑語若獨語若疾疾語若夢中語欲說此錯說彼一切無犯不犯者最初未制戒等

會詳　薩婆多云結戒者一爲法久住故二爲止誹謗故三不惱害衆生令信敬增長故四爲少欲知足行善法故

○第四歎身索欲戒

總釋

謂設異方便希求欲樂此是不共戒尼結方便大

衆同制　律攝云。由癡無知。故因婬事及婬煩惱。制斯學處。

緣起處　佛在舍衛國

起緣人　時迦留陀夷聞佛制戒。不得弄陰墮精。不得與女人身相觸。及粗惡語。便向女人歎身索欲。諸比丘聞。白佛訶責結戒。

所立戒相

若比丘婬欲意。於女人前自歎身言。大妹。我修梵行。持戒精進。修集善法。可持是婬欲法供養。我如是供養第一最。僧伽婆尸沙

釋義　自歎身者。歎身端正好顏色。我是剎帝利長者居士婆羅門種　大妹者（乃女弟之稱）　我修梵行者。勤修離穢濁（謂離汙穢不淨法。故名離穢濁也）　持戒精進者。不缺不穿不漏無染汙（言不缺者。對四重而言。若犯棄罪。即是破器。今既無違犯。故云不缺也。不穿者。對僧殘言也。若犯此篇戒者。雖不名破器。而有穿孔。亦不能增長勝法資財。故曰不穿也。不漏者。漏謂滲漏也。對後三篇而言之。後三有違。雖道器不缺不穿。而有滲漏也。既無違犯。故云不漏。無染汙。總結五篇也）　修集善法者（善法即十二頭陀。此云抖擻。謂抖擻三界煩惱業報故也）　樂閑靜處（謂離衆鬧。居阿蘭若。身遠離故。心得清淨。離於欲惡。益諸善故）　時到乞食（即常乞食也。謂依法乞食。當制六根。不著六塵。亦不分別男女等相。得與不得。若好若惡。不生憎愛。若受請食者。或得不得。食恨易生。若同僧食處。分使人心則散亂。不入道法故）　著糞掃衣（謂拾糞掃物。納作衣。故以此覆障寒暑。離貪瀆。減無事命難故）　作餘食法不食（謂作餘食法。妨修道業。複長食心。即不知止足也）　一坐食（謂若重食者。失半日功。斷數數食也）　一摶食（又云節量食。謂念身中八萬戶蟲。蟲得此食。皆悉安隱。我今以食攝此諸蟲。後得道時。以法攝彼。又云。若一食恣食。極飽腹脹。氣塞妨廢行道。隨所得食。三分食二。身則輕安。是名一摶食）　塚間坐（謂塚間常有悲哭。啼泣屍無常不淨。厭離易成道故）　樹下坐（謂觀法故。知佛成道。轉法輪。入涅槃。皆在樹下。既無房舍之貪。易入道故）　露地坐（謂樹下如半屋。愛著猶生。烏雀汙穢不淨。若露地處。光明遍照。令心明利。空觀易成故）　常坐不臥（謂若行若立。心動難攝。然亦不久。應受常坐。若欲睡時。脇不著席也）　隨坐（謂隨所得處而坐。其上離所愛著。不惱他人故也）　持三衣（謂白衣好畜種種衣。外道苦行裸形而已。今佛弟子應捨二邊。但持三衣也。又離多求及守護故也）　唄匿（此翻為靜。又翻止斷。又云止息。由是外緣已止。已斷喧鬧。寂靜任為法事也。法苑云。梵唄西方之有唄。猶東國之有讚。讚者從文以結章。唄者短偈以流頌。此其事義。名異實同。毗尼母云。佛告諸比丘。聽汝等唄。唄者。言說之辭。總引十二部經中要言妙辭。直顯其義。故曰唄匿也）　多聞能說法持毗尼坐禪（具三學故也）　如是供養第一最者（善見云。或說其所須婬事。此第一供養。我等出家人。

餘供養易可得耳，此婬欲供養難得，故名第一供養

犯緣　此戒具足五緣方成本罪。一有婬欲意。二歎身索欲。三是人女。四人女想。五了了領解。

定罪　此中犯者，若比丘作如是自歎譽已，供養我來。不說婬欲者，偷蘭遮。若說婬欲，僧殘。若在女人前一一自歎譽身，一一僧殘。隨自歎多少，了了者，一一僧殘。說而不了了者，一一偷蘭遮。若手印，若書信，若遣使，若現知相，令知者，僧殘。不知者，偷蘭遮。除二道更爲索，餘處供養，偷蘭遮。

天女、阿修羅女、夜叉女、餓鬼女、畜生女能變形者，向自歎譽身，說而了了者，偷蘭遮。不了了者，突吉羅。若遣使，若現知相，歎說身，令彼知者，偷蘭遮。不知者，突吉羅。畜生女不能變形，向彼自稱歎譽身者，突吉羅。向男子自歎譽身，突吉羅。人女人女想，僧殘。人女疑，偷蘭遮。人女非人女想，偷蘭遮。非人女人女想，偷蘭遮。非人女疑，偷蘭遮。律攝云：若對堪行婬女，得本罪。若不堪者，得窣吐羅。比丘尼偷蘭遮。三小衆突吉羅。是謂爲犯。

開緣　不犯者，若比丘語女人言：此處妙尊最上（謂讚歎如來所得法門最爲尊上無與等者）。此比丘精進持戒修善法。汝等應以身業慈（謂合掌低頭禮拜）、口業慈（出柔軟言讚歎共語）、意業慈（心存恭敬常懷戀慕），供養彼。諸女竟謂比丘爲我故自歎身。若爲說毗尼時，言說相似，而彼自謂讚歎身。若從受經誦經，若二人共受誦，若夢中語，若欲說此錯說彼，不犯。不犯者，最初未制戒等。

〇第五媒嫁戒

總釋

乃爲他婬事而作方便。此是共戒，尼結罪同。大乘同制。梵網經云：應生孝順心，救度一切衆生淨法與人，而反更起一切人婬等。此是制罪。律攝云：因鄔陀夷事制斯學處。

緣起處

佛在羅閱祇耆闍崛山中（羅閱祇即王舍城也）

起緣人

有一比丘名迦羅，本是王大臣，善知俗法。羅閱城

中諸有嫁娶。燕問迦羅。與作婚娶。時諸男女得適意者。便歎喜讚歎。不適意者。便作是言。當令迦羅常受苦惱。諸比丘聞。白佛訶責結戒

所立戒相

若比丘往來彼此媒嫁。持男意語女。持女意語男。若爲成婦事。若爲私通。乃至須臾頃。僧伽婆尸沙

釋義　往來彼此媒嫁者。使所應可和合者是。律攝云媒嫁者往來通信也　女人有二十種。母護者母所保。善見律云母禁制不聽出入恐盧他邪又云檢歛看視不與餘處遊戲亦不聽行來出入　父護　父母護　兄護　姊護　兄姊護。根本云若女人父母及夫主並皆亡沒或時散失至兄弟家而爲住止兄弟衛護　自護身得自在。謂父母夫主兄弟皆亡失身自獨居　法護謂修行梵行。謂女心貞潔歸依三寶受五學處淨修梵行以佛法守護　姓護不與卑下姓。宗親護爲宗親所保。與自樂爲婢。樂爲他作婢。與衣婢與衣爲價。與財婢乃至與一錢爲價。同業婢同供作業。若未成夫婦。水所漂婢水中救得。不輸稅婢若不取輸稅。謂物應輸稅直今不取其稅直而爲作婢也　若放去婢。若買得。若家生。客作婢傭錢使作。如家使人。他護婢受華鬘爲要。謂聘以華鬘既受他禮即屬他人故云他護。邊方得婢。謂抄劫得。謂軍將征伐異國或賊主破其村城獲得故名抄劫得　是爲二十種。男子亦如是。母護男母護女。遣比丘爲使。語彼言汝爲我作婦。若與我私通。乃至須臾頃。律攝非終身爲婦也時既非多故云須臾頃一日一夜有三十須臾也

犯緣　此戒具足五緣方成本罪。一媒嫁人女。二人女想。三受語。四往說。五還報

定罪　此中犯者。隨媒嫁多少說而了了還報。一一僧殘。說而不了了。一一偷蘭遮。若比丘受語往彼說不還報。不受語往彼說還報。皆偷蘭遮。若比丘受語不往彼說不還報。不受語往彼說不還報。皆突吉羅。若書指印。若現相令知彼知。僧殘。不知偷蘭遮。天女阿修羅女龍女夜叉女餓鬼女畜生女能變形者。黃門二根。媒嫁說而了了。偷蘭遮。不了了突吉羅。若書指印現相令彼知。偷蘭遮。不知突吉羅。若畜生不能變形媒嫁。突吉羅。媒嫁男。突吉羅。媒嫁媒嫁想。僧殘。媒嫁疑。偷蘭遮。媒嫁不媒嫁想。偷

蘭遮　不媒嫁媒嫁想。偷蘭遮　不媒嫁擬偷蘭遮　人女人女想。僧殘　人女疑偷蘭遮　人女非人女想。偷蘭遮　非人女人女想偷蘭遮　非人女疑。偷蘭遮　若比丘持他書往。不看突吉羅　若爲白衣作。餘使突吉羅　僧祇云。若男子有衆多婦。有念者。有不念者。比丘語言。當[illegible]看。視務令均平。答言。當如師教。比丘爾時得偷蘭遮罪　若夫婦鬬諍。比丘勸喻和合。得偷蘭遮　若彼夫婦不和。或於佛事僧事有缺。爲福事故。勸令和合。無罪　若有婦還家。勸其早還夫舍。得偷蘭遮　有二摩訶羅比丘。一有子。一有女。即自爲婚配。二俱僧殘　十誦云。媒事已成。比丘後來佐助。偷蘭遮　根本云。若比丘至施主家。作是語。此女長成。何不出適。此男既大。何不娶妻。若言此女何不往夫家。此男何不向婦舍。皆惡作罪　律攝云。若指腹媒嫁。若生男女。若俱男。若俱女。若半擇迦（即不能男女人）窣吐羅　若告云。彼家有女。何不求之。竟爲媒合。便得粗罪　但有片言。與媒事相應。皆得惡作罪　若弟子語師。我欲爲傳作媒事。師聞此語。默而許者。得窣吐羅（謂師應止其惡事。而師不聞律法。默而許者。得窣吐羅）　善見云。若衆多女遣一比丘傳語。語衆多男子。受語往彼說。還報。衆多僧殘　此戒不問知與不知。但受語往語還報。悉僧殘　戒因緣經云。解放畜生合其牝牡。僧殘（問。諸部媒嫁畜生不結本罪。戒因緣經云放畜生合其牝牡獨結僧殘何耶。答。但作媒嫁。則從輕偷遮。解放合合。則且觀非法。故雖畜生。亦得本罪也）　比丘尼僧殘。三小衆突吉羅。是謂爲犯

開緣　不犯者。若男女先已通。而後離別。還和合　若爲父母疾患。若繫閉在獄。看書持往　若爲信心精進優婆塞病。若繫在獄。看書持往　若爲佛爲法爲僧爲塔。若爲病比丘。看書持往。一切無犯。不犯者最初未制戒等

○第六小房過量戒

總釋

此是不共戒。尼不同犯。大乘同制　梵網所謂惡求多求。菩薩戒本所謂多欲不知足也。（薩婆多云。與少不足。名爲多欲。得一求一。名不知足。又復得內供養無厭。名爲多欲。得外利養無厭。名不知足也）　律

攝云。由作處事鄙業煩惱。制斯學處

緣起處

佛在羅閱祇耆闍崛山中。聽諸比丘作私房舍

起緣人

有曠野國比丘。即私作大房舍。功力繁多。根本云。時摩竭陀、憍薩羅二國中間。大曠野處。有五百群賊。殺害商旅。人行路絕。時影勝王。命大將往彼。屏除群賊。方便降伏。即於二界中間。築一新城。總集諸人。共住於此。名曠野城。常行求索。居士畏避。有一比丘。欲起房舍。自斫樹。樹神念打比丘恐違道理。乃往白佛。佛讚慰之。時尊者大迦葉乞食曠野城中。諸居士遙見避入里巷。五家為鄰。五鄰為里。直曰街。曲曰巷。迦葉聞知其故。白佛。訶責結戒

所立戒相

若比丘自求作屋無主自為已。當應量作。是中量者。長佛十二磔手。內廣七磔手。當將比丘指授處所。彼比丘當指授處所。無難處無妨處。若比丘有難處妨處。自求作屋無主自為已。不將比丘指授處所。若過量作。者僧伽婆尸沙

釋義　自求者。彼處處乞索。屋者房也。無主者。彼無有人若一若兩若眾多。自為已者。自求索自為作也。應量者。長佛十二磔手。內廣七磔手。磔手者。舒指一跨也。又云張手。周尺八一尺。佛二尺。唐於周一寸上增二分。一尺上增二寸。盈周尺八寸也。佛一磔手准唐尺。即該一尺六寸也。是佛十二磔手者。乃房邊深之量。正有一丈九尺二寸也。內廣七磔手者。乃是橫量。寬有一丈一尺二寸也。若太大則功力煩多。太小則難容四儀。今佛制量正處於中也。難處者。有虎狼獅子諸惡獸。下至蟻子。比丘若不為此諸蟲獸所惱。應修治平地。若有石樹株荊棘。當使人掘出。若有陷溝坑陂池處。使人填滿。若畏水淹漬。當預設隄防。若地為人所認。當共斷。當無使他有語。是謂難處。妨處者。不通草車迴轉往來。是謂妨處。彼比丘看無難處無妨處已。到僧中脫革屣。偏露右肩。右膝著地。合掌作如是白　大德僧聽。我某甲比丘自乞作屋無主自為已。我今從僧乞知無難處無妨處。如是三乞。時眾僧當觀察此比丘。為可信不。若可信。即當聽使作。若不可信。眾僧應到彼處看。若眾僧不去。遣僧中可信者看。若彼處有難有妨。若無難有妨。若有難無妨。皆不應與處分。若無難無妨。應與處分　故云當將比丘

指授處。所彼比丘當指授處所無難處無妨處。此戒當知緣起兩事故。戒制二途。應量從多求索處分則伐樹歸譏故罪結二重也　作房應知初安若石若土墼泥團。乃至最後泥治訖是　若比丘有難處下違制成犯也

犯緣　此戒具足四緣。方成本罪。一過量。作二不處分。三作過量不處分想。四作屋已成

定罪　此中犯者。若不被僧處分過量有難有妨處。二僧殘二突吉羅　僧不處分過量有難無妨。二僧殘一突吉羅　僧不處分不過量。無難有妨。二僧殘一突吉羅　僧不處分不過量。一僧殘有難有妨。二突吉羅　有難無妨無難有妨皆一突吉羅　僧處分過量。一僧殘有難有妨。二突吉羅　有難無妨無難有妨皆一突吉羅　僧處分不過量有難有妨。二突吉羅　有難無妨。無難有妨皆一突吉羅　僧處分過量無難無妨。一僧殘　若比丘僧不處分過量有難有妨自作屋成者。二僧殘二突吉羅　作而不成。二偷蘭遮二突吉羅　若使他作成。二僧殘二突吉羅　作而不成。二偷蘭遮。二突吉羅　若為他作屋成。二偷蘭遮。二突吉羅　作而不成。四突吉羅　若作屋以繩拼地。應量作者。過量作者犯　若比丘教人案繩墨作。彼受教者言如法作而過量。彼受教者犯　彼教人案繩墨作。即如法作。不還報作者犯　若教人案繩墨作。即如法作。教者不問如法作不。教者犯　若僧不處分。作不處分想。僧殘　若僧不處分疑　僧不處分作處分想　僧處分作不處分想　僧處分疑。悉偷蘭遮　過量過量想。僧殘　過量疑　過量不過量想　不過量過量想　不過量疑。皆偷蘭遮　有難有難想　有難疑　若有難無難想　若無難有難想　若無難疑。咸得突吉羅　妨處亦如是　僧祇云。作房時若授顛泥團及壘顛等。悉得越毗尼罪　若戶扇已成時。偷蘭遮　乃至作成時僧殘。一切受用得越毗尼罪　十誦云。若比丘語餘比丘。為我作舍語已便去。後作未成。行還自成。是舍不如法作犯　若得先成舍無犯　善見云。若二三人共作屋。若一比丘一沙彌。悉不犯。何以故。人無一屋分故。

若段段分人得一屋分僧殘。薩婆多云。從平地印封作相。二圍泥未竟已還。悔輕偷蘭。一圍泥未竟重偷蘭。作房竟僧殘。比丘尼偷蘭遮。三小眾突吉羅。是謂為犯（尼偷蘭者。謂比丘尼不住蘭若故也）

開緣　不犯者。如量作。減量作。僧處分作。無難處無妨處作。如法拼作。若為僧作。為佛圖（是佛塔廟也）講堂草菴葉菴。若作小容身屋。若作多人住處（即為眾作）無犯。不犯者。最初未制戒等

會詳　薩婆多云。一為正法久住故。二為止誹謗故。三不惱害眾生令信敬增長故。四為少欲知足行善法故。有此四義而結戒也

○第七作大房戒

總釋

此是不共戒。尼結同。前大乘同制。梵網云。頭陀行道。乃至夏坐安居。是諸難處皆不得入。律攝云。妨修善業。因起違諍。為防譏過。制斯學處

緣起處

時佛在拘睒彌國瞿師羅園（拘睒彌者。西域記云。憍賞彌。舊曰拘睒彌國。譌也。中印度境。周六千餘里。大都城周三十餘里。土稱沃壤。地利豐植。杭稻多。甘蔗茂。氣序暑熱。風俗剛猛。好學典藝。崇樹福善。瞿師羅者。是長者名。此言美音。由過去世時作狗子。以吠聲狀聞辟支佛。至家供養。故生生中報得好音。是長者身長三尺。佛亦化身為三尺。以化彼令歸正法。西域記云。城東南不遠有故伽藍。如來於此數年說法）

起緣人

時優填王與闡陀尊者。親友知識（優填王者。或云優陀延。又云鄔陀衍那。唐言出愛。佛初降誕時。大地震動。普放光明。時憍閃毗國百軍大王。初誕一子。見此光明。便作念言。我子福力有大光明。宜與名曰光明。闡陀者。又云闡那。薩婆多云。是佛異母弟。優填王妹兒。生大豪族。出家為道。多住拘睒彌國。性悷自用。作種種過惡。又以此中利益眾生多故。多住此國。後因惡性不捨。眾僧與作梵罰。因掘於地。阿難為說法要。即得開悟證果）語言。欲為汝作屋。隨意所好。何處有好地。任意作。報言。大隹近城有尼拘律神樹。多人往反。象馬車乘止息其下。闡陀往伐此樹（尼拘律。又云尼拘盧陀。此云無節。又云縱廣。阿含云。其身圓正。其葉青滑長廣。子似枇杷子。承露如柿。然其種類耐老。諸樹中最能高大者也）居士譏嫌。世尊訶責結戒

所立戒相

若比丘欲作大房。有主為己作。當將餘比丘往指授處所。彼比丘應指授處所。無難處。無妨處。若比丘有

難處妨處作大房有主爲已作。不將餘比丘往看指授處所僧伽婆尸沙

釋義　大房者。多用財物。有主者。若一若二若衆多人除過量餘並同前

〇第八無根謗戒

總釋

此是共戒。尼結亦同。大乘同制　梵網云。若佛子以惡心故。無事謗他良人善人法師師僧國王貴人。言犯七逆十重等。若向外人說犯重。若向同法者說犯輕垢。此屬性罪　律攝云。由同梵行事及不忍煩惱。制斯學處

緣起處

佛在耆闍崛山。尊者沓婆摩羅子得阿羅漢。自念此身不牢固。我今當以何方便求牢固法耶。我今宜可以力供養。分僧臥具。差次受請飯食。即往白佛。佛即聽許。竊磨差之時。有一比丘向暮上山。尊者手出光明。與分臥具沓婆摩羅子者。沓婆是比丘名。摩羅子是王名。此是摩羅王之子。出家故名沓婆摩羅子也。尊者七歲出家。剃髮落地即成羅漢　善見曰。過去有佛號波頭物多羅。此沓婆摩羅子生一居士家。國邑人民共作大會。請佛入國。有六萬八千比丘。國挍大會供養七日布施。有阿羅漢於大衆中。以神通力處分牀席及諸飲食。沓婆摩羅子見已。心大歡喜。往至佛所頂禮白言。願我當來佛時出家學道。速成羅漢。爲諸衆僧分布房舍及諸飲食。如今羅漢神力無異。佛言。汝從此百千劫已。有佛號釋迦牟尼。汝年七歲得出家。剃髮落地即成羅漢。名沓婆摩羅子。必得此願。今從世尊乞此二願。爲滿本願也　薩婆多論問曰。陀驃何故常放光明自嚴功德。答曰。自嚴功德有二種。一爲利養名聞。二爲佛法衆生故。若爲佛法衆生。隨時自在無所障礙。陀驃所以放光明者。正爲止誹謗故。如佛爲婆羅門女孫陀利所謗故。作師子吼。自說我有十力四無所畏十八不共法。以表清淨。如舍利弗目連爲瞿迦離所謗。作師子吼。我有七覺意。實知長者家庫藏中有種種衣服種種器杖。自在取用。我有七覺意。實亦隨意取用。以表清淨。目連亦作師子吼。自說我生已盡。不復當生。所作已辦。梵行已成。以表清淨。阿那律爲人所謗。自說我入智慧樓觀。自在遊戲。以表清淨。如莎伽陀爲人所謗。言其飲酒。自言我醉。定能令從阿鼻地獄上至有頂滿其中火。以表清淨。如[illegible]毗陀爲人所謗。自說一念能知五百劫事。以表清淨。陀驃爲慈地所謗故。常放光明。以表清淨也

起緣人

有慈地比丘。來隨次得惡房惡臥具。便生瞋恚。明日差次受請。檀越聞是慈地。便於門外敷弊坐具。施粗惡食。慈地倍生瞋恚。乃倩其妹慈比丘尼誣謗尊者相犯。慈地比丘常得粗惡食者。先業力故。又此人日夜無清淨心。天龍鬼神等與作因緣。令所作事悉不隨意故　尊者去佛不遠。世尊知而故問。

汝聞不？答言：聞。唯世尊當知之。佛言：今不應作如是報，我若實當言實，不實當言不實。尊者白佛言：我從生已來，未曾憶夢中行不淨，況於覺悟而行不淨耶？言世尊知之者，薩婆多云：以實清淨故不得言爾；以本業力故不得言不。佛何故不說陀驃清淨？一以佛平等心無親無愛故不即言；一是一非二，以陀驃本業果熟故。過去迦葉佛時，作知食人，有一緣聞比丘是阿羅漢，儀容端正，在路而行。有一女人見，生染愛，隨觀不捨。時主食人見，其謂是爾先與交通，尊作是言：是比丘必與此女人共作惡法。以謗賢聖故，墮地獄，劫畢得出，以本善業値佛修道證果力故，受此惡報。世尊以此因緣，訶責慈地比丘。有二種人一向入地獄：若非梵行自稱梵行，若眞梵行以無根非梵行謗之，是謂二一向入地獄。訶責已，

結戒

所立戒相

若比丘瞋恚所覆故，非波羅夷比丘，以無根波羅夷法謗，欲壞彼清淨行。若於異時，若問若不問，知此事無根，說我瞋恚故作是語。若比丘作是語者，僧伽婆尸沙。

釋義　瞋恚所覆者，有十惡法因緣故瞋，十事中一一生瞋。法鼓云：恚恨瞋諍憍恣怒懟凝結，瞋恚所覆者障善心也。南山鈔云：比丘以六和爽用以慈心為體，今以瞋恚所覆，正覆此體，違背六和，故興謗毀也。以無根波羅夷法謗者，根有三根：見、聞、疑。見根者，實見犯梵行，見偷五錢、過五錢，見斷人命；若他見，從彼聞，是謂見根。聞根者，若聞犯梵行，聞偷五錢、過五錢，聞斷人命，聞自歎譽得上人法；若彼說，從彼聞，是謂聞根。疑根者有二種：生疑，從見生疑，從聞生疑。從見生疑者，若與婦女入林，出林，無衣裸形，男根不淨污身，手捉刀血污，與惡知識伴，是謂從見生疑。從聞生疑者，若在暗地，聞牀聲、草蓐轉側聲、動身聲、共語聲、交會聲；若聞我犯梵行聲，聞言偷五錢、過五錢聲，聞言我殺人、我得上人法，是謂從聞生疑。除此三根已，更以餘法謗者，是謂無根。薩婆多云：眼根者必清淨無病，見事審諦，可依可信，唯聽肉眼，不聽天眼。天眼無住，不見人過無過，但有大小。若聽天眼說者，則紛亂事多。耳根者必淸淨無謬，審諦可信，亦不聽天耳，事同天眼。疑不可依，疑者非是決定，或謂犯，非或謂不犯，不可依故。欲壞彼清淨行者，謂瞋彼人清淨之行，擯於離勝法，不復增修，及同一處布薩羯磨。若於異時，謂過後之時也。若問若不問，僧鑑云：若檢校若不檢校，問言汝見何事？婬耶？盜五錢耶？故殺人耶？不實稱過人法耶？云何見？何因見？何處見？是名檢校。若不如是問者，是名不檢校也。知此事無根，說我瞋恚故作是

語（此謂過後悔過，自責發露虛謗之事。為洗滌尤欲，求戒身清淨，作是語。下結成所犯）

犯緣　此戒具足四緣，方成本罪。一心有瞋恚，二實無三根，三所謗非比丘事，四說而了了。

定罪　此中犯者，彼人若清淨若不清淨，無見聞疑三根，以無根波羅夷法謗，說而了了，僧殘。不了了，偷蘭遮。除四波羅夷，更以餘非比丘法謗言汝犯邊罪，乃至二根，說而了了，僧殘。不了了，偷蘭遮。若指印書使作知相，了了，僧殘。不了了，偷蘭遮。除此非比丘法，更以無根法謗比丘（即下四篇二百四十六法也，及輕遮等法。謂隨謗前人所犯之事，而自招愆。若以僧殘謗波逸提，若以波逸提謗突吉羅，若以突吉羅謗，亦突吉羅）。若以八無根波羅夷法謗比丘尼，說而了了，僧殘。不了了，偷蘭遮。若指印書使作知相，了了，僧殘。不了了，偷蘭遮。除八波羅夷，更以餘無根非比丘尼法謗，說而了了，僧殘。不了了，偷蘭遮（餘非比丘尼法者，即十三難）。除非比丘尼法，更以餘無根法謗比丘尼者，隨前所犯。除比丘、比丘尼，以無根法謗餘人者，突吉羅（餘人即三小衆）。

薩婆多云：若欲以無根法謗他，先向同意說：某甲比丘犯如是罪，與我相助，璽偷蘭。比丘尼僧殘。三小衆突吉羅。律攝云：若鄔波索迦（即優婆塞）謗苾芻者，應與作覆鉢羯磨，是謂為犯。

開緣　不犯者，有見聞疑三根，說實，戲笑說，疾疾說，獨說，夢中說，若說此錯說彼，不犯。不犯者，最初未制戒等。

會評　華嚴云：一念瞋心起，八萬障門開。成論云：瞋恚者非出家人法，出家人法忍辱是也。又若比丘形服異俗，瞋恚心同，則非所宜。若行忍者，則為自具慈悲功德，又修忍者能成自利。所以者何？謂瞋恚者欲惱害人，而返自害。所有身口加惡於人，自所得惡過百千倍，故知瞋為大自損減。是故智者欲令自利，得免大苦及大罪者，應當行忍也。什師曰：若能行忍，則內不自累，外不傷物，是自護護彼也。無著禪師遊五臺，遇文殊化作老翁，并均提童子。童子為無著說偈云：

面上無瞋供養具，口裏無瞋吐妙香。

心裏無瞋是珍寶，無染無垢是真常。

毗尼關要卷第五

清金陵寶華山律學沙門　德基　輯

○第九異分取片謗戒

總釋同前

緣起處

佛在耆闍崛山

起緣人

慈地比丘從耆闍崛山下。見大羝羊（羝牡羊也）共母羊行婬。即將羝羊比沓婆摩羅子。母羊比慈比丘尼語諸比丘。我先以聞無根法謗沓婆摩羅子。我今親自眼見沓婆摩羅子與慈比丘尼行不淨行。諸比丘問知其故。白佛訶責結戒

所立戒相

若比丘以瞋恚故。於異分事中取片。非波羅夷比丘。以無根波羅夷法謗。欲壞彼清淨行。彼於異時若問若不問。知是異分事中取片。是比丘自言我瞋恚故作是語。作是語者僧伽婆尸沙

釋義　異分事中取片（十誦云。異分者。四波羅夷是。若犯者非沙門。非釋子。失比丘法。故名異分。不異分者。十三事乃至七止諍法。若犯是事。故名比丘。故名釋子。不失比丘法。是名不異分。片者。諸威儀中事。文謂沓婆摩羅子在耆闍崛山下與女人共立而語。此是威儀中細小之事。慈地見之。將非比丘法而謗。故云諸威儀中事。善見云。餘分者。沓婆是人。羊是非人。以羊當沓婆。是名餘分。或云餘分。餘即非波羅夷事。以餘事而當波羅夷也。非波羅夷下。前已釋明）

犯緣同前

定罪　此中犯者。若比丘不犯波羅夷。言犯波羅夷。以異分無根法謗。僧殘　若比丘不犯波羅夷。謂犯僧殘。乃至惡說。以異分無根波羅夷法謗。僧殘　若比丘犯僧殘。彼謂犯波逸提。乃至惡說。以異分無根波羅夷法謗。僧殘　若不清淨人與不清淨人相似　若不清淨人與清淨人相似　若清淨人與不清淨人相似　若清淨人與清淨人相似。名同姓同相同。以此人事謗彼。以異分無根波羅夷法謗者。僧殘　若見本在家時犯婬盜五錢。若過五錢。若殺人。便語人言見比丘犯婬盜若殺　若聞本在家時犯婬盜殺。自稱得上人法。如是以異分無根波羅夷法謗。說而了了。僧殘　不了了。偷蘭遮（餘並同前。故不繁出）

○第十破僧戒

總釋

此是共戒。尼結罪同。大乘同制。若僧輪未破。卽惡心瞋心。僻教戒攝。若僧輪破。則成逆罪。律攝云。由僧伽事及邪智煩惱。制斯學處

緣起處

佛在耆闍崛山

起緣人

提婆達多自欲害佛。復教阿闍世王弑父。惡名流布。利養斷絕。通已五人家家乞食。提婆達多者。又云提婆達兜。此翻天授。亦云天與。謂父母從天乞故。又翻天熱。以其生時人天等衆心皆熱惱故。畧云調達。是佛堂弟。阿難親兄。博通內外經書。有三十相。短佛六寸。四月初七日生。阿闍世王。秦言未生怨。母懷妊未生之日。已有惡心。欲殺沙王。故名未生怨也。舊翻無指。初生時相師云。是王怨。王令升樓擲之。不死。但損一指。故名無指也。普超經云。阿闍世王從文殊懺悔。得柔願忍。命終入賓吒羅地獄。卽入卽出。生上方佛土。得無生忍。彌勒出時。復來此界。名不動菩薩。後當作佛。號淨界如來。通已五人者。一三聞達多。此人智慧才高。卽居於首。二騫茶達婆。是調達親友。三拘婆離。是調達弟子。四迦留羅提舍。是人姊妹有七人。皆爲比丘尼。有大勢力。調達爲主。故云通已五人。諸比丘聞白佛。佛以無數方便訶責已。告諸比丘。自今已去。不得別衆食。聽齊三人食。所以然者。有二事利故。爲攝難調故。爲慈愍白衣家故。何以故。恐彼難調人故自結別衆以惱衆僧。調達卽生此念。未曾有瞿曇沙門乃斷人口食。我寧可破彼僧輪。我身滅後。可得名稱。言沙門瞿曇有大神力。智慧無礙。而調達能破彼僧輪。我等今有五法。亦是頭陀少欲知足樂出離勝法。我等盡壽乞食。盡壽著糞掃衣。盡壽露坐。盡壽不食酥鹽。盡壽不食魚肉。以此五法教諸比丘。令其信樂。諸比丘聞白佛。佛言。調達今日斷四聖種。以無數方便訶責。當知破和合僧甚惡。得大重罪。在泥犂中一劫受罪。不可救療。告諸比丘。聽僧與調達訶諫。捨此事故。白四羯磨。爲諸比丘結戒

所立戒相

若比丘。欲壞和合僧。方便受壞和合僧法。堅持不捨。彼比丘應諫是比丘。大德莫壞和合僧。莫方便壞和合僧。莫受壞僧法堅持不捨。大德應與僧和合。與僧和合。歡喜不諍。同一師學。如水乳合。於佛法中有增益安樂住。是比丘如是諫時。堅持不捨。彼比丘應三

諫捨此事故。乃至三諫。捨者善。不捨者。僧伽婆尸沙。

釋義　和合者。同一羯磨。同一說戒。僧者四比丘。若五若十。乃至無數。破者即壞破也。破有十八事。法非法。謂八聖道是法。說是非法。五法是非法。而言是法也。律非律。八聖道是律。說言非律。五法非律。說言是律。犯非犯。不剃髮剪爪。佛說犯戒。而言爪髮有命。有剃剪犯。剃髮剪爪。是佛所制。律云。半月一剃。此是恒式。涅槃經云。頭鬚爪髮。悉皆長利。是破戒之相。非犯說犯者。佛不制心戒。而說心起三毒。即是犯戒。若輕若重。有殘無殘。如伊羅龍王。以摘樹葉故罪。不可懺。因此便言殺草木者。一切是重。重說輕者。見須提那達尼吒等。以先作故。不得重罪。便言婬盜等是輕。粗惡非粗惡。謂初二篇是粗惡罪。言非粗惡罪。下三篇非粗惡罪。而言是粗惡罪。上薩婆多釋。常所行非常所行。十誦云。常所行事者。單白羯磨。白二羯磨。白四羯磨。布薩自恣。立十四人羯磨。十四人者。大沙門百一羯磨云。一能作法人。二能分臥具人。三能數臥具人。四能分僧餅人。五能處分差請人。六能分處沙彌人。七能分僧粥人。八能處守閣人。九能分僧衣人。十能分雨衣人。十一主分藥人。十二晝夜掌僧物人。十三掌僧粗物人。十四掌守住處人。制非制。僧祇云。若比丘於十二事。戒序。四波羅夷。十三僧殘。二不定。三十尼薩耆。九十波夜提。四波羅提提舍尼。眾學法。七滅諍。隨順法。不制者制。制者便隔。是名制非制。說非說。八聖道是佛所說。而言非佛所說。五法非佛所說。而言是佛所說。是為十八住破僧法者。即住此十八事也。是為方便受壞和合僧法。堅持不捨。正明依事制戒。律攝云。於破僧事。堅執不捨者。既恐眾破壞化門徒。自守邪宗。多求惡黨。故堅持不捨也。彼比丘應諫是比丘。大德莫壞和合僧。乃至堅持不捨下。乃屏處諫勸。令除惡見。捨離邪法。同一師學。如水乳合。下。顯和合勝益。同一師者。謂如來是我等大師。種種姓出家。成釋子。同學十分教。教體無別故。善見云。同有二義。一者心同。二者身同。心同者。心同法。身同者。共一和合布薩。云何不同。身雖共一處。心行外法。是名身同心不同也。如水乳合者。謂事理和合也。水乳和合。即同一相一味。事與理一相。無差。同得解脫。故云如水乳合也。於佛法中有增益安樂住。謂於貪瞋癡。善能調伏。於勝法中。善能精修。令佛教法得流通故。住於八聖法中。依此法故。能獲勝果。故曰於佛法中增益安樂住也。是比丘如是諫時。堅持不捨。此謂屏處諫勸也。彼比丘應三諫捨此事故。此謂僧中羯磨諫也。乃至三諫捨者善。謂不犯本罪。不捨者。違諫成犯。

犯緣　此戒具足三緣。方成本罪。一欲破僧心。二受持破僧法。三僧中如法三諫不捨

定罪　此中犯者。若比丘方便欲破和合僧。受破僧法。堅持不捨。彼比丘當諫此比丘言。大德莫方便破和合僧。莫受破僧法堅持不捨。大德當與僧和合。歡喜不諍。同一水乳。於佛法中。有增益安樂住。大德可捨此事。莫令僧作訶諫而犯重罪。若用語者善。若不用語者。復令比丘比丘尼優婆塞

優婆夷若王若大臣種種異道沙門婆羅門求異道沙門者即外道出家者是沙門乃出家之揔名也求者即求聽納諫此謂屏處諫也若餘方比丘聞知其人信用言者應求若用言者善若不用言者應作白作白已應更求大德我已白竟餘有羯磨在汝今可捨此事莫令僧爲汝作羯磨更犯重罪若用語者善不用語者應作初羯磨作初羯磨已應更求若用語者善不用語者應作第二羯磨作第二羯磨已應更求若能捨者善若不捨者與說第三羯磨竟僧殘　作白二羯磨竟捨者三偷蘭遮　作白一羯磨竟捨者二偷蘭遮　作白竟捨者一偷蘭遮　若初白未竟捨者突吉羅　若一切未白方便欲破和合僧受破和合僧法堅持不捨一切突吉羅　若僧爲破僧人作訶諫羯磨時有比丘教言莫捨此比丘偷蘭遮　若不訶諫突吉羅　若比丘尼教言莫捨尼偷蘭遮　未作訶諫尼教莫捨突吉羅　除比丘比丘尼更有餘人教莫捨盡突吉羅餘人即三小衆　第三分云提婆達多行籌曰誰諸長老忍此五事是法是毗尼是佛所教者捉籌於是五百新學無智比丘捉籌隨調達去舍利弗目犍連說法現神通將還佛令作偷蘭遮懺悔又云有二事破僧妄語相似語妄語者非佛所說言佛所說相似語者爾制五法佐佛語　復有二事破僧作羯磨取籌若一比丘乃至二人三人雖求方便亦不能破僧亦非比丘尼等能破僧若此衆四人若過彼衆四人若過行破僧籌作羯磨是爲破和合僧泥犁中受罪一劫不療能和合者得梵天福一劫受樂　五分云我不見餘法壞人道意如名聞利養者調達所以破僧爲利養故調達成就八非法故破僧利不利稱無稱敬不敬樂惡隨惡知識有四事名破僧說五法自行籌捉籌於界內別行僧事復次若王若大臣若餘六衆令僧不和合而非破若一比丘乃至七比丘不和合亦非破若不問上座而行僧事是即不和亦非僧破若不共同食於食時異坐鬪諍罵詈亦不名破要於界內八比丘以上分作二部別行僧事乃名爲破是中主者一劫墮大地獄不可救　十誦云破僧有二種破

羯磨。破法輪破羯磨者。一界內別作布薩羯磨。破法輪者。輪名八聖道分。令人捨八聖道。入邪道中。言法輪者。能運爲義。謂運行人直至涅槃。由八聖道能得沙門四道果故。又輪者摧壞爲義。謂如來以所證之法。轉度與他心。能壞一切衆生煩惱。名之爲輪也。如輪王寶能壞能安。法輪亦爾。壞煩惱怨。安住涅理。入邪道中者。謂五法非趣涅槃正道。是調達師心制法。攝化門徒。令失正智。增長邪見。故云入邪道中也。薩婆多云。破僧輪破羯磨僧有何差別。答有種種差別。破僧輪破羯磨僧俱偷蘭遮。而破僧輪犯逆罪。偷蘭不可悔。破羯磨僧不犯逆罪。偷蘭可悔。又破僧輪入阿鼻獄。受罪一劫。破羯磨僧不墮阿鼻獄。破僧輪下至九人。破羯磨僧下至八人。破僧輪一人自稱作佛。破羯磨僧不自稱作佛。破僧輪界內界外一切盡破。破羯磨僧要在界內別作羯磨。破僧輪必男子。破羯磨僧男子女人二俱能破。破僧輪破俗諦僧。破羯磨僧俗諦僧第一義諦僧二俱能破。破僧輪但破閻浮提。破羯磨僧通三天下

比丘尼僧殘。三小衆突吉羅。是謂爲犯

開緣　不犯者。初諫便捨。若非法別衆。非法和合衆。法別衆。法相似別衆。法相似和合衆。非法非律非佛所教。若一切未作訶諫。若破惡友惡知識。若破方便欲破僧者。遮令不破。若破方便助破僧者。二三人羯磨。若欲作非法非毗尼羯磨。若爲僧爲塔爲和尚同和尚爲阿闍黎同阿闍梨爲知識作損減作無住處破者不犯。不犯者。最初未制戒等善見云。最初犯者。調達是也。問曰。餘戒最初不犯。調達亦應不犯。答曰。以衆僧三諫不捨。故所以犯罪

○第十一黨惡破僧戒

總釋

此是共戒。尼犯亦同。大乘同制。所由之事及起煩惱如上

緣起處

佛在耆闍崛山

起緣人

提婆達多。故執此五法。復往教諸比丘。諸比丘諫調達時。調達伴黨語諸比丘言。汝莫諫提婆達多。云云。諸比丘白佛。佛令僧作訶諫白四羯磨。已結戒

所立戒相

若比丘伴黨。若一若二若三乃至無數。彼比丘語是比丘言。大德莫諫此比丘。此比丘是法語比丘。律語比丘。此比丘所說我等喜樂。此比丘所說我等忍可。彼比丘言。大德莫作是說。言此比丘是法語比丘。律語比丘。此比丘所說我等喜樂。此比丘所說我等忍可。然此比丘非法語比丘。非律語比丘。大德莫欲破壞和合僧。汝等當樂欲和合僧。大德與僧和合。歡喜不諍。同一師學。如水乳合。於佛法中有增益安樂住。是比丘如是諫時。堅持不捨。彼比丘應三諫。捨是事故。乃至三諫捨者善。不捨者僧伽婆尸沙

釋義　順從有二。一法順從。以法教授。增戒。增心。增慧。諷誦承受（此名三無漏學。增戒者。戒防身口惡。淨修身口。無法不盡。增心者。心息於垢。無法不屬。增慧者。明見法相。根本絶惑。又增戒者學律藏。增心者學契經。增慧者學阿毗曇。經中有三修。修戒修心修慧。修此三學。得須陀洹果。乃至阿羅漢果。故知學此三學。攝一切學）　二衣食順從者。給與衣被飲食臥具醫藥。伴黨者。若四若過四（四乃至無數也）　彼比丘語是比丘言。（此非法伴黨。而遮如法者諫勸）大德莫諫此比丘。此比丘是法語比丘。律語比丘（律攝云。法語者。語帶圓足。律語者。合理無差。能引實義。名曰法語。出柔謙言。名曰律語）此比丘所說我等喜樂。此比丘所說我等忍可。下（明依事制戒。律攝云。彼所作事。咸稱我心）　彼比丘言（如法比丘）　大德莫作是說。乃至非法語比丘。非律語比丘下（勸隨正部。捨背邪宗也）　大德莫欲破壞和合僧。乃至增益安樂住。下（顯破僧罪。固不小。和合僧功德。難思。義如前釋）

犯緣　此戒具足三緣。方成本罪。一作非法羣黨。二受持非法。三僧中如法三諫不捨

定罪　此中犯者。若比丘作非法羣黨。語諸比丘言。大德汝莫諫此比丘。乃至我等忍可。諸比丘應諫。乃至增益安樂住。可捨此事。勿為僧所訶。更犯重罪。若隨語者善。若不隨語者。當作白。白已當語彼人言。我已白。餘有羯磨在。汝可捨此事。勿為僧所訶。更犯重罪。若隨語者善。若不隨語者。當作初羯磨。作初羯磨已。當語言。我已白及初羯磨。餘有二羯磨在。如是乃至第三羯磨竟。僧殘　餘得罪輕重。並同前戒　十誦云。若一比丘被擯。而四比丘隨之。名為破僧。若多知多識多聞大德。明解三藏。幾人不應與作不見擯。若擯得偷蘭遮罪。近破

僧故文云若一人擯一人突吉羅一人擯二三四人隨二三四突吉羅二人三人擯二三四一人得罪亦爾若四比丘擯四比丘得偷蘭遮以破僧因緣故 問一比丘被擯四比丘隨之名爲破僧此破僧罪屬能擯邪屬所擯邪屬隨者邪答若能擯者如法則罪屬所擯反隨擯人若能擯者非法則罪屬能擯者反僧然如法比丘雖在受擯決不在界內別行僧事也又問若多知多識等不應與作不見擯則此等人有過豈便可容恕耶答多知識人有過雖非可容恕但須善權誘勸令其見罪若輒作羯磨必致破僧之咎故得罪爾 比丘尼僧殘三小衆突吉羅是謂爲犯

開緣　不犯者初語時捨非法別衆非法和合衆法別衆法相似別衆法相似和合衆非法非律非佛所教若一切未作訶諫捨無犯不犯者最初未制戒等

○第十二驅擯不服戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制即因利求利經理白衣等戒名汚他家邪業覺觀邪命自活等戒名行惡行言僧有愛恚等即謗僧戒攝　律攝云由受用鄙事故而行汚他家由家慳煩惱制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園 須達多長者見佛聞法便獲初果爲佛造寺欲擇好處祇陀太子亦云須達多太子有園甚好長者遍布金錢就買一處未錯太子曰金未徧處還我當爲佛作寺門世尊到寺讚歎欲爲呪願太子作是念惟願世尊先說我名世尊知已隨太子心告言此祇樹給孤獨園梵語祇陀此云戰勝以戰勝時生喜以爲名也今單言祇者取文省故給孤獨者謂常給施孤獨本名須達多祇陀施樹給孤買園兼二爲名舉園令遠人知樹令近人知故云舍衞國祇樹給孤獨園也

起緣人

時羈連那有二比丘一名阿濕婆二名富那婆娑 羈連村者迦尸國之邑名十誦云黑山土地梵語阿濕婆此云馬師富那婆娑此云滿宿　善見云馬師滿宿於六羣中最爲上座本是田夫同作田辛苦共相論言我等作田辛苦可共出家於佛法中衣食自然同伴答言可爾即就舍利弗目連出家與受具足誦波羅提木叉覺滿五夏離師異住常好種華 薩婆多云馬宿并宿恒造惡業佛常教化都不信受佛記二人命終生龍趣中彼亦自見於十指端有十道水將欲流出便作是念我等決定當生龍中佛復記云此二人已種獨覺菩提於當來世定成獨覺也

在羈連那行惡行汚他家彼作如是非法行自種華樹教人種華樹自溉灌教人溉灌自摘花教人摘花自作華鬘教人作華鬘自以線貫若繫教人線貫繫自持華教人持華自持華鬘與人教人持華鬘與人與彼村中婦女共一牀坐起同一器

飲食。言語戲笑。或自歌舞倡伎。或他作已唱和。或俳說俳說即戲也又俳優雜戲也。或彈鼓簧吹貝。簧者乃笙竽管中金葉也。然笙竽皆以竹管植于匏中而竅其管底之側以薄金葉障之。吹則鼓之而出聲。所謂鼓簧也。貝乃海螺也。吹之有聲。或嘯乃至受雇戲笑。優者倡作也。嘯者蹙口而出聲也。時衆多比丘乞食。蹐連齊整。庠序低目直前。居士見之。反以爲過。不得飲食。比丘問知其故。具以白佛。佛遣舍利弗目連往作擯羯磨。時二比丘謗言。衆僧有愛恚怖癡。更有餘同罪比丘。有驅者有不驅者。舍利弗目連白佛。佛令僧作訶諫白四羯磨已。

結戒

所立戒相

若比丘依聚落若城邑住。汚他家行惡行。汚他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。諸比丘當語是比丘言。大德汚他家行惡行。汚他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。大德汝汚他家行惡行。今可遠此聚落去。不須住此。是比丘語彼比丘作是語。大德諸比丘有愛有恚。有怖有癡。有如是同罪比丘。有驅者有不驅者。諸比丘報言。大德莫作是語。有愛有恚。有怖有癡。有如是同罪比丘。有驅者有不驅者。而諸比丘不愛不恚。不怖不癡。大德汚他家行惡行。汚他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。是比丘如是諫時。堅持不捨者。彼比丘應三諫。捨此事故。乃至三諫捨者善。不捨者僧伽婆尸沙

釋義　依聚落若城邑住者。郵有四種如上。律攝云村落者陌街衢住處名爲郵村外遠家名爲落　城邑者屬王。律攝云君王都處名爲城邑　家者有男有女　汚他家者有四種事。一依家汚家。二依利養汚家。三依親友汚家。四依僧伽藍汚家。云何依家汚家。從一家得物與一家。所得物處聞之不喜。所與物處思當報恩。卽作是言。若有與我者我當報之。若不與我者我何故與。是爲依家汚家　云何依利養汚家。若比丘如法得利。乃至鉢中之餘。或與一居士不與一居士。彼得者卽生是念。當報其恩。若不與我者我何故與。是爲依利養汚家　云何依親友汚家。若比丘依王大臣。或爲一居士。或不爲一居士。所爲者思當報恩。不爲我者我不供養。是爲依親友汚家　云何依

今依上擯改據實二字

僧伽藍污家。若比丘取僧華果。與一居士。不與一居士。即作是念。其有與我者。我當供養。不與我者。我不供養。是念依僧伽藍污家。以此四事故污家。故言污他家。（謂污染他人平等淨信。揀別施供也）行惡行者。自種華樹。教人種華樹。乃至受雇戲笑等。污他家行惡行。亦見亦聞。（此明依事制戒。律攝云。由依污家生衆罪故。見謂眼識。聞謂耳識。此驅見聞疑。住非為處妄而說也）大德汝污他家。行惡行。今可遠此聚落去。不須住此。（此是驅擯之辭）是比丘語彼比丘作是語。大德諸比丘有愛有恚有怖有癡。有如是同罪比丘。有驅者。有不驅者。（此是污他家輩。非理謗僧之語。律攝云。愛者於不驅者而有愛心。於所驅者而有恚心。怖者於逐去者不敢治罰。癡者於污家之輩不善分別。應驅而不驅也。祇云。是六羣比丘。聞尊者與諸比丘來。為我作驅出羯磨。即生恐怖。時三文陀達多。摩醯沙達多。走到王邊。與落長老。闡陀迦留陀夷。便一由旬迎尊者。懺悔言。長老我所作非善。犯罪惡。從今已去。不敢復作。彼二比丘既不懺悔。又復不走。故作羯磨驅出。以非理謗僧）諸比丘報言。大德莫作是語。乃至堅持不捨者。（此屏處諫也）彼比丘應三諫。（下僧中三諫也）

犯緣　此戒具足三緣。方成本罪。一污他家行惡行。二非理謗僧。三僧中如法三諫不捨。

定罪　此中犯者。彼比丘諫此比丘言。大德汝污他家。亦見亦聞。行惡行。亦見亦聞。大德汝污他家行惡行。可捨此事。莫為僧所訶。更犯重罪。若隨語者善。若不隨語者。應作白。作白已。應求乃至第三羯磨竟。僧殘。（如前二戒不異）若白二羯磨捨者。三偷蘭遮。若白一羯磨捨者。二偷蘭遮。若白竟捨者。一偷蘭遮。若初白未竟捨。突吉羅。若未白前。言僧有愛恚怖癡。一切突吉羅。若僧作訶諫時。更有餘比丘。教莫捨。此比丘偷蘭遮。若未作訶諫。突吉羅。若僧作訶諫時。有比丘尼。教莫捨。尼偷蘭遮。若未作訶諫。教莫捨。尼突吉羅。除此丘比丘尼。餘人教莫捨。訶與不訶。幷突吉羅。（餘人即三小衆）若不看書持往。突吉羅。若為白衣作使。突吉羅。薩婆多云。一切女。母女姊妹。不問親疎。一切不聽同坐。以壞威儀故。以香塗身熏衣。四衆得突吉羅。比丘尼得波逸提。以女人染著深故。五衆盡不聽啼哭。乃至父母喪亡。一切不聽。四衆得突吉羅。尼得波逸提。以愛戀心深故。一切五衆不聽大喚。以

壞威儀故　比丘尼僧殘三小衆突吉羅是謂爲犯

開緣　不犯者初語時捨一切非法羯磨諫若未作訶諫前不犯若與父母病人小兒妊身婦女牢獄緊人寺中客作者不犯不犯污他家　若種華樹復教人種供養佛法僧自造華鬘教人造供養佛法僧自以線貫華教人貫供養佛法僧不犯惡行　若人舉手欲打若被賊若象熊羆師子虎狼來恐難之處若擔刺棘於中走避者不犯若渡河溝渠坑跳擲若同伴在後還顧不見而嚼喚者不犯不犯惡行　若父母病若閉在獄若爲篤信優婆塞病若閉在獄者看書持往不犯爲白衣作使　若爲塔爲僧爲病比丘事持書往反者一切不犯不犯者最初未制戒等

會詳　薩婆多云若以種種信物與一切在家人皆名汚他家何以故凡出家人無爲無欲清淨自守以修道爲心若與俗人信使往來廢亂正業非出家所宜又復若以信物信物者謂檀越信敬所施之物　贈遺白衣則破前人平等好心於得物者歡喜愛敬不得物者縱使賢聖無愛敬心失他前人深厚福利又復倒亂佛法凡在家人應供養出家人而出家人反供養白衣仰失聖心又亂正法凡在家人常於三寶求清淨福田割損血肉以種善根以出家人信物贈遺因緣故於出家人生希望心破他前人清淨信敬又失一切出家人種種利養若以少物贈遺白衣縱使起七寶塔種種莊嚴不如靜坐清淨持戒即是供養如來眞實法身若以少物贈遺白衣正使得立精舍猶如祇桓不如靜坐清淨持戒即是清淨供養三寶若以少物贈遺白衣縱令四事供養滿閻浮提一切聖衆不如靜坐清淨持戒即是清淨供養一切聖衆　若有強力欲破塔壞像若以贈遺得全濟者當賣塔地華果若塔有錢若餘緣得物隨宜消息若有強力欲於僧祇作破亂損減若僧祇地中隨有何物賣以作錢隨宜消忍若僧常贓若面門贓常贓即十方常住僧物面門贓即現前僧物但贓字未知何義　若有強力欲作損減隨此地中所可出物以消息之父母是福田則聽供養若僧祇役人則

應與一切孤窮乞丐憐愍故應與一切外道常於佛法作大怨敵伺求長短是應與　第三分云不應為白衣剃髮除欲出家者　第四分云不應禮白衣不應禮白衣塔廟亦不應故左遶行不應與人卜占不應從人卜占不應自作伎若吹貝供養塔聽令白衣作不應畜鸚鵡等不應畜狗不應乘象馬車乘輦輿捉持刀劍老病者聽乘步挽車若男衆避難聽乘象馬白衣持刀劍寄聽藏舉不應向暮至白衣家除為三寶事病比丘事或檀越相喚常喜往反白衣家有五過一數見女人二漸相親近三轉相親厚四生欲意五或犯死罪若次死罪如是日親日厚經捷安得不動如乾薪觸火豈不生烟共相親近或不能觀九不淨想制伏婬心有犯不淨行如人斷頭不復活故云死罪或弄陰漏精身相觸粗惡語等如人斫傷雖有咽喉倘通微息故云次死罪　白衣家有九法未作檀越不應作若至其家不應坐何等為九見比丘不喜起位　不喜作禮　不喜請比丘坐　不喜比丘坐　設有所說而不信受　若有衣服飲食之具輕慢比丘而不與　若多有而少與　若有精細而與粗惡　或

不恭敬與是為九　五分云不應以僧果餉白衣若乞應與學迷人呪起死人呪者偷蘭遮　十誦云比丘有五不應行處童女家寡婦婬女比丘尼又五賊家旃陀羅家酤酒家婬女家屠兒家　根本雜事云五非處不應住立唱令家即俳優樂之家婬女家姿美色能惑亂人道意故酤酒家王家旃陀羅家　善見云檀越請比丘送喪不得去自念我往看墓作無常觀因此故或得道果如是去無罪　尼陀那云苾芻不應賣藥若善醫方者起慈愍心應病與藥不得受他價直　南海寄歸傳云死喪之際不得與俗同哀應為亡者淨飾一房或可隨時權施蓋幔讀經念佛具設香華冀使亡魂托生善處方成孝子始為報恩若比丘亡者以火焚之送者在邊坐令一能者誦無常經半紙一紙勿令疲久各念無常還歸住處寺外連衣並浴皆用故衣不損新服別著乾者然後歸房衣服之儀曾無片別豈容號咷數月麻服三年者哉　緇門警訓云但以邪心有涉貪染為利賣法禮佛讀經斷食諸菜即打

餘七求齋名爲惡求多求所獲賦賄皆曰邪命。物正乖佛化言賦賄者乃貪吏所受物名。亦盜賊所偷竊物名。今出家人邪心獲利。亦得此名

〇第十三不捨惡性戒

總釋

此是共戒。尼結亦同。大乘同制。若菩薩惡性戾情。難可共語。四攝斷損。利生無門。障蔽大顯。佛果難期　律攝云。不忍他語。違如法教。由惡性故。遂生惱恨。自損損他。制斯學處

緣起處

佛在拘睒彌國瞿師羅園釋在前文

起緣人

尊者闡陀惡性不受人語。語諸比丘。汝莫語我若好若惡。我亦不語諸大德若好若惡。諸大德且止。莫有所說。何用教我。我爲我應教諸大德。何以故。我聖主得正覺故言我聖主者。何以故。我與勤陟送佛入山學道。不見諸長老一人侍從佛者。佛得道已而轉法輪。是故佛是我家佛。法亦是我家法。是故我應敎諸長老。諸長老不應反敎我。闡陀何故不言僧是我家僧。爲與僧鬪諍。故不言僧是我家僧也　譬如大水初來。漂諸草木。積在一處。亦如大風吹諸草木。集在一處。諸大德亦復如是。是故諸大德不應教我。我應教諸大德。時諸比丘白佛。佛聽僧與闡陀作訶諫白四羯磨已結戒

所立戒相

若比丘惡性不受人語。於戒法中諸比丘如法諫已。自身不受諫語。言諸大德莫向我說若好若惡。我亦不向諸大德說若好若惡。諸大德且止。莫諫我。彼比丘諫是比丘。言大德莫自身不受諫語。大德自身當受諫語。大德如法諫諸比丘。諸比丘亦如法諫大德。如是佛弟子衆得增益。展轉相諫。展轉相教。展轉懺悔。是比丘如是諫時。堅持不捨。彼比丘應三諫。捨是事故。乃至三諫。捨者善。不捨者。僧伽婆尸沙

釋義　惡性不受人語者。不忍不受人教誨。於戒法中如法諫已戒法者。有七犯聚。波羅夷。僧殘。波逸提。提舍尼。偷蘭遮。突吉羅。惡說　如法諫已者謂如法如律如佛所敎。謂於五篇七聚中。依實事。如法而敎也。如法諫時。仍守戾愎。不納其語　自身不受諫語謂諸同學　言諸大德莫向我說若好若惡。我亦不向諸大德說若好若惡謂已及他一切好事莫相勸。惡事莫相諫

正顯惡性愎慢不受諫也　大德且止。莫諫我。且止者謂預相遮止未說之事不須復說莫諫我者不喜相聞好惡之言情不忍可　彼比丘諫是比丘言。乃至自身當受諫語。謂勸其納諫消息戾情也　大德如法諫諸比丘。乃至展轉懺悔。正顯相諫獲益之義由相諫懺悔佛弟子得增益安樂住由安樂住善法增長善法增長故聖教不斷聖教相續故三乘聖果相繼不絕皆由展轉相教懺悔之功能也　問曰設聽教誡經說但自觀身行若正若不正此云展轉相教豈不相違耶答曰佛因時制教皆乘機合不相違背若前人心有愛憎若鈍根無智少聞少見出言無補若爲利養名聞爲現世法樂若新出家愛戀父母兄弟妻子是故言但自觀身行若爲慈心有益於教若智慧利根若博聞廣見若爲導利衆生闡揚佛法若欲以法化人使人同已若久染佛法力能是衆人者則應展轉相諫相教非爲一槪而論之也

比丘如是諫時下。屏處諫及僧中三諫如前不異

犯緣　此戒具足三緣。方成本罪。一戾情自用。二遮他人教。三僧中如法三諫不捨

定罪　此中犯者。若比丘惡性不受人語。乃至可捨此事。莫爲僧所訶更犯重罪。得罪輕重同前不異　十誦云。若諸比丘不舉不憶念自身作不可共語突吉羅。是不應約敕。不應約敕者不必訶諫即用默擯也佛言惡性比丘當用梵壇法治也所言梵壇法者謂梵天天子有過則別立一壇將有過天子而優壇內一切天子不共共語惡性比丘雖可共語即用此法而治罰之一切如法比丘不共語言故云梵壇法也　云舉者。比丘應語長老汝作某罪。當發露莫覆藏。當如法除滅。憶念者。比丘應語長老汝憶念某時某處作如是罪不　比丘尼僧殘。三小衆突吉羅。是謂爲犯

開緣　不犯者。初語時捨。一切非法非毗尼非佛所教。若未作訶諫前不犯。若爲無智人訶諫時語彼。如是言。汝和尚阿闍黎所行亦如是。汝可更學問誦經。若戲笑語。若疾疾語。若獨語。若夢中語。欲說此錯說彼。無犯。不犯者。最初未制戒等

會詳　僧祇云。佛告諸比丘。過去世時有一婆羅門。於曠野中造立義井。放牧行者皆就井飲。幷及洗浴。日暮有群野干來飲殘水。有野干主不飲地水。便內頭罐中飲水。飲已戴罐高舉撲破瓦罐。罐口猶貫其項。諸野干彎語野干主。若濕樹葉可用者。尚當護之。況復此罐利益行人。云何打破。野干主言。我作是樂。但當快心。那知他事。時有行人語婆羅門。汝罐已破。復更著之。如前爲野干所破。乃至十四。諸野干數數諫之。猶不受語。時婆羅門念言。是誰破罐。當往伺之。正是野干。便作是念。我福

德井而作留。雞便作木罐堅固難破。令頭易入出。雞持著井邊。捉杖屏處伺之。行人飲訖。野干主如前入飲。飲訖撲地。不能令破。時婆羅門捉杖打殺。空中有天而說偈言

知識慈心語　狠戾不受諫　守頭招此禍　自喪其身命　是故痴野干　遭斯木罐苦

三結問

諸大德。我已說十三僧伽婆尸沙法。九戒初犯。四乃至三諫。若比丘犯一一法。知而覆藏。應強與波利婆沙。行波利婆沙竟。增上與六夜摩那埵。行摩那埵已。餘有出罪。當二十僧中出。是比丘罪。若少一人不滿二十眾。出是比丘罪。是比丘罪不得除。諸比丘亦可訶。此是時。今問諸大德。是中清淨不。三問

釋　言我已說者。謂彰其事了。欲令諸苾芻重審其罪。故云已說　九戒初犯四乃至三諫者。謂從弄陰失精至取片謗。戒事成即獲其罪。不從他諫而生。故云初犯也。從破僧至惡性不受諫。此四戒本非僧殘。因三諫不捨。方得此罪。故曰四乃至三諫也。一一法者。謂十三法中隨犯一法。知而覆藏者。自知所犯僧殘。而作覆藏心。若犯僧殘。謂犯波逸提。提舍尼。偷蘭遮。突吉羅。雖作覆藏心。亦不名覆藏。然覆藏有二種。一謂覆夜。二謂覆心。若作覆藏心至明相出。是名一夜覆藏。若不知不憶。雖經明相。無覆藏罪。故云知而覆藏也　問曰。四戒三諫不捨得罪。僧眾咸知。何覆藏之有。答。眾僧雖知。自無露罪之心。即名覆藏也　十誦云。是比丘入僧中自唱。諸長老。我某甲比丘得僧殘罪。若說即善。若不即說者。從是時來名覆藏日數　僧祇云。佛訶覆藏比丘。疑人此是惡事。犯戒尚不慚羞悔過。何以慚羞。即說偈言　覆蓋者則漏　開者則不漏　是故諸覆者　當開令不漏　應強與波利婆沙。強與者。以人從法也。謂如來所被之法。違犯之人依從而行其行也。故云強與。波利婆沙是梵語。此云別住。以何義故名別住。謂別住一房。不得與僧同處。又不得與同犯者同一房住。設若同處。須當白僧。在一切大僧下行坐。不得連草食。又

復雖入僧中。不得與僧問答談論。以是義故名爲別住　次明行法七五之法。所不應行。所應行法者　律攝云。謂開門然燈。塗掃寺宇。大小便廁。洗除糞穢。及供土。葉。寒時授火。熱時扇涼。打揵椎。敷香火。并讚歎佛。應在近閾下。求寂上。僧伽臥具。安盝之具。應爲收舉。制底香堂。常應塗掃。供給湯水。應與善苾芻洗足。塗油。寺中利養最後應得。如是行法盡覆藏日行之。是名波利婆沙行　行波利婆沙竟。增上與六夜摩那埵　言增上者謂更加六夜行法。摩那埵。梵語。秦言意喜。前人自意歡喜。亦生慚愧。亦使衆僧歡喜。前人喜者。與其少日。因少日故始得喜名。衆僧喜者。謂觀此人所行行法。不復還犯。衆僧歎言。此人因此改悔。更不起煩惱。成清淨人也。是故自喜亦令衆僧喜耳　善見云。摩那埵者。漢言折伏貢高。亦言下意。下意者承事衆僧　行摩那埵已。餘有出罪　餘者謂別住。摩那埵。一一如法行竟。止餘出罪一法在　善見云。阿浮訶那。梵語。漢言喚入。亦言拔罪。云何喚入。與

同布薩說戒自恣法事共同。故名喚入拔罪　摩得勒伽云。於不善處舉著善處。名阿浮訶那　毗尼母云。阿浮訶那者。清淨戒生得清淨解脫。於此戒中。淸淨無犯　曇諦羯磨云。二篇罪重。故須僧中行調伏法。要有於二。一者治過。二者治罪。初與覆藏羯磨法。治過非治罪。六夜出罪。此二是出罪法。正懺僧伽婆尸沙故　當二十僧中出。是比丘罪若少一人不滿二十衆。出是比丘罪。是比丘罪不得除　凡欲除罪。須知五緣。云何爲五。一由其罪。謂所犯罪。二由意樂。謂知而覆藏。三由治罪。謂隨覆日與別住等。四由行已。謂令衆心喜。五由人殊。謂滿二十衆以定其數也。謂此篇罪重。不類餘法。必借羯磨威勢。衆僧大力。方可拔除其罪。若以行別住人足數。不成滿數。以行摩那埵人足數。不成足數。若以授學人足數。不成足數。廣如不足數中。准知。名不滿二十衆。必須二十如法淸淨僧。是名滿。若少一人。非法不成羯磨。是比丘罪不得除。應更作。　諸比丘亦可訶　諸比丘者。謂衆法

之僣也。不善作法應訶作突吉羅悔過　此是時謂說戒發露結問淸淨之時也　今問諸大德等（結問淸淨也）

四勸持

諸大德是中淸淨默然故是事如是持

●三二不定法分四。初總標。二別列戒相。三結問。四勸持

今初

諸大德是二不定法半月半月說戒經中來

釋二不定者　此戒有二條而此罪體無定相故容有多罪不可定言　薩婆多云佛坐道場時已決定五篇戒輕重通塞無法不定此所以言不定者直以可信人不識罪相輕重亦不識罪名字設見共女人一處坐不知爲作何事爲共行婬爲作麤觸爲作麤惡語爲過五六語故言不定

二別列戒相有二

○初三法不定

總釋

尼有共不共若與男子入屏處偷蘭遮行不淨行及身相觸波羅夷粗惡語偷蘭遮過五六語說法波逸提大乘同學此是性罪　律攝云此因鄔波斯迦事由婬煩惱制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

迦留陀夷先白衣時有親友婦名齋優婆私顏貌端正迦留陀夷亦顏貌端正互相繫念尊者時到著衣持缽詣齋優婆私家共獨屏覆處坐時毗舍佉母有小因緣事往彼遙聞語聲作是念言或能說法即倚壁而聽聞是非法語聲即闚看見共齋優婆私共一牀坐（薩婆多論問毗舍佉聰明利根大德重人知比丘與女人屏處坐何故往答白是人已入道跡深樂佛法佛常自說聽法有五事利益一得聞未曾聞法二已曾聞淸淨堅固三除邪見四得正見五解甚深法是以毗舍佉樂法情深不以嫌疑自礙　毗舍佉母此罪爲別枝即是氐宿以生日所值宿爲名也賢愚經云此是波斯匿王弟婦摩訶羨女也因罪逃奔得叉尸利國納姿而生此女此女妙才智辯緣合舍衛國衆者稱大臣第七兒爲婦波斯匿王聞其智辯拜爲王妹彼生三十二卵卵各出一兒顏貌端正勇健無雙一人之力能敵千夫時毗舍佉信心開解請佛及僧佛爲說法）

令家得須陀洹道佛復為說法即得阿那含道於優婆夷中智慧才辯最為第一 往白世尊佛以無數方便呵責已結戒

所立戒相

若比丘共女人獨在屏覆處障處可作婬處坐說非法語有住信優婆夷於三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法

釋義 律攝云此中由事由處由情由語以為其體 女人者人女有智未命終是堪行婬拔此由事 獨者一比丘一女人 屏覆者有二種一見屏覆若塵若霧若黑暗中不相見也 二聞屏覆乃至常語不聞聲處 障處者若樹若牆壁若籬若衣及餘物障此由處故也 可作婬處坐者得容行婬處於一尋內身相逼近得為坐臥然彼女人或相容許或不隨從 說非法語者說婬欲法此由情故也 有住信優婆夷者信佛法僧歸依佛法僧不殺不盜不邪婬不妄語不飲酒善憶持事不錯所說真實而不虛妄 薩婆多云住信優婆夷者終不為身為財利而作妄語若人語言汝若妄語不害汝命若不妄語當害汝命即自思惟我不妄語害此肉身被此一身若妄語者滅無量身家害汝身誓不妄語 又復語言汝若妄語活汝父母兄弟姊妹一切親族若不妄語一切所親親族盡皆殺之尋復思惟我不妄語害此一世生死親族我若妄語流轉三惡永失人天累世親族眷屬又失賢聖出世眷屬誓不作妄語 又復語言汝若妄語與汝珍寶種種財利若不妄語則不與汝即便思惟我不妄語失此俗財我若妄語失聖法財誓不妄語 律攝云設是異生有忠信者言行無虧亦依其語是名住信優婆夷此由語也 是坐比丘自言我犯是罪於三法中應一一治善見云是比丘自言我犯是罪者即隨比丘所治不隨優婆夷語治何以故見聞或不審諦故 有一愛盜比丘一日往檀越家入屋中坐優婆夷對比丘別僧牀而立外凡夫比丘入檀越家乞食遙見比丘與優婆夷相對謂言共牀坐謂已愛盜比丘自念言此比丘當言我與女人共牀坐也各還所住乞食比丘欲舉其罪至愛盜比丘所求聽打戶欲入愛盜比丘雖知其心即以神力從屋棧出在虛空中坐此比丘入已搜求而不得見在虛空中坐語愛盜比丘言大德有神力如此何以入白衣家獨與女人共牀坐愛盜比丘答言長老此是獨入白衣家罪長老我眷女此謂見而不諍當隨比丘語而治也若不實說即依優婆夷語而治也以法不定故不立緣

定罪 此中犯者若比丘自言所趣向處自言所到處自言坐自言臥自言作即應如比丘所語治 若比丘自言所趣向處自言所到處自言坐自言臥不自言作應如優婆夷語治 若不自言臥

不自言作。乃至不自言所趣向處。皆如優婆夷語治　善見云。若比丘欲入聚落。樂與女人屏處坐。著衣持鉢時。突吉羅　若發去時。步步突吉羅　若至檀越家。入屏處坐。波逸提　若出已還坐。一一波逸提　若衆多女人共坐。衆多波逸提　若比丘先入在屏處。女人來禮拜問訊。不犯　十誦云。隨優婆夷所說事。應善急問（闕急急而問不得遲也）是比丘善急問已。若言我不往。無有是罪。應隨可信優婆夷語。故與是比丘作實覓毗尼。白四羯磨。作羯磨已。應隨順行。不與他受大戒等（於識諍法覺罪相中明）若不如法行者。盡形壽不得出是羯磨（出者解也）薩婆多云。若比丘初言爾。後言不爾。或言我不往。不作是罪。應隨可信人語。與實覓毗尼。所以爾者。欲令罪人折伏惡心。又令苦惱不覆藏罪。又令梵行者得安樂住。又爾將來令惡法不起。與作羯磨已。若說先罪。應解羯磨。隨事輕重治。若不說者。盡形壽不解羯磨

會詳　論又云。與諸比丘結戒者。一為止誹謗故。二為除鬪諍故。三為增上法故。比丘出家。迹絕俗穢。為人天所宗。以道化物。而與女人屏處私曲。鄙碎上違聖意。下失人天宗向信敬。四為斷惡業次第法故。初既屏處。漸染緤綿。無所不至。是故防之

○次二法不定

所立戒相

若比丘共女人在露現處。不可作婬處坐。作粗惡語。有住信優婆夷。於二法中一一法說。若僧伽婆尸沙。若波逸提。露坐比丘自言我犯是罪。於二法中。應一一治。若僧伽婆尸沙。若波逸提。如住信優婆夷所說。應如法治。是比丘是名不定法（義並同前故不重釋）

三結問

諸大德。我已說二不定法。今問諸大德。是中清淨不（三問）

四勸持

諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持

毗尼關要卷五

毗尼關要卷第六

淸金陵寶華山律學沙門　德基　輯

●四三十尼薩耆波逸提法。分四。初總標。二別列戒相。三結問。四勸持

初總標

諸大德。是三十尼薩耆波逸提法。半月半月說戒經中來

釋　尼薩耆波逸提者　波逸提義翻為墮　根本律云。波逸底迦者。是燒煑墮落義。謂犯此罪者。墮在地獄傍生餓鬼惡道之中。受燒煑苦。又此罪若不殷勤說除。便能障礙所有善法。此有說義。故名波逸底迦。此戒僧有一百二十條。前列三十因財事生犯。故加尼薩耆也　毘論云。尼翻為盡。薩耆翻為捨。因貪慢財事。故強制捨入僧中。故名尼薩耆波逸提。亦名捨墮。此乃華言。從略言之

二別列戒相。共有三十條。初名畜長衣。乃至第三十自求僧物入已

○第一長衣十日不淨施戒

總釋

薩婆多論云。一以為俗利。則道利不成。又失檀越信敬淨心。比丘無厭與俗無別。有違佛教四聖種法。此是共戒。尼亦同結。大乘不同學。菩薩普利有情。以權度為首。雖不同學。然亦同須說淨　律攝云。此由長衣事。多貪煩惱。制斯學處。此戒二緣合結

緣起處

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。聽諸比丘持三衣不得長。此但遮止。未曾結戒。衣揵度云。佛見諸比丘在道行。多擔衣物。作是念。可為制衣多少。不得過畜。時佛初夜在露地。在著一衣。中夜覺寒。即著第二衣。後夜覺寒。復著第三衣。便安隱住。乃聽比丘畜三衣。不得過。

起緣人

時六羣比丘。薩婆多論云。六羣者。一難陀。二跋難陀。三迦留陀夷。四闡陀。五馬宿。六滿宿。二人得漏盡入無餘涅槃。一迦留陀夷。二闡陀。二人得生天。一難陀。二跋難陀。二墮惡道生龍中。一馬宿。二滿宿。難陀跋難陀善解算數陰陽。又善能說法論義。又多欲。馬宿滿宿善於音樂種種戲笑事。事皆能。亦善巧說法論議。亦解阿毘曇。迦留陀夷闡陀。深達射道。深解阿毘曇。然此六人無法不通。達三藏十二部經。內為佛法之棟梁。外為佛法之大護。五人皆是釋種子。王種。唯迦留陀夷一人是婆羅門種。六人

俱是豪族。共相影響。相與爲友。宣通佛教。故名六羣比丘也。畜長衣。或早起衣。或中時衣。或晡時衣。彼常經營莊嚴如是衣藏舉。薩婆多論云。問曰。何由得如是種種衣服。答曰。既是貴姓。又多知識。數復多欲。是故衣多。何故如是畜積多衣。答。本是豪族。先在家時。愛著瓔珞種種服飾。雖樂法出家。以本習故。樂好衣鉢。又多欲故多畜積。諸比丘見已往白佛。佛以無數方便訶責已結戒。若比丘畜長衣者。捨墮。時阿難從人得一貴價糞掃衣。欲以奉大迦葉。大迦葉常行頭陀。著此衣故。大迦葉不在。不知云何。卽往白佛。佛問大迦葉何時當還。阿難言。卻後十日當還。問曰。長老阿難何由得知大迦葉十日當還。答曰。所以知者。大迦葉欲遊行諸國時。至阿難所言。我欲遊行某邑某日當還。迦葉或遣信問訊世尊及阿難。我某日當還。所以知十日當還也。問曰。如來何故隨阿難語結戒。答曰。此是制罪。非是性罪。是故隨阿難語制。佛告諸比丘。自今已去聽畜長衣齊十日。欲說戒者當如是說。

所立戒相

若比丘衣已竟。迦絺那衣已出。畜長衣經十日。不淨施得畜。若過十日。尼薩耆波逸提。

釋義　衣已竟者。三衣。謂三衣已足。或作衣已竟。故名衣已竟。迦絺那衣已出。梵語迦絺那衣。此翻功德衣。以坐夏有功。五利賞德也。五利者。一畜長衣。二離衣宿。三別衆食。四展轉食。五前食後食不囑入聚落。此五開聽不犯。律鈔引明了論。本翻爲堅實能攝。實能攝多衣故。又翻難活。以貧人取活爲難。捨少財入此衣。功德勝如以須彌大衣業施也。已言出者。捨也。前安居者。五月隨從七月十六日至十二月十五日而出此衣。後安居者。不受迦絺那衣。但開一月出者。餘七月十一月是。畜長衣者。長者。三衣之外更有餘長。晉書云。平生無長物是也。衣者有十種。一憍賒耶衣。應師譯爲蠶衣。謂野蠶絲綿作。故又云高世耶衣。東天竺有烏陀國。杭米熟時。衆蛾爲蠶。蠶則食杭米。人取繭以爲綿。二劫貝衣。此云木棉花。是細棉布衣。三欽婆羅衣。是毛織成之衣。卽如絨褐之類。四芻摩衣。此云麻衣。西域呢云卽麻之類。彼土麻少。多用草羊毛織成。五讖摩衣。此云粗布衣。六扇那衣。或云奢那衣。乃樹名也。此樹高共人等。皮似麻。取以織衣。體如粗布。此方無有。七麻衣。西域麻有多種。自然青黃赤色。八翅夷羅衣。此云細布。九鳩夷羅衣。亦云細布衣。十讖摩羅半尼衣。未見翻譯。長衣者。若長如來八指。廣四指是。如來八指者。謂佛指面闊二寸。八指則長一尺六寸。廣四指則橫有八寸。堪作衣。隔是名長衣。不淨施等。淨施有二種。一眞實淨。二展轉淨。於後波逸提五十九中明。不作如是二種淨。名不淨施。薩婆多論云。九十六種無淨施法。佛大慈悲方便力故。教令淨施。令諸弟子得畜長財而不犯戒。問曰。佛何不直聽畜長財。而强與結戒。設此方便。答曰。佛法以少欲爲本。是故結戒不畜長財。而衆生根性不同。或有多貪畜

積而後行道。得證聖法。是故如來先爲結戒。而後設方便。於佛法無礙。衆生得益。既作淨施。得畜長財而不犯戒。問曰。淨主比丘不犯長財戒耶。答曰。無犯。此是方便施。是他物故

犯緣　此戒具足三緣。方成本罪。若緣有缺。罪結方便。一心有貪慢。二畜衣應量。三不施過期

定罪　此中犯者。若比丘一日得衣。乃至十日中所得衣。十一日明相出。盡捨墮（言一日得衣者。謂衣入手日。非謂月初一也）　若比丘一日得衣不淨施。二日乃至十日得衣若淨施若不淨施。至十一日明相出。皆捨墮（此中從第一日得衣已。乃至第十日。於其中間。或有日得。或有日不得。就所得者。或有淨施。或不淨施。其淨施者無犯。其不淨施者。以第一日衣勢力故。至十一日明相出。盡犯捨墮）　如是若遺與人（遺者送也。即送與人也。有言遺與人。即是展轉淨非也）若失衣（謂盜去）若故壞（謂焚燒等）若作非衣（謂作餘衣用）若作親厚意取（謂親厚者取去）若忘去（謂衣置此處。有緣他往忘去）亦爾　若捨墮衣不捨持更貿餘衣。一捨墮一突吉羅。此捨墮衣應捨與僧。若衆多人若一人。不得別衆捨（謂界內僧盡集。不來囑授。方成如法。反上。即名別衆也）若捨不成捨。突吉羅。捨與僧時。將至僧中偏露右肩。向上座禮。胡跪合掌。作如是語。大德僧聽。我某甲比丘。故畜爾所長衣。過十日。犯捨墮。我今捨與僧。捨衣已。懺罪竟。僧應還此比丘衣。白二羯磨（懺罪法及白二羯磨還法。如律廣明）　是比丘僧中捨衣竟。不還者突吉羅。若還時有人教莫還。突吉羅。若作淨施。若遺與人。若持作三衣。若作波利迦羅衣（善見云。朱羅波利迦羅。漢言雜碎衣）若故壞（謂故意毀彼衣）若燒（謂以火燒之）若作非衣（謂作餘衣受用）若數數著壞者。盡突吉羅（此謂僧作法。應還不還。乃是違法突吉羅罪）　僧祇云。一日得衣。即日作淨。乃至十日得衣。十日作淨。十一日得衣。十一日作淨。犯越毗尼罪。以無間故。間者。一日得衣。更停九日。二日得衣。更停八日。三日得衣。更停七日。至九日更停一日。十日得衣。即十日作淨。十一日得衣。不應受。是名間也　若爲佛爲僧供養故。求物集在一處。雖久未用不犯　律攝云。若爲三寶畜衣非犯　或施主作如是言。此是我物。仁當受用。雖不分別用之無犯（根本部分別。即是淨施也）　根本云。若犯捨墮不捨。或雖捨不說悔。或雖說悔不經宿。隨有所得

並成捨墮。由前染故。若捨衣說悔。經宿已得。皆無犯　五分云。不得捨與餘人及非人。捨已然後悔過（餘人者。是三小衆也）若不捨而悔者。罪益深。除長三衣。若長餘衣。乃至手巾。過十日。皆突吉羅。若淨施不犯（言長餘衣者。謂非三衣數）　薩婆多云。若初日得衣。即不見擯（不見罪舉）不作擯（不懺悔舉也）惡邪不除擯（不捨惡見舉）若狂心亂心病壞心。若不解擯不得本心。乃至命終不犯此戒。後若解擯。若得本心。還計日成罪　若初日得衣。上入天宮。北至鬱單越。住若至命終。不犯此戒。後歸本處。計日成罪　若初日得衣至五日。若不見擯。不作擯。惡邪不除擯。若狂心亂心病壞心。上入天宮。北至鬱單越。後若解擯。若得本心。若還本處。取前五日數。後五日。然後成罪。西拘耶尼。東弗婆提。盡有比丘戒法。亦同。龍宮物者有主。是三處不同。天上觸物自然。鬱單越物皆無主。二處無比丘戒法（三擯之人不共僧事故亦無犯）　比丘尼捨墮。三小衆突吉羅。是謂為犯

開緣　不犯者。齊十日內。若轉淨施。若遣與人。若賊奪想。若失想。若燒想。若漂想。不淨施。不遣與人。不犯。若奪失燒漂取著。若他與著。若與作。彼不犯（謂他與我衣。實作彼人物想。過畜無犯）　彼受付囑衣者命終。若遠出去。若休道。若為賊強將去。若為惡獸所害。若為水漂溺。如此不作淨施。不遣與人。不犯。不犯者。最初未制戒等

會詳　緇門警訓引地持論云。菩薩先於一切所畜資具。為非淨故。以清淨心。捨與十方諸佛菩薩。如比丘將現前衣物。捨與和尚阿闍黎等　涅槃經云。雖聽受畜。要須淨施篤信檀越。是故今時禪宗及與講學。崇務名利。不恥五邪。多畜八穢。但隨浮俗。豈念聖言。自下壇場。經多夏臘。至於淨法。一未霑身。寧知日用所資。無非穢物。箱囊所積。並是犯財。慢法欺心。自貽伊戚（謂憂戚皆自致而成。書云。天作孽猶可違。自作孽不可活。此之謂也）學律者知而故犯。餘宗者固不足言。誰知報逐心成。豈信果由因結。現前袈裟離體。當來鐵葉纏身。為人則生處貧窮。衣裳垢穢。為畜則墮於不淨。毛羽腥臊。況大小兩乘。通名淨法。儻懷深

信。豈憚奉行(偉者長也)　荊谿輔行記云。有人言。凡諸所有非己物想。有益便用。說淨何為。今問。等非己財。何不任於四海。有益便用。何不直付兩田(悲敬二田)。而閉之深房。封於囊篋。實懷他想。用必招愆(犯盜)。忽謂己財。仍違說淨。說淨而施。於理何妨。任己執心。後生傚傚。故知不說淨人。深乖佛制。兩乘不攝。三根不收。若此出家。豈非虛喪。

〇第二離衣宿戒

總釋

此是共戒。尼犯亦同。大乘同制　梵網經云。菩薩行頭陀時。及遊方時。行來百里千里。此十八種物常隨其身。此是制罪　律攝云。由離衣故。制斯學處。此戒二緣合結。

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

時六群比丘。持衣付親友比丘。往人間遊行。受囑比丘數數出衣日中曬。諸比丘問知其故。白佛。佛以無數方便呵責已。結戒不得離衣異處宿。結戒已。有一乾瘠病比丘。糞掃僧伽梨患重。有因緣事欲遊行人間。不堪持行。即語同伴比丘白佛。佛言。與不失衣白二羯磨。當如是說戒。

所立戒相

若比丘衣已竟。迦絺那衣已出。三衣中離一一衣異處宿。除僧羯磨。尼薩耆波逸提。

釋義　三衣者。僧伽黎(業疏傳云。每轉法輪披僧伽黎。南山云。此三衣名。皆鄭無正翻。今以義翻。大衣亦名雜碎衣。以條數多故)。鬱多羅僧(此云上著衣也。即七條衣也。南山云。七條名中價衣)。安陀會(此云中宿衣。謂近身住也。南山云。五條名下衣。華嚴云。著袈裟者。捨離三毒。本律云。懷抱於結使。不應著袈裟)。離一一衣異處宿(一言一衣)。若羅受持三衣中。隨離其一。異處宿者。謂人衣各異其處。而經明相　律攝云。有三種離衣。一界處離隔。在障難處。而懸其衣。不得重說。或因失落。二失念離。於安衣處。更不重往。三受用離。謂習安衣。即遇緣隔。不得受用也)。除僧羯磨。僧者一羯磨一說戒。(善見云。異不離衣隔處者。雖離衣宿。而不犯尼薩耆罪。問曰。齊幾時應衣宿。答曰。隨病未差。得離宿。若病比丘。僧為羯磨離衣宿已。往餘方。若病差欲還。道路險難。不得還。恆作還意。雖病差不失衣。若決定作不還意。失衣。若過十日。犯長衣罪。若往餘方病差。還來至衣所。病復發。更欲往餘方。永失羯磨。更不須羯磨)。不失衣者。僧伽藍裏有一界。(謂通結一大界。界已復結不失衣界。界內攝衣)。失衣

者僧伽藍裏有若干界。但結大界未結不失衣界隨有隔障俱名失衣 不失衣者樹有一界。謂五月午日正中時日光所照枝葉偏覆日影無穿是爲一界 不失衣者樹有若干界。謂枝葉不和交接隨日影及處即名若干界 不失衣者場有一界。謂此場中有一主兄弟不分此之勢分中間總是外有一尋名爲一界 失衣者場有若干界。謂場中兄弟各各分別即名多勢分也 不失衣者車有一界。謂此車有一主不分別是名一勢分 不失衣者車有若干界。車屬多主各有分齊是名若干界 不失衣者船有一界。謂一船屬一主名一勢分 失衣者船有若干界。謂船屬多主各有勢分故名若干界 不失衣者邨有一界。云何一邨有一勢分謂於此邨有一園林一靜廟衆集之處是謂一邨有一勢分 失衣者村有若干界。云何一村有多勢分謂此村有多園林多靜廟衆集之處是謂一村有多勢分云何爲勢分答此無勢分但齊室中 不失衣者舍有一界。謂此舍中惟一家長更無分別名爲一勢分 失衣者舍有若干界。謂此舍中有多家長分別或九十六種外道所居爲彼各執異見見既不同勢分各別是名若干界 不失衣者堂有一界。但屬一主無有分別 失衣者堂有若干界。謂屬多主各有分別名若干界 不失衣者庫藏有一界 失衣者庫藏有若干界 不失衣者倉有一界 失衣者倉有若干界。如前 僧伽藍者有四種如上。樹者與人等足蔭覆跏趺坐。場者於中治五穀處。車者若車迴轉處。船者船迴轉處。邨者有四種如上。堂者多敞露。庫者儲積藏諸車乘輦輿販賣之物。倉者儲積米穀 此僧伽藍界非彼僧伽藍界。此僧伽藍界非彼樹界。乃至此僧伽藍界非彼庫藏界亦如是 此樹界非彼樹界。乃至此樹界非彼庫藏界及僧伽藍界。餘界作句准知 僧伽藍界者在僧伽藍邊。以中人若用石若甎擲所及處。是名界。言中人者以力處中爲離遠近故 乃至庫藏界倉界亦如是言擲石所及處是名界此謂自然界之勢分或界與僧伽藍等或界小於伽藍但結攝僧界而缺攝衣界其義可通若界大於伽藍二界並結總界攝衣故云攝衣界攝衣以屬人令無離宿罪何用復言擲石所及處名界思之

犯緣　此戒具足四緣方成本罪。一心有慢教。二受持三衣。三不心念捨。四已經明相

定罪　此中犯者若比丘置衣在僧伽藍內。乃在樹下宿。明相未出若捨衣若手提衣若至擲石所及處若不捨衣若不手提衣若不至擲石所處 及明相出隨所離衣宿捨墮。言明相出者有三種色若日照閻浮提樹則有黑色若照樹葉則有青色若過樹照閻浮提界則有白色於三色中白色爲正 除三衣若離餘衣突吉羅　若比丘留衣著僧伽藍內

往塲處宿。乃至庫藏倉處宿。亦如是 若比丘留衣樹下。往塲處宿。乃至倉處僧伽藍處宿。亦如是 若阿蘭若處無界。八樹中間。一樹七弓。遮摩黎國作弓法，長中人肘四肘。音肘者臂至指頭。中人肘量一尺八寸爲一肘。四肘爲一弓，有七尺二寸也。七弓則有五丈零四寸也。西國種樹之法以七弓方植一樹。八樹七間。共該三十五丈二尺八寸。是阿蘭若自然界之分勢 若比丘無村阿蘭若處留衣著。此八樹間異處宿。明相未出。若捨衣。若手捉衣。若至擲石所及處。若不捨衣不手捉衣若不至擲石所及處。明相出捨墮 除三衣。離餘衣突吉羅 僧中捨已不還等。得罪同前 雜事云。若暫向餘處。即擬還者。任不將去。復有暫出擬還。至彼日暮。即侵夜歸。彼蟲賊害。當於彼宿。不應夜行。所受持衣應心念捨。可於同梵行邊借餘三衣守持充事 僧祇云。隨所住處。常隨三衣持鉢乞食。譬如鳥之兩翼。恒與身俱 比丘尼捨墮。三小衆突吉羅。是謂爲犯

開緣 不犯者。僧與作羯磨。明相未出。手捉衣。若捨衣。謂作心念捨。遣重而就輕。故離衣捨墮。缺衣突吉羅 若至擲石所及處。

若劫奪想。若失想燒想漂想壞想。若水道斷路險難。若賊難惡獸。若渠水漲。若強力者所執。若繫縛。或命難梵行難。若不捨衣。不手捉衣。不至擲石所及處。無犯。不犯者最初未制戒等

會詳 業疏云。所以衣鉢常隨身者。由出家人澹懷爲本。無有住著。有緣便停。故制隨身。若任留者。更增餘習。於彼道分。曾無思擇。故有由也。唐無著禪師遊五臺。因往金剛窟。隨遇文殊化爲老翁。引入般若寺。寺地盡是瑠璃。堂舍皆輝金色。翁居白牙牀。指金墩令著坐之。對談著欲求寓一宿。翁曰持三衣不。答曰受戒已來持之。翁曰此是封執處。著曰亦有聖教在。若許住宿心念捨之。或有強緣。佛故聽許。翁曰無難不得捨衣。宜從急護。又清涼大師願中云。臥不離衣鉢之側。今時禪講兩宗。離衣不以爲咎。不忌佛語。亦可慨矣

○第三過一月衣戒

總釋

此是共戒。尼犯亦同。大乘不同。制此是制罪 律

誦云廢修正業制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園。有一比丘僧伽黎故爛壞。自念言。世尊結戒。聽十日內畜長衣。過者犯捨墮。十日中間更不能辦。我當云何。即告同意比丘白佛。佛言。自今已去。聽比丘畜衣乃至滿足故

起緣人

時六羣比丘聞世尊聽畜衣乃至滿足。故彼有糞掃衣及餘同者。不足取中糞掃衣。浣染四角頭點作淨。持寄親友比丘已。人間遊行。時受寄比丘以其行久不還。出衣晒之。諸比丘問知其故。白佛。佛

呵責結戒

所立戒相

若比丘衣已竟。迦絺那衣已出。若比丘得非時衣。欲須便受。受已疾疾成衣。若足者善。若不足者得畜一月。為滿足故。若過畜尼薩耆波逸提

釋義　得非時衣者。無迦絺那衣。自恣後一月。有迦絺那衣。自恣後五月。非時者過此限。得者從在家出家若

男若女及黃門邊得　受已疾疾成衣。既得衣已無違疾作成三衣守持衣財既足更無調畜　若足者善。足者同儀衣財滿足謂體色量體即粗細等色謂青黃等量即長短稠狹等　若不足者得畜一月。為滿足故。僧祇律云阿那律得一小段衣以水洒引令長廣佛知而故問阿那律汝作何等答言得一小段衣尺量不足欲引令長廣佛語者汝頗有更得衣望處不答言有佛言何時當得答言一月佛言從今日聽不足衣有望處者停一月為滿足故一月聽畜不犯　若過下。違制成犯

犯緣　此戒具足四緣方成本罪。一心有貪慢。二衣財應量。三同衣足滿。四畜過制限

定罪　此中犯者。若十日中同衣足者。應裁割。若線拼。若縫作衣。若淨施。若遣與人。若不裁割縫作衣。若不線拼。不淨施。不遣與人。十一日明相出。隨衣多少捨墮　若同衣不足。至十一日同衣足。即十一日應裁割縫作衣。若線拼。若淨施。若遣與人。若不裁割等。至十二日明相出。隨衣多少盡捨墮

乃至二十九日亦如是　若同衣不足。三十日若足若不足。若同衣若不同衣。應即日裁割縫作衣。若線拼。若淨施。若遣與人。若不裁割等。至三十一日明相出。捨墮　僧中捨懺及不還等。得罪同

前　善見云。若二十九日得所望衣。細先衣。粗先衣。說淨新得衣。復得一月。為望同故。若望得衣粗。復得停一月。如是展轉隨意所樂。為欲同故。莫過一月（律攝云。有望處者。謂於親友及阿遮利耶等。或五年大會等。我當得衣）比丘尼捨墮。三小衆突吉羅。是謂為犯

開緣　不犯者。若十日同衣足。若裁割。若綫拼。若縫作衣。若淨施。若遣與人。如是乃至三十日。若足若不足。若同衣若不同衣。卽日應裁割。若綫拼。若縫作衣。若淨施。若遣與人。不犯。若奪想。失想。燒想漂想。不裁割。乃至不遣與人。不犯。若奪失燒漂而取著。若他與著。若作彼。不犯。若受寄比丘命終。遠行休道。賊獸難等。不裁割。不綫拼。不縫作衣。不淨施。不遣與人。不犯。不犯者。最初未制戒等

○第四取非親里尼衣戒

總釋

此是不共戒。尼不同犯。大乘不同制。謂不論親里非親里。但觀可取不可取。然在末法。尤宜護世譏嫌。此是制罪　律攝云。由貪著心。制斯學處。此戒

三緣合結

緣起處

佛在耆闍崛山

起緣人

時有一比丘。著弊故僧伽黎。蓮花色比丘尼見已。發慈愍心。卽脫身所著貴價僧伽黎與之。易彼弊故僧伽黎。（蓮花色尼者。謂容貌作優鉢羅華色。此人前世久遠劫時。作婆羅門女。父母家人入海採寶。是女在後不能自活。便賣婬女。共在一處。賣色自供。此女色貌不豔。無人往來。常自咎責。何以獨爾。時有辟支佛。一切敬仰。有人語言。汝能供養辟支佛者。隨心所欲。世世如願。時彼女人即隨其語。將美飲食。以優鉢羅花覆上。奉辟支佛。即發願言。令我世世常作女人。端正無雙。為人所敬。無能勝者。又願得如沙門所得功德。令我得之。是故今世得作女人。顏貌第一。以本願故。今得漏盡）後著此衣見佛。世尊知而故問。彼以因緣白佛。佛言。不應如是。聽汝畜持五衣完堅者。餘衣隨意與人。何以故。婦人著上衣服。猶尚不好。何況弊衣。世尊以此因緣結戒。從比丘尼取衣。捨墮。是後諸比丘皆畏慎。不敢從親里尼取衣。佛言。聽從親里尼取衣。何以故。若是親里。籌量知有無。可取不可取。故聽。時祇洹中二部僧得施衣。共分。比丘尼衣。比丘錯

得比丘衣尼錯得（今時人言僧衣是驕逸尼衣是陰逸此乃不閑律致律制尼畜五衣完堅者不聽受持上妙衣服今謂尼得上服僧得粗者故云錯得僧尼衣制無有差殊也）時比丘尼持衣至僧伽藍中與諸比丘貿易。諸比丘不聽。白佛。佛言。自今已去。聽貿易。當如是說戒

所立戒相

若比丘從非親里比丘尼取衣。除貿易。尼薩耆波逸提

釋義　非親里者。非父母親里。乃至七世非親也。親里者。父母親里。乃至七世有親。（父有六親母有六親父六親者謂伯叔兄弟子孫母六親者謂舅姨兄弟兒孫言七世者謂曾祖祖父已身子孫曾孫名七世也）除貿易者。以衣貿衣。以衣易非衣。或以非衣貿衣。若以針。若筒。若刀。若線。若小段物。乃至一丸藥貿衣（薩婆多論云除貿易者令行者得安樂住故又使弟子無苦惱故若比丘得比丘尼所宜衣比丘尼得比丘所宜衣不貿易者以衣因緣故種種馳求廢行道故得諸苦惱是故聽之）

犯緣　此戒具足四緣。方成本罪。一貪心為己。二尼非親里。三是應量衣。四取衣入手

定罪　此中犯者。從非親里比丘尼取衣。除貿易。捨墮　捨懺不還等。得罪同前　根本云。若尼將衣施僧。或為說法故施。或為受具時施。或見被賊故施。或尼多獲利養。持衣物到苾芻所。置地求受。棄之而去。取亦無犯　薩婆多云。取應量衣。捨墮。取不應量衣。突吉羅　若取一切鍵鎡器物。突吉羅　五分云。從非親里式叉摩那沙彌尼取衣。突吉羅　若親里犯戒邪見。從取衣。突吉羅　比丘尼突吉羅。三小眾亦突吉羅。（若沙彌從非親里比丘尼式叉摩那沙彌尼取衣突吉羅若比丘尼式叉摩那沙彌尼從非親里比丘沙彌取衣皆突吉羅）　是謂為犯

開緣　不犯者。從親里比丘尼邊取衣。若貿易。為僧為佛圖取者無犯。不犯者。最初未制戒等

○第五使非親尼浣衣戒

總釋

此是不共戒。尼犯不同。大眾同制。時在末運。尤宜護世譏嫌　律攝云。此為除婬染煩惱。故復為廢彼正業。故又為防其譏嫌過。故亦為數數親近女人。令自煩惱轉增盛。故為斯眾過。制斯學處。此戒二緣合結

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

迦留陀夷顏貌端正。偷蘭難陀比丘尼亦復端正。（偷蘭是大，亦名粗。粗即大義。難陀此云歡喜。是比丘尼解通三藏，善問說法，六群尼中之最者。邊釋覆女分別功德論云是同難妹）互相繫念。露形而坐。欲心相視尋失。不淨污安陀會。尼即為浣。即於屏處取不淨著口中及小便道中。後遂有身。諸尼問知其故。白諸比丘。諸比丘轉白世尊。呵責結戒。若比丘令比丘尼浣故衣。若染若打。捨墮。後諸比丘各各畏慎。不敢令親里尼浣故衣染打。佛言。聽令親里尼浣故衣染打。當如是說戒。

所立戒相

若比丘使非親里比丘尼浣故衣。若染若打。尼薩耆波逸提。

釋義　浣者。下至以水一浸。即名為浣。故衣者。乃至一經身著。（五分云：經體有垢膩名故衣）染者。乃至一入染汁。打者。下至將手一拍。（善見云：得使出家女，乃至孫女，不得使出家婦兒婦浣）

何以故　非親故

犯緣　此戒具足四緣。方成本罪。一是非親里尼。二是故衣。三是為已。四浣染打竟。

定罪　此中犯者。令非親里尼浣故衣。若染若打。三捨墮。若使浣染打。彼浣染不打。或浣不染而打。或不浣而染打。皆二捨墮一突吉羅。使浣染打而不浣染打。三突吉羅。（衣一捨，即淨墮罪有三，二一須懺過）捨懺不還等同前。善見云。若比丘教尼浣衣。若作鑊煖水。覓樵鑽火。隨所作。比丘一一得突吉羅罪。浣竟捨墮。若浣竟欲還比丘。尼自言未淨。更為重浣。比丘得突吉羅罪。十誦云。先自小浣。更令尼浣等。皆突吉羅。薩婆多云。此戒應量不應量衣。一切犯。摩得勒伽云。使非親里尼浣尼師壇。捨墮。浣褥枕。突吉羅。僧祇云。若為二師持衣使尼浣。越毗尼罪。為塔為僧使尼浣染打。無罪。比丘尼及三小眾。皆突吉羅。是謂為犯。

開緣　不犯者。與親里尼故衣浣染打。若病浣染打。若為僧為佛圖浣染打。若借他衣著浣染打者。

不犯（借他衣著，謂比丘衣尼借著。後浣染打還比丘者，不犯）。不犯者，最初未制戒等。

會詳　律攝云：凡洗浣衣有五種利：除臭穢氣，蟣虱不生，身無瘙癢，能受染色，堪久受用。不浣衣者，翻成五失。　著色衣亦有五利：順聖形儀，故令離傲慢，故不受塵垢，故不生蟣虱，故觸時柔輭，易將護故。　過分浣衣有五種失：能令疾破，故不堪苦用，故受用勞心，故無益煩勞，故障諸善品故。　著好染衣亦有五失：自長驕恣，生他嫉心，故令他知是治容好色，故能令求時多勞苦，故能障善品事，故過染損衣用不牢，故若過打時亦有五失，四過同前，五過打損衣用不牢故。

〇第六從非親乞衣戒

總釋

此是共戒，尼得罪同。大乘不同，制為衆生，故然亦須籌量施主堪與不堪。　律攝云：強從索衣，因生煩惱，令他不樂，長自貪求，因譏嫌事，制斯學處。此戒六緣合結。

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

時舍衛城中有長者，晨朝嚴駕詣園遊觀，迴車詣祇洹精舍，見跋難陀釋子，禮敬聽法。跋難陀辯才智慧，善能說法，開化勸令歡喜（隨婆多或云：初說布施，中說持戒，後說生天福報。或云：前後說法，但說布施福報）。　長者問何所須，報言無所須。長者故問，報言止止，即使我有所須，不能見與。長者復言：但見告語，我當隨所須給與。長者身著廣長氈白衣，跋難陀言：汝所著者可與我。報言：明日來至我家中，我當相與。其者言：我先語汝，正使所須不能與。我長者言：非為不與，但明日來，若與此衣，或更與好者。此衣與汝，我不能無衣入城。長者不悅，脫衣與之，乘車著一衣入城。守門者疑被賊劫，長者說其因緣。居士譏嫌，諸比丘聞白佛，呵責結戒。不聽從居士索衣，諸比丘皆畏愼，不敢從親里居士索衣，故更結非親里之言。後有衆多比丘在拘薩羅國安居竟，執持衣鉢往世尊所，晝日

熱不可行。夜行失正道。爲賊所劫。露形立祇洹門外。諸比丘疑爲尼犍子。報優波離。問知其故。卽借衣著見佛。佛慰勞問具。白因緣。世尊呵責裸形行突吉羅。爾時當以輭草若樹葉覆形。應往寺邊。若先有長衣應取著。若無者。知友比丘有長衣應取著。若知友無。應問僧中有何等衣。應分若有者當與。若無者應問有臥具不。若有者當與。若不與者。應自開庫看。若有褥若地敷。若氈若被。應摘解取。裁作衣以自覆形。出外乞衣。諸比丘畏愼不敢持此處物往彼處。佛言聽。時諸比丘奪衣失衣燒衣漂衣。畏愼不敢著僧衣。佛言聽。彼得衣已不還本處。佛言不應爾。得衣已應還浣染縫治。安著本處。若不安本處。如法治。有比丘奪衣失衣燒衣漂衣。畏愼不敢從非親里居士居士婦乞衣。佛言聽從乞衣。當如是說戒。

所立戒相

若比丘從非親里居士若居士婦乞衣。除餘時。尼薩耆波逸提。餘時者。若比丘奪衣失衣燒衣漂衣。是謂餘時。

釋義　從非親里居士若居士婦者。（親里非親里如前。居士者。楞嚴云。愛談名言。淸淨自居。會門疏云。以多積財貨。居業豐盈。謂之居士。律攝云。居士者。除黃門。謂是男子女人。方得重罪。若是不男二根外道之類。但得惡作。乞者。若自乞。若敎他乞。）餘時者。（網制之外。開聽之時。）若比丘奪衣。（若王奪。若賊奪。若女人起欲心奪。若父母親里欲令罷道故奪。或他與衣。後還奪去。是名奪。）失衣。（或失落。或忘處。）燒衣。（被火所燒。）漂衣。（水所漂也。）是謂餘時。（總結前文。）

犯緣　此戒具足四緣。方成本罪。一貪心爲己。二是非親里。三衣財應量。四得衣入手。

定罪　此中犯者。從非親里居士若居士婦乞衣。除餘時捨墮。捨懺不還等得罪同前。僧祇云。若自乞。若使人乞。若作寒熱相乞。云何寒相。若比丘冬分寒雨雪時。著弊故衣。詣檀越家。現寒顫相。爾時檀越噓足問言。阿闍黎無時衣耶。何以寒凍。報言無有。汝父母在時。恒爲我作時衣。汝父母去世。誰當爲我作者。非但汝父母死。亦是我父母無。當檀越卽言。莫怨恨。我當爲作時衣。是名寒相乞。若得衣者捨墮。云何熱相。若比丘五六月大熱

時著厚衲衣。流汗詣檀越家。現熱相如上　若說法乞云何說法。比丘爲衣故。與檀越說偈言　得生最勝處　若人以衣施　以樂布施者　人天受福報　生天得好色　天饗冠莊嚴　衣施比丘故　生生自然衣　是名說法乞。得衣者。捨墮

若乞漉水囊。若小補衣物。若縷頭物。若果瘡物。若衣襟。若衣中一條。皆不犯　若爲和尙阿闍黎乞。越毗尼罪　若爲塔。爲僧。不犯　根本云。乞時得惡作罪。所得衣物。若價若色若量。與所乞相應者捨墮。（價者一迦利沙波拏乃至十五迦利沙波拏。色者青黃等。量者五肘乃至十五肘等）不相應者。無犯　薩婆多云。二人共乞一衣。突吉羅。爲他索。突吉羅。得應量衣。捨墮。得不應量衣。突吉羅。從親里貧乏者索。突吉羅。與少更索多。突吉羅。若非親里先請與之後貧乏。從索。突吉羅。若與少更索多。突吉羅。若爲他索。亦突吉羅　摩得勒伽云。從非人畜生天邊乞衣。不犯（按四分爲他乞不犯。僧祇薩婆多皆結突吉羅。此義何從。答。念他窮乏。生慈愍心。爲他乞衣。四分開其無犯。心欲望報而爲乞者。僧祇薩婆多而結吉羅。事一心殊。故結不同）比丘尼捨墮。三小衆突吉羅。是謂爲犯

開緣　不犯者。奪衣失衣燒衣漂衣。從非親里乞。若同出家人乞。或爲他乞他爲已乞。不求而得。不犯。不犯者最初未制戒等

毗尼關要卷第六

毗尼關要卷第七

清金陵寶華山律學沙門　德基　輯

〇第七過受衣戒

總釋

此是共戒。尼結亦同。大乘不同。制隨施應受。此是制罪。煩惱同前制。斯學處

緣起處

佛在舍衛國給孤獨園

起緣人

時有衆多比丘。遇賊失衣。來到祇樹精舍。時有優婆塞。聞諸比丘遇賊失衣。多持好衣來。隨諸比丘

意取。諸比丘報言止止。便爲供養已。我等自有三衣不須也。六羣比丘語言。何不取與我等。若與餘人耶。而諸比丘三衣具足。取居士衣與六羣及與餘人。少欲比丘嫌責白佛。呵責已結戒

所立戒相

若比丘奪衣。失衣。燒衣。漂衣。若非親里居士居士婦自恣請多與衣。是比丘當知足受衣。若過者尼薩耆波逸提

釋義　若失一衣不應取。若失二衣。餘一衣若二重三重四重。應擿作。若僧伽黎。若鬱多羅僧。若安陀會。若三衣都失。彼比丘應知足受衣。知足有二種。在家人知足。出家人知足。在家人知足者。隨白衣所與衣受之。（謂隨俗人所施衣應受。縱少不足。不應更從乞索也）出家人知足者。三衣也。（謂三衣既足。不應更受。故云出家人知足）若居士自恣請多與比丘衣。（自恣請者。善見律云。檀越語比丘。言若有所須。隨意取。是名自恣請）若衣細。若衣薄。若不牢。應取作二重三重四重。當安緣。當肩上應貼障垢膩處。（律攝云。若三衣肩上垢膩汚者。於著肩處。應以物替長一肘半。廣一張手。四邊緩著。汚即拆洗。也文律制本貼在內。今人以障肩外。謂是須彌山也）應安鈎紐。若有餘殘。語居士言。此餘殘衣裁作何等。若檀越言。我不以失衣故與。我自欲與大德耳。彼若欲受若便受。（作衣之餘。告主令知。即名知足受）若過下（成犯）

犯緣　此戒具足三緣。方成本罪。一爲失衣故施。二貪心過受。三衣財入手

定罪　此中犯者。若比丘過知足受衣。捨墮　捨懺不還等。得罪同前　善見云。若比丘尼失五衣得受二衣。若失四衣。得受一衣。若失三衣不得受。若親友檀越自恣請。若自已物。隨意受　比丘尼捨墮。三小衆突吉羅。是謂爲犯

開緣　不犯者。若知足取。若減知足取。若居士多與衣。若細薄不牢。若兩重三重四重作衣。安緣貼障垢膩處。安鈎紐。若有餘殘衣。語居士言。作何等。若居士言。我不以失衣故與。自欲與大德。若欲受便受。無犯。不犯者。最初未制戒等

○第八求益衣價戒

總釋

此是共戒。尼犯亦同。大乘同制。即是惡求多求。而

不知足此是制罪　律攝云因相屬增制斯學處

此戒二緣合結

緣起處

佛在舍衛國一乞食比丘入城乞食聞居士夫婦共議跋難陀是我知舊當持如是衣價買如是衣與彼乞食比丘還見跋難陀即告上事問知其家

起緣人

跋難施明日往語言若欲與我衣者當如是廣大作新好堅緻中我受持若不中我受持何用是爲居士譏嫌比丘白佛訶責結戒戒文如後唯無先不受自恣請後居士自恣請比丘言大德須何等衣比丘意疑不敢答又有居士欲作貴價衣比丘知足欲須不如者亦意疑不敢隨意索佛言受自恣請者不犯當如是說戒

所立戒相

若比丘居士居士婦爲比丘辦衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受自恣請到居士家如是說善哉居士爲我買如是如是衣與我爲好故若得衣者

尼薩耆波逸提

釋義　辦如是衣價者若金銀錢眞珠瑠璃貝玉瓔珞生像金持如是衣價買如是衣與某甲比丘（如是衣價者一錢乃至百千錢買如是衣者色青黑等量或五肘乃至十五肘縷乃粗細等）是比丘先不受自恣請（未受居士自恣之請）到居士家如是說善哉居士（善哉居士者善哉讚歎之詞居士稱呼之語欲令所施意加妙好）乃至爲好故求有二種一者求價二者求衣求價者檀越與作大價衣求乃至增一錢十六分之一分（西國以十六升爲斗斛如此方以十六兩爲觔）求衣者語居士言作如是廣長衣乃至增一錢（如是如是衣爲好故者律攝云更求新好堅緻謂價色及量添皆精妙也）若得衣者（謂要待衣入手成犯）

犯緣　此戒具足四緣方成本罪一有貪好心二未受自恣請三自爲巳索四衣物入手

定罪　此中犯者先不受自恣請而往求貴價廣大衣若得衣者捨墮　求而不得突吉羅　捨懺不還等得罪同前　五分云從親里索好者惡作罪　薩婆多云若親里豐財多貨從索無過若貧者突吉羅　律攝云若從天等乞或乞纖羅及小

帛片等無犯。比丘尼捨墮。三小衆突吉羅。是謂爲犯

開緣　不犯者。先受自恣請而往求索。知足減少求。從親里求。從出家人求。或爲他求。他爲已求。或不求自得。無罪。不犯者。最初未制戒等

○第九求合作衣戒

並如前緣。故不重出。合作爲異

若比丘。二居士居士婦與比丘辦衣價。持如是衣價。買如是衣。與某甲比丘。是比丘先不受居士自恣請。到二居士家作如是言。善哉辦如是如是衣價。與我共作一衣。爲好故。若得衣者。尼薩耆波逸提

○第十過六反索衣戒

總釋

此是共戒。尼犯亦同。大乘同制。息世譏嫌。長他淨信。此是制罪　律攝云。取不淨財。不護他意。致生惱亂。制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

羅閱城中有一大臣。與跋難陀親友。遣使持衣價與跋難陀。跋難陀將此使入城持衣價與親舊長者。掌之。異時大臣問使人言。跋難陀著我衣不。報言不著。即遣使索還衣價。跋難陀乃疾疾至長者家。語言。我今須衣。時城中諸長者集會。先有制。其有不至者。罰錢五百。長者報言。大德小待我赴會。還。跋難陀不允。長者爲作衣竟。會坐已罷。衆人以其不到。即輸錢五百。長者盡共譏嫌。比丘白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘。若王若大臣。若婆羅門。若居士居士婦。遣使爲比丘送衣價。持如是衣價與某甲比丘。彼使人至比丘所。語比丘言。大德今爲汝故送是衣價。受取。是比丘應語彼使如是言。我不應受此衣價。我若須衣。合時淸淨當受。彼使語比丘言。大德有執事人不。須衣比丘應語言。有若僧伽藍民。若優婆塞。此是比丘執事人。常爲諸比丘執事。時彼使往至執事人所。與

衣價已還比丘所。如是言。大德所示某甲執事人。我已與衣價。大德知時往彼當得衣。須衣比丘當往執事人所。若二反三反為作憶念。應語言我須衣。若二反三反為作憶念。若得衣者善。若不得衣。四反五反六反在前默然立。若四反五反六反在前默然住。得衣者善。若不得衣過是求得衣者。尼薩耆波逸提。若不得衣。從所得衣價處。若自往若遣使往語言。汝先遣使持衣價與某甲比丘。是比丘竟不得衣。汝還取莫使失。此是時

釋義　若王若大臣乃至婆羅門居士居士婦。此明能施之主 遣使為比丘送衣價。衣價者。即金銀錢寶及牛像金等 持如是衣價與某甲比丘。此明受施之人。如是衣價者。或百錢乃至千錢等 彼使人至比丘所。乃至我不應受此衣價。謂比丘法不應自為受畜金銀七寶等。是不淨物。非比丘法。故不應受 我若須衣合時清淨當受。謂願比丘須用之時。或願比丘開畜之時。故曰合時。清淨者。謂駝毛㲲等。由體不淨。不堪為衣。受持必須如法清淨也 彼使語比丘言大德有執事人不。乃至常為諸比丘執事。言僧伽藍民者。謂充僧給使也。此有二別。一曰淨人。二曰守園人。云何淨人。苾芻告淨人曰。清淨之業應可作之。不清淨事皆不應作。由作淨業故曰淨人。若但防護住處。名守僧園人。緣從波斯匿王所施。為僧給使。常事比丘。言優婆塞者。義名信士。男亦云清淨士。正翻近事男。近事者。親近承事諸佛法故。又翻為近住。言受持戒行。堪近僧住。為比丘執作衆事。故云常為諸比丘執事也。此顯比丘指示執事人處。謂在某城某鄉某處名某甲。是我執事人。 時彼使往至執事人所與衣價已。乃至大德知時往彼當得衣。謂彼使人付衣價已。還報比丘。我已與衣價。大德當自知時。或須用之時。或合畜之時。應往彼執事人所。當得如是清淨衣 須衣比丘當往執事人所。若執事人若在家若在市若在作處。二反三反語言我今須衣與我作衣。為作憶念者是。謂告彼令知。憶念不忘。故云憶念也 若二反三反為作憶念得衣者善。謂隨求即獲。不假六反默然而得。故云善也 若不得衣四反五反六反在前默然立。此戒僧正在三反往索。六反默然住。得衣無罪。過此即犯。僧祇云。三反往索。六反默然住時。或一緩期。或急期。若比丘至檀越所索衣時。答言尊者更一月來。比丘滿一月往索。若復言更一月來。比丘滿一月復往索。若復言更一月。來比丘又滿一月復往索過三月已。不得復索。若言半月來過三半月不得復索。若言十日五日四日三日二日一日。乃至三須臾過三須臾。不得復索。六反往默然住時。檀越言我知尊者來意。更一月來。如是過六月。乃至六須臾。不得復往默然。善見云。云何默然。口不語。立不坐。檀越敬坐。不得坐。若與飲食。不得受。若請說法。既說悉不為說。若檀越問言。何因緣來至此。答居士自當知。是為默然。僧祇云。齊幾名默然住時。如人入庫取物。著店上頃。又如象擭物頃。即應去 若比丘作一語破二反默然。作二語破四反默然。作

三語破六反默然（善見云。若不口語索得十二默然求者。一語索破二默然。乃至六語索破十二默然）

犯緣　此戒具足三緣方成本罪。一貪心希取。二違制過索。三衣物入手

定罪　此中犯者。過三反語索過六反默然住。若得衣者捨墮。不得突吉羅　捨懺不還等得罪同前　十誦云。是比丘語衣主已有餘因緣到執事處。若問何故來。答言我有餘事故來。若言持衣去。答言我已語衣主。汝可往自分了。若言但持去。我自解語衣主。爾時受衣持去不犯　根本云。若苾芻遣使報已。執事人來作是語。聖者可受此衣。應報言。此衣我已捨訖。汝當還彼送衣來處。如是報者善。若受衣者捨墮。若執事人言。聖者可受此衣。彼之施主我共平章。令其心喜。若如是者取衣不犯　比丘尼捨墮。三小衆突吉羅。是謂爲犯

開緣　不犯者。三反語索得衣。六反默然立得衣。若不得衣。從所得衣價處若自往。若遣使往語言。汝先遣使與某甲衣。是比丘竟不得衣。可還取。莫使失。若彼言我不須。即相布施。是比丘應以時軟語方便索衣。（僧祇云。若語物主時。物主言。我先雖比丘隨方便更索。爾時得如前三反語索六反默然住。）若爲作波利迦羅衣故。與以時索。軟語索方便索得者不犯。不犯者最初未制戒等

○第十一蠶綿作臥具戒

總釋

此是不共戒。尼制不同。大乘爲衆生故得受。但不得受用。以慈悲爲體　律攝云。殺諸生命。增長貪求。廢自善品。損他正信。制斯學處

緣起處

佛在曠野國界

起緣人

六羣作新雜野蠶綿臥具。至養蠶家語言。我等須綿。報言。小待。須蠶熟時來。六羣在邊住。待看彼曝繭時蠶蛹作聲（蛹者。蠶所化爲。蛹化爲蛾也）居士譏嫌。無有慚愧。害衆生命。諸比丘聞白佛。呵責結戒

所立戒相

若比丘雜野蠶綿作新臥具。尼薩耆波逸提

釋義　雜者。若蠶。若劫貝拘遮羅乳蒲草若芻摩。若麻。（蠶者乃獸毛細者是拘遮羅乳蒲草未見翻譯也）　野蠶綿者。（薩婆多云此國養蠶如桑蠶人法蠶熟得綿名憍奢耶憍奢耶有二種一者生二者作生者細絲作者粉絲善見云憍奢耶者乃至若經若緯若憍奢耶一毛尼薩耆憍奢耶一毛者絲中微細者是也）作新臥具（律攝云新者有二種一謂新造二謂新得此據新造　薩婆多論云此國以綿作衣法有二種一擘綿布貯如作氈法二以綿作縷織以成衣此二衣名作敷具敷具者衣之都名也作者若自作若使他作故名作新臥具）

犯緣　此戒具足三緣方成本罪。一貪慢心。二爲已求。三臥具已成。

定罪　此中犯者。自用雜野蠶綿作臥具成者。捨墮　作而不成。突吉羅　若語他人作成者。捨墮　作而不成。突吉羅　爲他作成不成。突吉羅　此應捨。是中捨者。若以斤斧細剉斬和泥若塗壁。若塗堙　五分云。雖不自作不使他作。他施而受。亦捨墮　律攝云。或他告言我爲仁作高世耶衣。意欲得故而不止。遂貪心故。亦得本罪　尼等四衆突吉羅。是謂爲犯

開緣　不犯者。若得已成者。以斤斧剉斬和泥塗壁塗堙。無犯。不犯者。最初未制戒等

會詳　緇門警訓引央掘經云。繒綿皮物。若展轉來。離殺者手。施持戒人。不應受者。是比丘法。若受者非悲。不名破戒　涅槃經云。皮革履屣憍奢耶衣。如是衣服悉皆不畜。是正經律　楞嚴經云。若諸比丘不服東方絲綿絹帛及此土靴履裘毳乳酪醍醐。如是比丘於世眞脫。酬還宿債。不遊三界。何以故。服其身分皆彼緣故　東方者（此東震旦國也震旦東方國震是日出之方故云震旦樓炭經云葱河以東名爲震旦以日初出耀於東隅故得名也此土者西竺五印土也印度梵語此言月月有多名斯其一稱良以賢聖繼軌導凡御物如月照臨由是義故謂之印度東方不無蠶衣西土不無絲綿各以多分言之也衆生身分身既不服眞解脫者酬還宿債不遊三界經語甚顯知之服其身分皆彼緣故如人食其地中百穀足不離地衆生身分況食況服豈能出離三界乎）

高僧傳載南岳道休二師不衣綿。並服艾絮故。

南山云。佛法東漸。幾六百載。惟斯衡岳慈行可歸。（南岳慧思禪師少以慈恕聞於閭里常夢梵僧勸出俗乃辭親入道及稟具常習坐禪得宿命通後悟法華三昧最上乘門於陳光大六年將四十餘僧徑趣南岳乃告曰吾寄此山止期十載心事違離師習慧忍奉菩薩三聚淨戒衣服率布寒加之以艾絮道休禪師但以頭陀爲業住雍州新豐福緣寺南嵕山曲谷結草爲庵一坐七日乃出之出山乞食施散戒蹤人慈善如是積四十年貞觀三年夏內依期不出）

編椽而卒。然休歸出家以來。常但三衣。不服縉纊。以傷生也。所著布衣。積有年稔。塵朽零破。見者心悲。故知休之慈教。與衛岳同風。　薩婆多云。為止誹謗。故長信敬。故行道安樂。故不害眾生。故而結此戒

〇第十二黑羊毛作具戒

總釋

此是不共戒。尼犯不同。大乘同制　律攝云。由愛上色。復求細輭。廢業長貪。遮無益。故制斯學處

緣起處

佛在毗舍離。獼猴江邊。住樓閣。諸梨車子。多行邪婬。作純黑羺羊毛氈。被騎。夜行。使人不見（言梨車子者。善見云。往昔波羅奈國王夫人懷妊。月滿生一肉段。無有手足。恐王見必生惡賤。即取盛則器中。打金作薄。以朱砂書題云。是波羅奈國王夫人所生。置器頂。以王印印之。使人送放江中。諸鬼神營護。使無風浪。畢沒。爾時有一道士。游朝往江邊澡面。遙見此器近。已而取。又見金薄朱字。復見王印。印上便開器看。唯見一肉段。而作是念。若是死肉。久應臭爛。必有來相。物取將去。安於好處。過半月已。成兩片。復經半月。二片各有五胞。又過半月。一片成男。一片成女。男作黃金色。女作白銀色。道士見已。心生愛重。如自生子。以慈心力故。兩手拇指。自然出乳。而養二子。乳入子腹。譬如淨水入摩尼珠。內外明徹。道士號見名離車。子後牧牛人見道士養子勞。即從乞此二子供養。後此二子。打牧牛人子。諸子告父母言。此無父母人。打我。父母報言。他若打汝。即應避去。梵語離車。此云避去。亦翻薄皮。又翻同皮。後年十六歲。見地平博。縱廣一百由旬。起立舍宅。以男立為王。女為王夫人。後時王子漸多。各立舍宅。故號毗舍離城。離車子所居。離車是其種姓。正音云栗呫婆。此云仙施王種）

起緣人

六羣便效而作。梨車言。大德。我等在於愛欲。為經欲故作。汝等作此何所為耶。諸比丘聞。白佛訶責

結戒

所立戒相

若比丘。以新純黑羺羊毛。作新臥具者。尼薩耆波逸提

釋義　新者。（薩婆多論云。言新者。非故。若得朽壞黑羊毛作敷具無犯。　純黑毛者。或生黑。或染黑。純者。不雜也。）羺羊毛（羺羖乃胡羊之名。通俗文云。羊養毛謂之羺羖。　僧祇云。此毛大貴。或一錢得一兩。乃至二三四金錢得一兩。然此毛極細軟。觸眼睛不須出者。為難得。故不聽純黑羊毛也。）作新臥具者。（薩婆多云。黑羊毛作衣法亦二種。一以黑毛擇治布貯作褥氈。二作縷織成衣。此二種衣。盡名敷具。敷具。衣之總名也。此毛作三衣。盡中受持。）

犯緣　此戒具作三緣。方成本罪。一貪心自為。二純黑無雜。三作具已成

定罪　此中犯者。自以純黑羺羊毛作新臥具。成者。捨墮　作而不成。突吉羅　教他作成。捨墮

二不成突吉羅　爲他作成不成突吉羅　捨懺不還等得罪同前　薩婆多云若以駞毛羖羊毛牛毛若芻麻劫貝褐衣欽婆羅合作者皆突吉羅　十誦云不犯者爲塔爲僧作　尼等四衆突吉羅　是謂爲犯

開緣　不犯者若得已成者若劇截壞若細薄揲作兩重（細薄揲作雙重即是小坐具故不犯）　若薄若作枕若作方小坐具若作臥氈或作褫鉢內氈或劇刀囊或作帽或作襪或作攝熱巾或作裹革屣巾盡無犯不犯者最初未制戒等

○第十三不雜色作臥具戒

總釋

此是不共戒尼犯不同大乘同制內尊僧制外護譏嫌惱事同前

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六羣以純白羊毛作新臥具諸居士譏嫌似王大臣（西域以白爲上色王與大臣方著故言似王大臣也）　諸比丘聞白佛訶責

結戒

所立戒相

若比丘作新臥具應用二分純黑羊毛三分白四分牻若比丘不用二分黑三分白四分牻作新臥具者尼薩耆波逸提

釋義（黑義如上）　白者或生白或染令白牻者頭上毛耳毛若脚毛若餘牻色毛（牻者雜色毛也　律攝云粗惡者謂頭足腹毛由頭足腹是行動處毛粗惡也）　若欲作四十鉢羅羊毛臥具者二十鉢羅純黑十鉢羅白十鉢羅牻若欲作三十鉢羅臥具者十五鉢羅黑七鉢羅半白七鉢羅半牻若作二十鉢羅臥具者十鉢羅純黑五鉢羅白五鉢羅牻（十誦云一鉢羅四兩　律攝云若作十斤毛者五斤純黑二斤半白二斤半粗若更增減准此文。謂以十斤毛分作四分純黑者應用二分故云二分黑白者用一分即四分中第三分故曰三分白牻者亦用一分即第四分故曰四分牻依制而作）　若比丘不用下（違制成犯）

犯緣　此戒具足三緣方成本罪一貪心自爲二黑白過分三作具已成

定罪　此中犯者不以二分黑三分白四分牻自

作新臥具成捨墮　不成突吉羅　若使他作成捨墮　不成突吉羅　若為他作成不成突吉羅

捨懺不還等得罪同前　十誦云用黑乃至多一兩捨墮　用白乃至多一兩突吉羅　用牻乃至減一兩捨墮　僧祇云二分者多用黑毛而作等想等用作減想而更益　第三分多用白毛而作等想等用作減想而更益　四分者少用下毛而作等想若自作教他作成捨墮受用越毗尼罪

律攝云或黑者易得餘色難求斤數減增並成

無犯　比丘尼及三小衆突吉羅是謂為犯

開緣　不犯者若二分黑三分白四分牻作若白不足以牻足之若作純牻者若得已成者割截壞若作壞色者作枕若作氈若褥若作臥氈若作小方坐具若作襯鉢氈若作剃刀囊若作襪作攝熱巾作裹革屣巾一切無犯不犯者最初未制戒等

〇十四減六年臥具戒

總釋

此是不共戒尼犯不同大乘同制菩薩少欲知足心無多求　律攝云為遮不樂用故受新好者制斯學處此戒二緣合結

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六羣嫌臥具或重或輕或薄或厚不捨故臥具更作新者如是常營求臥具藏積衆多諸比丘聞白佛呵責結戒唯無除僧羯磨有比丘得乾痟病糞掃臥具極重有小因緣欲人間遊行不堪持行告同意比丘白佛佛言聽僧與彼作白二羯磨自今已去當如是說戒

所立戒相

若比丘作新臥具持至六年若減六年不捨故更作新者除僧羯磨尼薩耆波逸提

釋義　作新臥具持至六年（僧祇云作者若自作若使人作新者初成　律攝云六年持者經不樂者亦須六年滿）　除僧羯磨（薩婆多云僧羯磨已得從種總乞衣具作衣此戒體斷多貪多諸）

犯緣　此戒具足四緣方成本罪一貪心自為二

滅六年三不捨故作新四作具已成

定罪　此中犯者滅六年不捨故更作新臥具成捨墮　作而不成突吉羅　若使他作成捨墮不成突吉羅　若爲他作成不成突吉羅　捨懺不還等得罪同前　此戒體若作衣已六年內不得從檀越乞羊毛縷種種衣具作應量衣隨織成已捨墮　薩婆多云此戒體自有衣財作若買得衣財作皆不犯　僧祇云應當自疏記失受持故能年月日數病差已還受持此故雖從前滿六年若病差不還補六年捨墮　此丘尼及三小衆突吉羅是謂爲犯

開緣　不犯者僧聽及滿六年滅六年捨故更作新者若復無故者自作若他作與若得已成者無犯不犯者最初未制戒等

○第十五坐具不貼故者戒

總釋

此是不共戒尼犯不同大乘同學　律攝云爲欲遮其輕賤心故制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園遣人請食諸佛常法諸比丘受請後偏行諸房 僧祇云世尊以五事利益故五日一按行僧房一者聲聞弟子不著有爲事不二者不著世俗言論不三者不著睡眠妨行道不四者觀病比丘不五者爲年少新出家比丘見如來威儀庠序起歡喜心 見故坐具處處狼藉無人收攝聽諸比丘作新坐具取故者縱廣一磔手貼著新者上壞色故

起緣人

六羣不遵佛誨諸比丘白佛訶責結戒

所立戒相

若比丘作新坐具當取故者縱廣一磔手貼著新者上壞色故若作新坐具不取故者縱廣一磔手貼著新者上用壞色故尼薩耆波逸提

釋義　作新坐具時若故坐具未壞未有穿孔當取浣染治牽挽令舒裁割取縱廣一磔手貼新者上若貼邊若中央壞色 縱者豎也廣者橫也肘橫豎一磔手 善見云若不能貼細擗雜新者作亦得 五分云佛一磔手方二尺壞色者隨意覆新者上文言二尺者即今時一尺六寸也 若作新坐具不取故者下 違制成犯

犯緣　此戒具足三緣方成本罪。一貪好自爲。二有故不貼。三作新已成。

定罪　此中犯者不取故者貼新者上捨墮。不成突吉羅　若令他作成捨墮。不成突吉羅。若爲他作成與不成突吉羅。捨懺不還等得罪如上　十誦云若減取作乃至半寸突吉羅。摩得勒伽云若離宿不須捨但作突吉羅悔過。比丘尼及三小衆突吉羅是謂爲犯。

開緣　不犯者截取故者貼新者上壞色故。彼自無得更作新者。若他爲作若得已成者。若純故者作不犯不犯者最初未制戒等。

○第十六持羊毛過三由旬戒

總釋

此是不共戒尼犯不同。大乘同學應息世譏嫌長他淨信　律攝云因譏嫌故制斯學處。

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

跋難陀得羊毛貫杖頭擔在道行。居士譏嫌沙門釋子云何販賣羊毛。諸比丘聞白佛訶責結戒

所立戒相

若比丘道路行得羊毛。若無人持得自持乃至三由旬。若無人持自持過三由旬。尼薩耆波逸提

釋義　若比丘在道行若在住處得羊毛須者應取。若無人持謂無淨人及優婆塞等自持至三由旬。僧祇云三由延者五肘弓二千弓名一拘盧舍。四千弓半由延。八千弓一由延。十六千弓二由延。二十四千弓爲三由延。自擔齊三由旬　若有人持應語彼人言。我今有此物當助我持乃至彼處。比丘於此中間不得助持　若無人持下違制成犯。

犯緣　此戒具足三緣方成本罪。一貪心多擔。二所擔羊毛。三持過限齊

定罪　此中犯者持過三由旬捨墮　若有人持助持過三由旬突吉羅　若令餘四衆持過三由旬突吉羅　除羊毛若持餘拘遮羅若乳棄草等過三由旬突吉羅　若復擔餘物著杖頭行者亦突吉羅　捨懺不還等得罪同前　善見云至三

由旬已放地。若以杖撥。或以脚轉過三由旬。皆捨墮　至二三由旬。若虎狼賊難。擔出三由旬。悉捨墮　若三由旬內爲賊劫奪。劫奪已復還比丘。比丘復得擔三由旬。不犯　五分云。應使淨人擔。若無淨人。乃聽自持。不得擔。擔頭戴背負。犯者突吉羅　摩得勒伽云。比丘空中持羊毛去。與化人持去。皆突吉羅　比丘尼及三小衆突吉羅。是謂爲犯

開緣　不犯者。若持至三由旬。若減三由旬。若有人與持者。語使持乃至某處。中間更不助擔。若使尼等四衆擔三由旬。若毳裝毳毛褥也　毳繩。若擔頭毛項毛脚毛。若作帽。若作襪熱巾。若裹革屣物。盡無犯。不犯者。最初未制戒等

〇第十七使尼染羊毛戒

總釋

此是不共戒。尼制不同。大乘同學。法運像末。宜當護世譏嫌。迹絕尼寺之塵　律攝云。因廢正修。制斯學處。此戒二緣合結

緣起處

佛在釋翅搜迦維羅衛尼拘律園。釋翅搜者釋種也此云能仁住處迦維羅衛國也應云迦毗羅皤窣都迦毗羅此云黃色婆窣都此云所依處上古有仙名曰黃頭依此修道西域記云劫比羅伐窣堵劫比羅亦仙人之名也因劫比羅仙洒水爲界以立城故曰劫比羅伐伐窣梵音此云城也或云迦毗羅衛或名迦夷此云赤譯竺法蘭對漢明帝云迦毗羅衛者大千之中也此土夏至之日猶有餘陰天竺則無故云大千之中也尼拘律西域尼拘律陀此即東夏楊柳名雖不同樹體是一西僧指楊柳始隨音意其後東僧往彼識尼拘律是東夏之楊柳所土方言一時洞曉了爲此園在赤澤城南三四里如來成道還國遣使語父王如來不住王宮即於此園造大精舍一十六所其諸小者總六十四諸院之中皆有寶閣如祇陀林等無有異佛於中住度八王子及五百釋種以樹影名故曰尼拘律園

起緣人

六群取羊毛作新坐具。使摩訶波闍波提比丘尼染。染色汙手。或云瞿曇彌是姓也或云憍曇彌或云瞿夷皆女聲呼也若男聲呼云瞿答摩此云地最勝　往禮世尊。佛問知其故。訶責六羣結戒不得使比丘尼浣染擘羊毛。諸比丘疑不敢使親里尼浣染擘。佛言聽親里者得浣染擘。當如是說戒

所立戒相

若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者。尼薩耆波逸提

釋義　浣染擘羊毛。（浣者下至以水一漬。染者下至一人染汁。擘者下至擘一片）

犯緣　此戒具足三緣方成本罪。一貪心自爲。二尼非親里。三如教而作

定罪　此中犯者。使非親里比丘尼浣染擘羊毛者。三捨墮。若使浣染擘。彼浣染而不擘。或浣不染而擘。或不浣而染擘。皆二捨墮。一突吉羅。使浣染擘。彼不浣染擘。三突吉羅。使非親里式叉摩那沙彌尼浣染擘者。突吉羅。捨懺不避等。得罪同前。薩婆多云。使浣染僧物。突吉羅。比丘尼及三小衆突吉羅。是謂爲犯

開緣　不犯者。使親里尼浣染擘。若爲病人浣染擘。若爲衆僧爲佛爲塔浣染擘。無犯。不犯者。最初未制戒等（問使尼浣染僧物。論中結罪。四分無犯。二義何從。答若假托浣染僧物往反。皆依論結罪。若心實爲僧。應准四分開聽）

會詳　薩婆多云。結戒者爲增上法故。若諸比丘尼衆執作浣染。廢息正業。則無威德。破增上法。故又爲止惡法。次第因緣故。又爲二部衆各有清淨故。結此戒也

○第十八受金銀戒

總釋

此是共戒。尼制亦同。大乘不同制。爲衆生故。聽受。然須淨人掌舉。設無淨人者。心不染著。亦得自捉。若貪心自畜。即是多欲不知足。是名染汚犯。此是制罪。律攝云。因起譏嫌。制斯學處

緣起處

佛在耆闍崛山城中。有一大臣與跋難陀親舊知識。彼大得豬肉。即勅其婦留分與之。時城中節會日作衆伎樂。竟夜不眠。大臣兒亦在其中。竟夜不眠。饑乏。問母有殘肉不。母言。唯有跋難陀分在。兒與母錢。持此錢更市肉。與跋難陀。此肉與我。母即取錢與肉

起緣人

跋難陀晨朝詣大臣家。大臣婦具告上事。跋難陀

言若爲我故與錢，我不須肉，即置地與跋難陀得錢，持寄市去。諸居士譏嫌。時王及諸大臣集會共作是言：沙門釋子得捉金銀錢，沙門釋子不捨金銀錢珍寶珠瓔。有一大臣名曰珠髻，即語諸大臣言：莫作是言。沙門釋子得捉金銀錢，不捨珍寶珠瓔。何以故？我自從如來聞沙門釋子不得捉金銀錢，捨離珍寶珠瓔。珠髻大臣有威勢，能善說，令諸大臣歡喜信解。往白世尊，世尊讚其所說，多有所益。大臣當知，日月有四患，不明不淨，不能有所照，亦無威神。云何爲四？阿修羅烟雲塵霧，是日月大患。阿修羅與天鬬時，天用日月以爲旗幟，由日月威，天常勝彼。阿修羅心常忿日月，欲摧滅之。由諸有情業增上力，盡其智術，不能摧滅，遂以手障，令暫隱沒。沙門婆羅門亦有四患，不明不淨，不能有所照，亦無威神。云何爲四？不捨飲酒，不捨婬欲，不捨手持金銀，不捨邪命自活。是爲四大患。少欲比丘白佛，呵責結戒。

所立戒相

若比丘自手捉錢，若金銀，若教人捉，若置地受者，尼薩耆波逸提。

釋義　自手捉錢。僧祇云：自手者，若身，若身分，若身相續。身者，一切身；身分者，若手，若脚，若肘，若膝；身相續者，若僧伽黎、鬱多羅僧、安陀會、覆瘡衣、僧伽支、雨浴衣，若鉢，下鉢，鉢中，此名身相續，咸名自手。　錢者上有文像。外圓像天，內方像地，圓號居中，以天地人三才合爲像，故云上有文像。隨國土所用者是。　若金銀。翻譯集云：梵語蘇伐剌，或云修跋拏，此云金。大論云：出山石沙赤銅中。俱舍云：金有五色，黃金爲長，久埋不變，百陶不輕，謂之曰金也。梵語阿路巴，或云惹多，此云銀。大論云：銀出燒石中。爾雅云：白金謂之銀，其美者謂之鐐。　若教人捉，若置地受者。謂不從手受，如前因緣中以錢置地與也。　薩婆多云：此戒體正以畜寶制戒，不爲捉故。若捉他寶，若捉自說淨寶，但捉故得波逸提，非此戒體，是九十事捉寶戒，非此戒攝也。

犯緣　此戒具足三緣方成本罪：一貪心自畜，二無難緣，三捉國所用錢寶。

定罪　此中犯者，自手捉金銀若錢，教人捉，若置地受，捨墮。此應捨。是中捨者，若彼有信樂守園人若優婆塞，當語言：此是我所不應，汝當知之。此是對俗捨，實法應罪，向一清淨比丘悔。若彼人取還與比丘者，比丘當爲彼人物故受，敕淨人使掌之。若得淨衣鉢針筒，尼師壇，應貿易受持之。若彼優婆塞取已與比

丘淨衣鉢尼師壇若針筒應取持之　若彼取已不還者令餘比丘語言佛有教爲淨故與汝應還彼比丘物　若彼取已不還餘比丘不語者當自往語言佛有教爲淨故與汝汝今可與僧與塔與和尙同和尙與阿闍黎同阿闍黎與諸親舊知識若還本主何以故不欲使失彼信施故若不語彼人知是看是者突吉羅（即是淨語）　第三分云有比丘在塚間得錢自持來佛言不應取彼比丘須銅佛言打破壞相然後得自持去　根本云若爲修營房舍等事應求草木車乘人工不應求金銀錢等若捉方國共所用錢犯捨墮　若捉非方國所用錢得惡作罪　若捉赤銅鍮石銅鐵鉛錫者不犯

律攝云若安居時施主持衣價與苾芻衆即作委寄此施主心而受取之應可信敬淨人居士爲淨施主作施主物想執捉無犯若無施主可得應持金銀等物對一苾芻說言　具壽存念我某甲得此不淨財當持此不淨財換取淨財如是三說應自持舉或令餘人舉之（今時末運此法易行古今咸採取之斷宜遵奉）

夾若苾芻於行路中得金銀等爲道糧故應自持去或令淨人及求寂持去應知求寂於金銀等但制自畜不遮捉持　比丘尼捨墮三小衆突吉羅是謂爲犯

開緣　不犯者若語言知是看是（即是淨語）　若彼有信樂優婆塞守園人當語彼人言此物我所不應汝當知之若彼人受已還與比丘者比丘當爲彼人物故受與淨人掌之後若得淨衣鉢針筒尼師壇得貿易持之　若彼人取已與淨衣鉢若坐具針筒尼師壇應取持之　若彼人不肯與者餘比丘當語其人言佛有教爲淨故與汝應還彼比丘物若彼人不與自往語言佛教比丘作淨故與汝當與塔與僧與和尙同和尙與阿闍黎同阿闍黎與諸親屬知識若教使與本施主不欲令失彼信施故如是一切不犯不犯者最初未制戒等

會詳　警訓引鈔云一田宅園林二種植生種三貯積穀帛四畜養人僕五養繫禽獸六錢寶貴物七氈褥釜鑊八象金飾床及諸重物此之八名經

論及律盛列通數顯過不應。又律經言。若有畜者。非我弟子。五分亦云。必定不信我之法律。由此八種皆長貪壞道。污染梵行。有得穢果。故名不淨也。乃至云。律中在事小機。意狹故多開畜。涅槃經云。若諸弟子無人供須。時世饑饉。飲食難得。爲欲護持建立正法。我聽弟子受畜金銀車乘田宅穀米。貿易所須。雖聽受畜如是等物。要須淨施篤信檀越。會正記云。上明大乘機教俱急。下明小乘機教俱緩。律在事者違事故輕。則顯經宗於理違理故重。小機意狹。不堪故開。反上大乘堪任故重。世人反謂小乘須戒。大乘通方。幾許悞哉。

〇第十九貨寶戒

總釋

此是共戒。尼犯亦同。大乘同制。菩薩應息世譏嫌。即是以利求利。多欲不知足。律攝云。因非法貪。

制斯學處

緣起處

佛在舍衛國

起緣人

跋難陀往市肆上以錢易錢。持去諸居士譏嫌。沙門釋子善能賣買。諸比丘聞白佛。呵責結戒

所立戒相

若比丘種種賣買寶物者。尼薩耆波逸提

釋義　種種賣買者。以成金。未成金。成金。成未成金。成銀。未成銀。成未成銀。及錢互相貿易等。（已成金者。謂已作成瓔珞具一切器皿）錢有八種。金錢。銀錢。鐵錢。銅錢。白鑞錢。鉛錫錢。木錢。胡膠錢

犯緣　此戒具足三緣。方成本罪。一自貪息利。二是重寶。三轉易已成

定罪　此中犯者。種種賣買寶物。以成金易成金。乃至易錢。捨墮　捨法同前不異　薩婆多云。此戒體以重寶與人。求息利。當與時捨墮　此戒直一往成罪。不同販賣戒。販賣戒爲利故買已還賣成罪　律攝云。若爲三寶出納。或施主作無盡藏。設有賸求。並成非犯。然此等物出利之時。應一倍納質。求好保證。明作契書。年終之日。應告上座及

授事人皆使同知或復告彼信心鄔波索迦比丘尼捨墮三小衆突吉羅是謂爲犯

開緣　不犯者如前若以錢貿瓔珞具爲佛法僧若以瓔珞具易錢爲佛法僧無犯不犯者最初未制戒等

毗尼關要卷第七

毗尼關要卷第八

　　清金陵寶華山律學沙門　德基　輯

〇第二十販賣戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制如前　律攝云因販賣事制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

跋難陀在拘薩羅國道路行往一無住處邨以生貿易食食已去時舍利弗亦在此國乞食至賣飯家默然住賣飯人見已問言大德何所求欲報言居士我須食彼人言持價來報言居士勿作此言我等所不應彼人言向者跋難陀以生薑易食食已去大德何故不應舍利弗慚愧無言又舍衛城中有外道得一貴價衣持至僧伽藍貿易跋難陀語言明日來即其夜浣故衣擣治光澤如新晨朝易之外道得衣還所止園中示諸外道中有智慧者語言汝爲他所欺此外道即持衣欲相還跋難陀不允外道譏嫌諸比丘聞白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘種種販賣尼薩耆波逸提

釋義　種種販賣者以時易時以時易非時以時易七日以時易盡形壽以時易波利迦羅　以非時易非時以非時易七日以非時易盡形壽以非時易波利迦羅以非時易時如是互相貿易波知　賣者價直一錢數數上下增賣者價直一錢言直三錢重增賣者價直一錢言直五錢買亦如是律攝云言種種者謂作多

種販賣，或賤處賤時多聚財貨，貴時貴處轉賣規求。或譜相時宜，預知豐儉，乘時射利，以求活命，故曰種種販賣也。

犯緣　此戒具足三緣，方成本罪。一有販賣心，二決作販賣，三賣已得利。

定罪　此中犯者，種種販賣得者捨墮。　不得突吉羅。捨懺不還等，得罪同前。　僧祇云：若肆上物先有定價，比丘持直來買置地，時應語物主言：此直知是。若不語默持去，越毗尼罪。　若彼物應直五十，而索百錢，比丘言我以五十，知是不名爲下。　若比丘知前人欲買物，不得抄買，買者越毗尼罪。　若作是念此後穀當貴，糴時越毗尼罪，糶時捨墮。　若恐某時穀貴，我今糴此穀，依是得窮經坐禪行道，到時穀大貴，食長與二師，或作功德，餘者糶得利，無罪。買鉢買藥等亦爾。　五分云：若欲貿易，應使淨人語言：爲我以此物易彼物。又應心念，寧使彼得我利，我不得彼利。若自貿易，應於五衆中。若與白衣貿易，突吉羅。　根本云：若爲利買，不爲利賣，買時惡作，賣時無犯。若不爲利買，

爲利故賣，買時無犯，賣時捨墮。若向餘方買物而去，元不求利，到彼賣時，雖得利無犯。　律攝云：若賣買時，不依實說，或以偽濫斗秤欺誑於他，得妄語罪，獲物之時犯盜。凡持財物，欲貨買時，先須定意，無求利心，隨處獲利，悉皆無犯。　尼陀那云：苾芻不應爲他俗人斷價，不應酬價高下。若無俗人代酬，應可二三得自酬價，過此得惡作罪。　薩婆多云：此販賣罪，於一切波逸提中最是重者。寧作屠兒，不爲販賣。何以故？屠兒正害畜生，販賣一切欺害，不問道俗賢愚，持戒毀戒，無往不欺。又懷惡心，設若居穀，心恒悕望天下荒餓，霜雹災疫。若居鹽貯積餘物，意常企望四遠反亂，王路隔塞。夫販賣者，有如是惡。此販賣物，設與衆僧作食，衆僧不應食。若作四方僧房，不得住中。若作塔作像，不應向禮。又云：但佛作意禮，凡持戒比丘不應受用此物。若此比丘死，此物僧應羯磨分。問曰：不死時不受用此物，何故死便羯磨？答曰：此販賣罪過深重，若生在時，衆僧食用此物者，雖復犯戒，有僧

福田中故與受用以受用故續作不斷故僧福田中不聽受用今世無福後得重罪以此因緣不致更作比丘既死更無販賣因故是故聽羯磨取物若販賣物作食噉口口波逸提若作衣著著波逸提若作臥敷臥上轉轉波逸提　比丘尼捨墮三小衆突吉羅是謂為犯

開緣　不犯者與五衆出家人貿易自審定不相高下如市易法不與餘人貿易若使淨人貿易若悔者應還若以酥易油以油易酥無犯不犯者最初未制戒等

會詳　薩婆多論云為佛法增上故為止鬪諍故為成聖種故為長信敬故而結此戒

○第二十一畜長鉢戒

總釋

此是共不共戒僧十尼一大乘為利益衆生故不同制　律攝云倩貪積聚既不自用復不施人增長煩惱妨修正業為遮斷故制斯學處此戒二緣合結

緣起處　佛在給孤獨園

起緣人

六羣畜鉢好者持不好者置畜鉢遂多諸居士譏嫌沙門釋子求欲無厭諸比丘聞白佛呵責結戒不得畜長鉢時阿難得蘇摩國貴價鉢欲奉大迦葉以大迦葉常畜此鉢而迦葉不在白佛佛問大迦葉何時當還答言却後十日當還佛言自今以去當如是說戒

所立戒相

若比丘畜長鉢不淨施得齊十日過者尼薩耆波逸提

釋義　鉢者六種鐵鉢蘇摩國鉢烏伽羅國鉢優伽賒國鉢黑鉢赤鉢大要有二種鐵鉢瓦鉢大鉢三斗小者斗半（斗字恐傳寫之誤或是升字也　薩婆多云鉢者三種上中下上鉢受秦升三升下鉢受秦升一升半上下兩間是名中鉢若大於大鉢小於小鉢不名為鉢也　根本云上鉢受二升米飯中鉢升半下鉢一升）此是鉢體如是應持應淨施（是謂應量鉢應受持若有餘應作淨施也）畜長鉢者（律攝云謂除受持之外所有鉢也鉢者此

異外道，鐵業爲器，或手內立拱而食，雖美雖供，非爲田相，世尊許一，非多非少，異俗人外道故，俗人多有畜，欲外道無器而食，比丘惟持一鉢，善順中道，資身修業也　不淨施下遣制成犯

犯緣　此戒具足三緣方成本罪。一有心貪畜二鉢。是應量。三過十日不淨施

定罪　此中犯者。一日得鉢。乃至十日得鉢。畜至十一日明相出。十日中所得鉢。盡犯捨墮。餘如長衣戒中

不異若犯捨墮。鉢不捨。更貿餘鉢。一捨墮。二突吉羅

捨懺不還。等得罪同前　律攝云。若減量。若過量。若擬與餘人出家近圓。濟其所用。雖不分別。無犯　第三分云。鍵鎔小鉢。次鉢。聽不作淨施畜

薩婆多云。若畜長白鐵鉢。瓦鉢。未燒。一切不應量鉢。突吉羅　比丘尼捨墮。小三衆突吉羅。是謂爲犯

開緣　不犯者。十日內淨施。若遣與人。若劫奪想。失想。若破想。漂想　若奪鉢。失鉢。燒鉢。漂鉢。取用。若他與用。若受寄鉢。比丘死。遠行。休道。被賊。惡獸害等。不遣與人。無犯。不犯者。最初未制戒等

○第二十二畜鉢求好戒

總釋

此是共戒。尼犯亦同。大乘同制。少欲知足。息世譏嫌　律攝云。情貪好故。增長煩惱。招物譏嫌。制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

跋難陀鉢破入城。從諸居士乞鉢。彼破一鉢。求衆多鉢。畜。諸居士於異時一處集。各自言。我今獲福無量。各各相問。皆共譏嫌。少欲比丘白佛。訶責結戒

所立戒相

若比丘畜鉢減五綴不漏。更求新鉢。爲好故。尼薩耆波逸提。彼比丘應往僧中捨。展轉取最下鉢與之。令持。乃至破。應持。此是時

釋義　五綴者。相去兩指間一綴。綴者聯綴也，僧祇云減五綴者，若有一綴量減五，是名減，若有二綴乃至有五綴量減五，是名減滿五綴者，已有五綴量亦滿，是名滿，若由三二一綴，若無綴量滿五，是名滿，五綴量者，謂處綴間相去足一大指，不漏者，謂綴量不滿又無滲漏

僧如是白羯 白如是

也十誦云聽用若鐵若銅擬難得隨意修理若易得處可棄之更覓好者 根本云若鉢更求
新鉢爲好故 僧祇云或嫌此鉢太大太小太重太輕若粗若澁故云爲好故
犯緣 此戒具足四緣方成本罪一有心貪好二
從非親居士乞三減五綴不漏四乞求已得
定罪 此中犯者鉢破減五綴不漏更求新鉢捨
墮 若滿五綴不漏更求新鉢突吉羅 此應捨
是中捨者於此住處僧中捨 摩得勒伽云若乞
得衆多鉢應捨一意所貪樂者餘者應與同意捨已
懺罪竟僧應還彼比丘鉢 此鉢若貴價好者應留置取最下不
如者與之 捨懺不還等得罪同前 僧祇云是
比丘應請持律知羯磨者乃至五法成就僧當羯
磨作行鉢人何等五不愛不恚不怖不癡知與不
與是名五應羯磨差作如是說 大德僧聽某甲
比丘五法成就若僧時到僧差某甲比丘作行鉢
人如是白羯磨准此羯磨者應僧中唱 大德僧
聽所受持鉢一切持來若不唱者犯越毗尼罪諸
比丘應各各賫已所受持鉢來若有比丘捨先所
受持鉢更受下鉢持來者得越毗尼罪 律云彼

比丘鉢應作白已問僧作如是白 大德僧聽若
僧時到僧忍聽以此鉢次第問上座白如是作此
白已當持與上座若上座欲取此鉢與之應取上
座鉢與次座若與彼比丘彼比丘應取不應護衆
僧故不取亦不應以此因緣受持最下鉢若受突
吉羅若第二上座取此鉢應取第二上座鉢與第
三上座若與彼比丘彼比丘應受不應護衆僧故
不受亦不應以此因緣受持最下鉢若受突吉羅
如是展轉乃至下座若持此比丘鉢還此比丘
若持最下座鉢與與時應作白二羯磨如是與
大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今以此最下座鉢
與某甲比丘受持乃至破白如是羯磨准此 彼
比丘守護此鉢不得著瓦石落處不得著倚杖下
及著倚刀下不得著懸物下不得著道中不得著
石上不得著果樹下不得著不平地不得一手捉
兩鉢除指隔中央不得一手捉鉢兩開戶除用心
不得著戶閫內戶扉下不得持鉢著繩牀木牀下
除暫著不得著繩牀木牀間不得著繩牀木牀角

頭除暫著不得立蕩鉢乃至足令鉢破彼比丘不應故壞鉢不應故令失若故壞不應作非鉢用

根本云此鉢不應守持不應分别亦不與人應畜二鉢併好者安長鉢不好者安舊鉢乞食時應將二鉢得乾飯著長鉢中得濕飯著舊鉢中應於舊鉢中食先洗長鉢晒曝安置皆以長鉢為先安庵及火熏時皆於好處先安長鉢若道行時舊鉢遣人持長鉢自持無人為擎者長鉢安左畔舊鉢安右畔自持而去此之治罰乃至盡形或破來應好護持違者得越法罪　僧祇云是持綴鉢比丘若故打破波逸提或二師知識等惜其洗鉢妨道藏去不見已更乞無罪　比丘尼捨墮小三衆突吉羅是謂為犯

開緣　不犯者五綴漏若減五綴漏更求新鉢若從親里索若從出家人索若為他索他為己索若不求而得若施僧得鉢時當次得若自有價買畜一切無犯不犯者最初未制戒等

○第二十三使非親織衣戒

總釋

此是共戒尼結亦同大乘為衆生故不同學　律攝云惱物生譏制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

跋難陀欲縫僧伽黎入城至諸居士家乞得線遂多作是念言我可更於異處索線縫僧伽黎比丘云衣服難得應辦三衣我今寧可織作三衣即持線往與織師彼手自作繼自看織諸居士譏嫌少欲比丘聞白佛訶責結戒

所立戒相

若比丘自乞縷線使非親里織師織作三衣者尼薩耆波逸提

釋義　自乞者在在處處自乞　縷線者有十種如十種衣線也　織師非親里與線者非親里犯織師非親里與線者是親里或織師是親里與線者非親里或與線者非親里織師是親里皆犯

犯緣　此戒具足三緣方成本罪　一貪心自乞　二

非親與織三織衣已成

定罪　此中犯者自乞縷線使織師織作衣捨墮

若看織若自手作繼並突吉羅　捨懺不還等。

得罪同前　僧祇云自行乞縷越毗尼心悔　得

者越毗尼罪　織成者捨墮・根本云若酬價織

者無犯　薩婆多云若自織令五眾織者突吉羅

若為無衣故從非親里乞縷欲作衣亦突吉羅

若少衣正應乞衣不應乞縷作衣若須縷縫作

帶無犯　比丘尼捨墮三小眾突吉羅是謂為犯

開緣　不犯者織師是親里與線者是親里若自

織作鉢囊針氈若作禪帶。十誦云佛聽病比丘畜禪帶如為舍利弗故。聽畜三種帶繩織帶辮帶絛繩帶五分云廣作不應過人八指狹作不應減五指應一種色作不應雜色作。母論云除錦上色白皮革餘一切得用作帶坐時當用。自束作帶法廣一磔手長短繞身量亦名貯帶

若作腰帶若作帽若作襪若作攝熱巾裹革屣巾

無犯不犯者最初未制戒等

會詳　薩婆多論云為除惡法故為止誹謗故為

成聖種故而結此戒

○第二十四求織好衣戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制即是惡求多求

律攝云招世譏嫌制斯學處此戒二緣合結

緣起處

佛在給孤獨園有一居士是跋難陀知識出好線

令織師織作如是衣與

起緣人

織師語跋難陀跋難陀言若與我織者廣大極好

堅緻中我受持織師言線少跋難陀至居士家更

乞線居士婦出線箱恣意擇取好者持與織師織

師言價少報言但與我織我當更與價居士從他

處還見非我先所敕織衣問知其故便生譏嫌少

欲比丘聞白佛訶責結戒戒文如後無自恣請之句　有居士

自恣請與比丘衣疑不敢答居士欲與比丘貴價

衣比丘少欲知足欲得不如者疑不敢索佛言先

受自恣請者不犯當如是說戒

所立戒相

若比丘居士居士婦使織師為比丘織作衣彼比丘

先不受自恣請。便往織師所。語言。此衣為我作。與我極好織。令廣大堅緻。我當少多與汝價。是比丘與價。乃至一食直。若得衣。尼薩耆波逸提

釋義　居士居士婦使織作衣下明施主背後發心。彼比丘先不受自恣請下明愛好多欲。此衣為我作與我極好織令廣大堅緻。極好織者。謂更與精細光澤。廣大織時。極打令其堅緻牢密也。極好織是總標。廣大堅緻是別釋。我當少多與汝價。少多者。一錢乃至十百價者。謂金銀錢寶等。乃至一食直。是極少之數。乃至最少。與其一餐之工價也。

犯緣　此戒具足四緣。方成本罪。一多欲貪好。二非親居士。三勸織許直。四得衣入手

定罪　此中犯者。先不受自恣請。便往求衣。若得者。捨墮　不得者。突吉羅　捨懺不還等。得罪同前　僧祇云。若但往勸。不許價得衣者。越毗尼罪

比丘尼捨墮。三小衆突吉羅。是謂為犯

開緣　不犯者。先受自恣請往求。知足減少求。若從親里索。從出家人索。或為他。或他為已。或不索而得。無犯。不犯者。最初未制戒等

○第二十五瞋奪衣戒

總釋

此是共戒。尼亦同犯。大乘同制。三聚以捨心為首。十地以檀度為先。律攝云。因取衣事。不忍廢闕。譏嫌煩惱。制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

難陀弟子善能勸化。難陀是跋難陀之兄。有一共住弟子。名曰達摩。常偕隨追悔為心。於諸學處。愛樂尊重。善能勸化。跋難陀欲共人間遊行。即先與彼衣。餘比丘語言。跋難陀癡人。不知誦戒。不知說戒。不知布薩羯磨。後餘時跋難陀欲共人間行。即不隨行。乃索先所與衣。不復相還。跋難陀瞋恚。強奪取衣。比丘高聲言。莫爾。比房比丘聞來集問。知其故。白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘先與比丘衣。後瞋恚。若自奪。若教人奪取。還我衣來。不與汝。若比丘還衣。彼取衣。尼薩耆波逸提

釋義　瞋恚者。僧祇云。瞋恚不喜。九惱事也。若自奪。若教人奪

取還我衣來不與汝 奪者強取也或手奪或口奪或手口俱奪謂本有希望而與衣情既不遂而返奪之也 若比丘還衣彼取衣 衣入手彼犯

犯緣 此戒具足三緣方成本罪 一情非折伏 二瞋恚奪取 三衣離彼身處舉已

定罪 此中犯者 若自奪若教人奪 取藏舉者 捨墮 若奪而不藏舉 突吉羅 若著樹上 墻下 籬上 檝上 龍牙杙上 衣架上 繩牀上 木牀上 若小蓐大蓐上 若机上 若地上 敷取離處 捨墮 不離處者 突吉羅 捨懺不還等 得罪同前 僧祇云 合與別奪 別與合奪 合與合奪 別與別奪者 得眾多波夜提 合奪者得一波夜提 若比丘與比丘衣時 作是言 汝住我邊者與 若不住者奪 若汝適我意者與 不適意者還奪 為受經者與 不受經者還奪 一切無犯 若比丘貿衣 未取直 若錢直未畢 還取衣者無罪 若奪俗人衣者 越毗尼心悔 薩婆多論云 奪四眾衣 突吉羅 此戒體 比丘先根本與他衣 後為惱故 暫還奪取 捨墮衣捨還他 波逸提懺 若先根本與他衣 後根本奪 應計錢成罪 根本與者謂實望與彼衣無有希望而與也根本奪者衣非折伏暫奪也計錢成罪者謂直滿五錢成盜罪也 若先暫與他衣後便奪取 無罪 若和尚為折伏弟子 令離惡法 故暫奪衣 無罪 比丘尼捨墮 餘三眾突吉羅 是謂為犯

開緣 不犯者 不瞋恚言 我悔不與汝衣 還我衣來 若彼人亦知其人心悔 即還衣 若餘人語言 此比丘欲悔 還他衣 若借他衣著 無道理 還奪取 若恐失衣 若恐壞 若彼破戒 破見 破威儀 若被舉 若滅擯 若應滅擯 若命難 梵行難 如是一切 奪取 不藏舉 不犯 不犯者 最初未制戒等

○第二十六過七日藥戒

總釋

此是共戒 尼亦同犯 大乘比丘同學 此是制罪

律攝云 因病藥事 貪煩惱故 制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園 諸比丘秋月風病動 形體枯燥 又生惡瘡 世尊聽諸比丘時與非時服五種藥 當食當藥 不令粗現

起緣人

畢陵伽婆蹉（此云餘習。大論云：是長老常患眼痛，乞食常度恒水，到恒水邊彈指言：小婢住流。水即兩斷，得過乞食。恒水神往白佛：佛弟子常罵我言小婢住流。佛言：畢陵伽婆蹉懺謝恒神。故即合掌語恒神言：小婢懺謝。是時大衆笑之，云何懺謝而復罵耶？佛語恒神：汝見彼合掌懺謝不？懺謝無慢而有此言，當知非惡。此人五百世來常生婆羅門家，常自憍貴，輕賤餘人，本來所習，口言而已，非心憍也。具德經云：能苦中著行恐行，畢陵伽婆蹉是。）在羅閱城，多有所識，亦多徒衆，大得酥油生酥蜜石蜜，諸弟子積聚藏舉，處處流漫，房舍臭穢，諸長者譏嫌。比丘白佛，訶責

結戒

所立戒相

若比丘有病，殘藥酥油生酥蜜石蜜，齊七日得服。若過七日服者，尼薩耆波逸提

釋義　病者（僧祇云：病有二種，一主病，謂饑渴二種；二客病，有四百四病。風大不調有一百一病，火大不調有一百一病，水大不調有一百一病，雜病有一百一病。若風病當油脂治，熱病當用酥治，水病當用蜜治，雜病當並和諸藥治。）殘藥酥油生酥蜜石蜜，齊七日得服（僧祇多云：此殘藥，若病比丘須七日藥，自無淨人，求僧難得，應從淨人手受，從比丘口受已，隨著一處，七日內自取而食。若病重口不受，亦得服。設看病比丘手受口受，亦成受法。如是受已，聽共殘宿，隨意而食，故云殘藥也。酥者，是牛羊等酥。油者，是苣勝麥膏及木蜜等，并五種脂，如法澄濾而服。蜜即蜂蜜。石蜜謂蔗糖中煎。齊七日者，謂聖制數極齊七日，過此成犯。）

犯緣　此戒具足三緣，方成本罪：一有貪味心，二是七日藥，三過限不捨

定罪　此中犯者，一日得藥畜，乃至七日得藥畜，八日明相出，七日所得藥盡捨墮（如長衣戒中不異，唯七日之別）。

罪　若犯捨墮藥不捨，更貿餘藥，一捨墮一突吉羅。捨已懺罪竟，僧當還彼比丘藥，彼比丘所有過七日酥油塗戶嚮，蜜石蜜與守園人。若至七日所捨與比丘食之。若減七日，應還此比丘，作白二羯磨。此比丘取已，當用塗脚若然燈。捨懺不還等得罪同前（此五長戒中一事）。根本律云：應在午前當淨洗手受取其藥，一同梵行邊作如是說：具壽存念，我苾芻某甲有此病緣，清淨醫藥，我今守持於七日內自服，及同梵行者。如是三說。若服一日，即告同梵行者云：此病藥已服一日，餘有六日在，我當服之。乃至七日，皆應告知。過七日已，尚有餘藥，應捨與淨人，或與求寂。律攝云：爲好容儀，或耆滋味，或求肥盛，或詐僞心服食諸藥，皆惡作罪　五

分云。應捨與僧。僧捨與白衣沙彌。若用然燈塗足捨藥。比丘不得用。一切皆不得噉　比丘尼捨墮三小衆突吉羅。是謂為犯

開緣　不犯者（本律如前捨懺中明）十誦律云。若重病不犯食四含消藥時。應作是念。我以治病故。含不為美味（四含消藥。酥油蜜石蜜）　善見云。若酥未滿七日。布施沙彌至第八日。若有急須。用得。就沙彌乞食。無罪不犯者最初未制戒等

○第二十七雨浴衣求用非時戒

總釋

此是不共戒。尼犯不同。大乘同制　律攝云。貪求利養。多乞雨衣。遠出離行。故制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園。毗舍佉母請佛及僧。明日食。時至。遣婢至僧伽藍中白時到。時天大雨。諸比丘盡雨中浴。婢至遙見比丘露裸形浴。謂是裸形外道。還白主母。母復遣往白佛及比丘。至受供訖。母請八願。願與客比丘食。遠行比丘食。病比丘食。病比丘藥。瞻病人食。供給比丘粥。供給比丘雨浴衣。與比丘尼浴衣。佛皆聽許

起緣人

六羣比丘聞佛聽畜雨浴衣。即一切時春夏冬常求雨浴衣。不捨雨衣便持。餘用。現有雨衣猶裸形浴。諸比丘白佛。訶責結戒

所立戒相

若比丘春殘一月在。當求雨浴衣。半月應用浴。若比丘過一月前求雨浴衣。過半月前用浴。尼薩耆波逸提

釋義　春殘一月者（謂西域曆數。以四月為一際。以十二月十六日至四月十五日為春。四月十六日至八月十五日為夏。四月八月十六日至十二月十五日為冬。四月而無秋分。今云春殘一月在。謂春際已過三月。餘有一月在。故云殘也。一月者。即三月後十五日。四月前十五日。是名春殘一月也）　常求雨浴衣（當求者。世尊聽許乞求。勸化求時。不應從小家處處求。一尺二尺。應從殷有大家中求。若一人邊得衆多人邊得。是名求　雨浴衣者。薩婆多云。齋兩浴衣。凡有二事。天雨時以障四邊。於中澡浴。若天熱時。亦以自障。於中浴。二以夏月多雨。常兼三衣。持行來）半月應用浴（謂三月十六日以去。應求。應作。四月一日以去。當用澡浴。捨持行來）若比丘過一月前求雨浴衣。過半月前用浴（過一月前求者）

（即三月十六日以前求索過半月前用浴者謂四月一日以前浴是名前求前用也）

犯緣 此戒具足二緣方成本罪。一心貪過求。二慢教過用。

定罪 此中犯者。三月十六前求。四月一日前用。捨墮。捨懺不還等。得罪同前。僧祇云。此衣不得受當三衣。不得淨施。不得著入河中池中浴。不得小小雨時著浴。當大雨時被浴。若雨卒止。垢液者。著入餘水中浴。無罪。餘時亦不得裸身浴。當著舍勒（即短裙也）或餘故衣。不得著雨衣種種作事。若食欲以油塗身。若病時。若多人行處。得繫兩頭作障。至八月十五日當捨。一比丘僧中唱。大德僧聽。今日僧捨雨浴衣。如是三說。若至十六日捨者。越毗尼罪。捨已得用作三衣。亦得說淨。亦得入餘水中浴。種種著作無罪。薩婆多云。比丘尼得畜浴衣。不得畜雨浴衣。以尼弱劣擔持爲難。是故不聽。若閏三月。不應前三月求作雨衣。應後三月十六日求作雨衣。比丘不畜雨浴衣。無罪。善見云。雨時四月。合春末十五日。一百三十五日用。若

無有雨浴衣。不用裸形洗浴。突吉羅。比丘尼等四衆突吉羅。是謂爲犯。

開緣 不犯者。三月十六日求。四月一日用。若捨雨衣已。乃更作餘用。若著浴衣浴。若無浴衣。若作浴衣。若浣染。若舉處染。（該是深字誤寫染字）無犯。不犯者。最初未制戒等。

○第二十八過時受畜急施衣戒

總釋

此是共戒。尼結同罪。大乘爲衆生故。不同制。亦須如法淨施。律攝云。於安居中共分衣利。因生違惱。爲求衣事。過限廢闕。識嫌煩惱。制斯學處。

緣起處

佛在毗蘭若。受婆羅門請夏安居竟。（五分云。毗蘭若邑有婆羅門。名毗蘭若。波斯匿王以此邑封之。十誦云。字阿耆達。是婆羅門王。薩婆多云。阿耆達者。以供養火故）佛告阿難。汝往語婆羅門。我受汝夏安居訖。今欲人間遊行。阿難往告。時婆羅門自責。九十日中。竟不供養佛僧。（佛九十日唯食馬麥。佛曾過去世時。有比婆葉如來。在槃頭摩跋城中。與大比丘衆俱。有槃頭王與諸臣民。請佛供養及比丘僧。爾時城中有婆羅門。名山王。敎五百童子。王

設會先請佛默然許之王還與眾已畢卽辦香爐時日惟願世尊來受我供佛勅大眾往詣王宮食畢各還時爲病比丘請食而歸過婆羅門所時婆羅門見食香美便起貪意此禿頭沙門正應食馬麥不應食甘饌亦歡童子言此等師主皆食馬麥時婆羅門者則我身是五百童子者五百阿羅漢是我時言他食馬麥故受諸苦報經歷地獄無數千歲今雖得佛由此殘緣我及眾等於毗蘭若邑食馬麥九十日以償殘報也往世尊所禮佛足已卻坐一面善見云卻者避如日轉一面者在一邊智慧之人到宿德所坐避六法何謂六法一者遠若欲共語言聲不及故二者太近觸件宿德故三者上風身氣臭故四者高處不恭敬故五者當眼前礙視故六者在後宿德共語迴轉難故當卻坐一面離此六法也世尊爲說妙法令心歡喜婆羅門設供并施衣佛聽比丘受夏衣

起緣人

六羣卽一切時常乞衣安居未竟亦乞衣亦受衣。跋難陀在一處安居竟聞異處安居比丘大得利養。卽往彼處處分衣。分大得衣持來入祇洹精舍。諸比丘聞嫌責白佛。佛以無數方便訶責。時舍衛國波斯匿王境內人民反叛。波斯匿王晉言和悅西域記云正名鉢邏斯那唐言勝軍淨法師譯爲勝光仁王經云是波斯匿王已於過去十千劫龍光佛法中王爲四地菩薩梨師達多富那羅二大臣。梨師達多此云仙授又云仙施又云仙與以從仙人邊求得子故富那羅或云富蘭那此云故舊又言宿舊是仙授之兄此兄弟二人是波斯匿王大臣於拘薩羅國饒財巨富無與等者而能於佛及四部眾等共受用不計我所雜阿含經說自說言波斯匿王欲入園觀令我乘於大象以第一宮女一在我前一在我後我坐其中象下坂時前者抱我頸後者挈我背象上坂時後者抱我頸前者挈我衿彼諸婇女爲娛樂王故衣纓採衣著眾妙香瓔珞莊嚴我與同遊當勝三事一者御象恐失正道二者自護心恐生眾著三者自護持恐其顛墜我於爾時於王婇女無一剎那不正思惟佛讚長者善哉能善護心然富蘭那惟修梵行離欲清淨不著香華遠離凡鄙持戒爲勝梨師達不惜修梵行然其知足逢四聖一智慧爲勝後時二俱命終佛記二人一持戒勝一智慧勝二俱同生一趣同一受生同於後世得斯陀含果生兜率天一來世間盡苦邊際王勅使征二大臣作是念。我等往征未知得還否。欲爲僧設食并施衣。諸比丘以安居未竟。不敢受衣白佛。佛言聽諸比丘受急施衣。結戒

所立戒相

若比丘十日未竟夏三月。諸比丘得急施衣。比丘知是急施衣當受。受已乃至衣時應畜。若過畜者尼薩耆波逸提

釋義　十日未竟夏三月者。前自恣日有十日在卽七月初六日未至七月十五日故云十日未竟夏三月也急施衣者受便得不受便失。薩婆多云若王施若夫人施若王子施若大官將施以諸貴人善心難得又難可數見若女欲嫁時以至將家不得自在故今得自在以物施僧若病人施以善心故以物施僧令存亡有益因急事施故名急

施衣也衣時者自恣竟不受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月　自恣十日在若比丘得急施衣比丘知是急施衣應受受已即十日應畜到自恣竟不受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月　若自恣九日在得急施衣比丘知是急施衣應受受已即九日應畜到自恣竟不受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月更增一日　如是自恣八日七日六日五日四日三日二日若自恣一日在後更增九日準知　若過畜罪過一月五月成犯

犯緣　此戒具足三緣方成本罪一有貪畜心二非急施衣三過前過後畜

定罪　此中犯者得急施衣若過前過後捨墮過前者謂七月初五日已前而輒受衣過後者謂一月五月竟不淨施等而仍畜捨懺不還等得罪同前五長中一事也薩婆多云除十日急施衣一切安居衣必待自恣時分若安居中分突吉羅根本云若在夏中或施主欲自手行施取亦無犯

若差得藏衣苾芻或施主作是語我行還自手當施雖過時分畜亦無犯　比丘尼捨墮三小衆突吉羅是謂爲犯

開緣　不犯者得急施衣不過前不過後不犯若奪衣失衣燒衣漂衣過前不犯奪失燒漂想若險難道路不通乃至命難梵行難若彼受寄比丘或死或出行捨戒賊劫惡獸害等過後無犯不犯者最初未制戒等

○第二十九後月離衣過六夜戒

總釋

此是不共戒大乘比丘同學　律攝云因不善護身離衣事故及慢教煩惱制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園諸比丘夏安居訖後迦提一月滿在阿蘭若處住多有賊難劫奪衣鉢又打撲比丘比丘皆嚮祇桓精舍聚住佛問知其故聽留一一衣置舍內

起緣人

六羣聞佛聽留衣置舍內便留衣置舍內囑親友比丘已出行受囑比丘出衣晒之諸比丘問知其故白佛訶責結戒

所立戒相

若比丘夏三月竟。後迦提一月滿在阿蘭若有疑恐怖處住。比丘在如是處住。三衣中欲留一一衣置舍內。諸比丘有因緣離衣宿。乃至六夜。若過者。尼薩耆波逸提

釋義 夏三月竟。 謂前安居者坐夏三月已竟。至七月十五日。故云夏三月竟

後迦提一月滿在阿蘭若。 按迦提翻功德。又翻昴星。昴星直此月。故謂七月十六日至八月十五日。是夏安居最後一月。故云後迦提一月也。言滿在阿蘭若者。謂受後安居者。雖同前安居者。七月十五日自恣。仍須住滿三月為期。以終後安居之局。故云滿在阿蘭若處也

阿蘭若去村五百弓。遮摩羅國弓長四肘。用中肘量。 如離衣戒中釋 有疑者。疑有賊盜。恐怖者。中有恐怖賊盜

留一一衣 僧祇云。一一衣者。僧伽黎。鬱多羅僧。安陀會。不得寄僧伽黎安陀會。得寄鬱多羅僧。文無僧伽黎。不得入聚落乞食。安陀會以蓋身。故不得單著僧伽黎 舍內者。邨聚也。有因緣者。 五分云。若塔事和尚阿闍黎事及以他事 六夜者。 薩婆多云 從七月十六日次第六夜聽阿蘭若安居比丘離衣宿。所以聽者。外國此六夜中間是賊發時。是故聽也

彼六夜竟。第七夜明相未出前。若捨衣。若手捉衣。若至擲石所及處 言擲石所及處者。非蘭若界限。乃是寄衣聚落之勢分也。過者

犯

犯緣 此戒具足三緣。方成本罪。一有慢教心。二是離三衣。三過制過限

定罪 此中犯者。離衣六夜竟。第七夜明相未出前。不捨衣。不手捉衣。不至擲石所及處。住第七夜明相出。犯捨墮 除三衣已。離餘衣。突吉羅 捨懺不還等。得罪同前 五分云。若一宿二宿乃至五宿。事訖不還。突吉羅 律攝云。至第七夜明相未出。得惡作罪。 此謂故不作捨衣。乃至擲石所及處。心懷慢教。是故先得惡作。明相出時便得捨墮 善見云。寄衣已六夜。一往看見衣已還阿蘭若處。 如是相續六夜往宿不犯 餘四衆突吉羅。是謂為犯

開緣 不犯者。已經六夜。第七夜明相未出。到衣所。若捨衣。若手捉衣。若至擲石所及處。不犯。若奪失燒漂。不捨衣。不手捉衣。不至擲石所及處。不犯。若船濟不通。道路險難。一切難緣等。不捨衣。不手捉衣。不至擲石所及處。一切不犯。不犯者。最初未制戒等

總釋

○第三十迴僧物入已戒

此是共戒，尼犯亦同，大乘同制，卽取十方僧物入已。律攝云：由貪煩惱制斯學處，此戒二緣合結。

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

有一居士欲飯佛及僧，布施好衣，跋難陀聞卽往語言：居士衆僧有大善利威力福德，施僧者多，汝今食施衆僧，衣可施我。居士聽之。次日請僧至舍，居士見長老比丘威儀具足，發大聲悔。比丘問知其故，白佛。呵責結戒，斷僧物入已捨墮。諸比丘不知是僧物非僧物，爲許僧不許僧，後乃知是僧物，已許僧或有作捨墮懺悔者，或慚愧者。佛言：不知無犯。當如是說戒

所立戒相

若比丘知是僧物，自求入已者，尼薩耆波逸提

釋義　僧物者，爲僧故作，未許僧，已許僧，已捨與僧。僧祇云：僧有八種，比丘僧、比丘尼僧、客僧、去僧、舊住僧、安居僧、和合僧、不和合僧。物者，衣鉢坐具針筒下至飲水器。僧祇云：有八種物，時分、夜分、七日、終身、隨物、僧物、不淨物、淨不淨物。自求入已者，自往求索，以僧物擬用入已。

犯緣　此戒具足四緣，方成本罪：一心貪取，二是僧物，三作僧物想，四物已入手。

定罪　此中犯者，知是僧物自求入已，捨墮。若物許僧轉與塔，若許塔轉與僧，許四方僧轉與現前僧，許現前僧轉與四方僧，許比丘僧轉與比丘尼僧，許比丘尼僧轉與比丘僧，許異處與異處，皆突吉羅。已許作許想捨墮，已許疑突吉羅，未許作許想突吉羅，未許疑突吉羅。捨懺不還等，得罪同前。僧祇云：若有人欲布施，問比丘言：應施何處？答言：隨汝心所敬處。復問：何處果報多？答言：施僧果報多。復問：何等淸淨持戒有功德僧？答言：僧無犯戒不淸淨者。若持物來施比丘，應語言：施僧得大果報。若言：我已曾施僧，今正欲施尊者，受之無罪。若知物向僧，迴令向已，捨墮。是物僧不應還，僧應受用。若迴與餘人，波逸提。知物向此畜生，迴與餘畜生，越毗尼心悔。五分云：若施主自迴欲與僧物，與已不犯。

薩婆多云若物向僧與前人說法令物自入已。捨墮物則還僧向三二一 比丘突吉羅 以物施此塔迴向彼塔物卽入彼塔不須還以福同故比丘作突吉羅懺 以物施此僧祇迴向餘僧祇物入餘僧祇不須還以僧祇同故比丘作突吉羅懺

以自恣臘與此衆僧迴向餘僧自恣物應還與此衆僧以自恣物所屬異故比丘作突吉羅懺若不還計錢成罪 面門臘亦如是 知物向一人迴向餘人應還取此物已歸此物主作突吉羅懺若不還彼物計錢成罪 律攝云見他將物施無恥衆自觀已身福勝施彼爲益施主便迴入已者無犯 比丘尼捨墮三小衆突吉羅是謂爲犯

開緣 不犯者若不知若已許作不許想若許少勸令與多若許少人勸與多人欲許惡勸與好者或戲笑語若誤語獨處語或眠中語欲說此乃錯說彼一切無犯不犯者最初未制戒等

會詳 法苑云貪有二種報一者多欲謂因前世縱恣貪欲心無止息故感今生業習不忘倍復增勝而生貪著也二者無厭謂因前世貪求不已展轉馳逐故感今生業習不忘欲心轉盛用之無度求之無厭也

三結問

諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大德是中淸淨不三問

四勸持

諸大德是中淸淨默然故是事如是持

毗尼關要卷第八

毗尼關要卷第九

淸金陵寶華山律學沙門 德基 輯

●五九十波逸提法分四初總標二別列戒相三結問四勸持

初總標

諸大德是九十波逸提法半月半月說戒經中來

若論儲聚俱屬第三前三十事因財生犯此九十事無因而犯貪染雖輕慢放無減唯無財事爲異經言

（過量作牀衣等，但違教而作，不類三十，唯截而後懺悔也。又斯波逸提法，性該六聚，凡屬故作，若輕若重，於方便位皆有不發露者，波逸提罪。此篇於諸篇中獨得墮稱，所謂墮落燒煮覆障不如意處也。如佛告目連曰：若無慚愧，輕慢佛語，犯波逸提，如夜摩天壽二千歲，墮泥犁中，於人間數二十四億四十千歲。故此聖說，自當誠勗身心，慎思言行，則無弃而不除，無戒而不淨者也。）

二別列戒相，有九十條。初知而妄語，乃至九十、與佛等量作衣戒

○第一知而妄語戒

總釋

此是共戒，尼犯亦同。大乘同制，救衆生故得開。此是性罪。律攝云：由詐妄事，覆藏煩惱，制斯學處。

緣起處

佛在釋翅搜迦維羅衛國尼拘類園中

起緣人

有釋迦子，字象力。（按舍衛國有聚落名象力，因聚落以稱名也，後於舍衛國命終。雜阿含經佛記云：此人犯三種非法，所謂慳貪瞋癡、瞋恚，當墮地獄中。偈云：若生不善心，成就貪瞋癡，此身自作惡，還復害於己，如芭蕉生實，自害於其身。若無貪瞋癡，是名爲智慧，不害於己身，是名勝丈夫。貪瞋癡大惡，是以應除斷。）善能談論，常於外道梵志論義，若不如時，便還反前語。若僧中問是語時，即復還反前語，於衆中知而妄語。諸梵志譏嫌。諸比丘聞，白佛，呵責結戒

所立戒相

若比丘知而妄語者，波逸提

釋義　知而妄語者（律攝云：是決定心，共非餘異，妄語者，謂對了知人，違心異說，作誑言，名爲妄語也。）不見言見，不聞言聞，不觸言觸，不知言知，見言不見，聞言不聞，觸言不觸，知言不知。見者眼識，聞者耳識，觸者鼻舌身三識，知者意識。（薩婆多論云：見聞覺知，以三根性利，力用偏多，各分爲名；三根性鈍，力用處少，總名爲覺。又復三根能取遠境界，各分爲名；三根近取境界，故合爲名也。）

犯緣　此戒具足三緣，方成本罪：一有妄語心，二正說時知是妄語，三說聽了了

定罪　此中犯者，若不見不聞不觸不知，言我見聞觸知等，知而妄語，波逸提。本不作妄語意，妄語時知是妄語，妄語已不憶是妄語，故妄語，波逸提。於大衆中知而妄語，說而了了，波逸提。說而不了了，突吉羅。說戒時乃至三問，憶念罪而不說者，突吉羅。薩婆多論云：若遣使妄語，若書

信妄語。蕪突吉羅　根本律云。違心而說。皆得墮罪　若不違心而說者無犯　比丘尼波逸提。小三衆突吉羅。是謂爲犯

開緣　不犯者。不見言不見。不聞言不聞。不觸言不觸。不知言不知。見言見。聞言聞。觸言觸。知言知。意有見想便說者無犯。不犯者最初未制戒等

會詳　律攝云。佛之弟子言常說實。不應爲盟自雪。表他不信。故設被誣謗。亦不應作誓。雪者洗也。謂自洗清白也。十誦律云。不得自呪呪他。不得以物自誓誓他。不得自投羂。令他投羂。呪與投羂一種故。即今投狀訴辭等事。法苑珠林云。妄語二報。一多誹謗。謂因前世不務誠實。妄語無信。故感今生多被他人誹謗也。二爲他人所誑。謂因前世專以妄語欺誑於人。故感今生爲人之所誑惑也

○第二毀呰語戒

總釋

此是共戒。尼犯亦同。大乘同制。若但毀呰　梵網云。若佛子無事謗他良人善人。罪結輕垢。若合自讚。即自讚毀他戒攝。結重。若增上煩惱犯者。失菩薩戒。此是性罪　律攝云。由出家人事不忍煩惱。制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六羣比丘斷諍事。以種類罵比丘。比丘慚愧。忘失前後。不得語。諸比丘聞白佛。訶責結戒

所立戒相

若比丘種類毀呰語者。波逸提

釋義　種類毀呰者。卑姓家生。行業亦卑。伎術工巧亦卑。或言汝是犯過人。或言汝多結使人。或言汝禿盲人。或言汝禿瞎人　卑者旃陀羅種。此云屠者。應法師云。此云嚴幟。一云主殺人。乃是西方屠殺之家。以惡業自嚴。行時搖鈴持竹以爲標幟。故以爲名。若不爾者。王必罪之。或翻可畏。法顯傳云。名爲惡人。與人別居。若入城市。則擊竹以自異。人則識而避之。不相搪揬。除糞種。竹師種。車師種　卑姓者拘湊。此是天竺卑小之姓也。拘尸婆蘇耆。此是天竺卑小種族。迦葉。此翻龜氏。其先代學道。有靈龜負圖而出。因以爲姓。是天竺諸婆羅門之一姓。而非首族也　阿提梨夜。或云阿支

羅，北天竺多此姓也。婆羅墮（此云捷疾，或云利根。本行集翻實體。此是婆羅門十八姓中之一姓，元居卑末也）。若非卑姓，習卑伎術，即是卑姓。卑業者，販賣豬羊，殺牛，放鷹鷂，獵人，網魚，作賊，捕賊者，守城，知刑獄。卑伎術工巧者，鍛作，木作，瓦陶作，皮韋作，剃髮作，簸箕作。犯者，波羅夷，僧殘，波逸提，波羅提提舍尼，偷蘭遮，突吉羅，惡說。結者，從瞋恚乃至五百結。盲瞎者，盲瞎禿躄跛聾瘂及餘衆患所加。若比丘罵餘比丘言：汝生卑賤家，汝業卑，伎術卑，汝犯，汝結使，汝瞎禿，如是等。若面罵，若喻罵，若自比罵。面罵者，言汝是旃陀羅家生，除糞家生，乃至衆患所加。喻罵者，汝似旃陀羅，汝似除糞種等。自比罵者，我非旃陀羅種，我非除糞種，我非衆患所加（毀呰者，欲令前人羞愧。此有二：一由瞋忿，二因傲慢）。

犯緣　此戒具足三緣方成本罪：一有毀呰心，二作毀呰語，三說而了了。

定罪　此中犯者，若比丘種類毀呰語，了了者波逸提；不了了者突吉羅。若以善法而面罵，若喻罵，若自比罵。善法者，阿蘭若，乞食，補衲衣，乃至坐禪人。面罵者，汝是阿蘭若，乃至坐禪人。喻罵者，汝似阿蘭若，乃至坐禪人。自比罵者，我非阿蘭若，乃至坐禪人。若說了了，不了了，皆突吉羅。五分云：毀呰餘四衆突吉羅。比丘尼毀呰，比丘比丘尼波逸提；毀呰餘三衆突吉羅。律攝云：毀呰俗人，亦得惡作。若求寂等於苾芻等而毀呰，得惡作罪。對中方人作邊地語，對邊地人作中方語，若他解者得根本罪；若不解者得惡作罪。薩婆多論云：若癡狂心，亂心，病壞心，在家，無師，僧越濟人，一切在家人，聾人，六罪人（犯四根本，破和合僧，出佛身血），盡突吉羅。若遣使書信，突吉羅。設有先出家而後癩病者，一切僧事得共作，若食時莫令坐衆中。比丘尼波逸提，三小衆突吉羅，是謂為犯。

開緣　不犯者，相利故說，為法故說，為律故說，為教授故說，為親厚故說，或戲笑說，或因語次失口說，或獨說，夢中說，欲說此錯說彼，無犯。不犯者，最初未制戒等。

會詳　法苑珠林云。惡罵二報。一常聞惡音。謂因前世口無禁忌。發言粗惡。令不忍聞。故感今生常聞穢惡之音也。二恒有諍訟。謂因前世恃力怙勢。好諍健訟。惡逆無德。故感今生常致諍訟而不和也

〇第三兩舌戒

總釋

此是共戒。尼犯亦同。大乘同制　梵網經云。見持戒比丘手捉香爐。行菩薩道。而鬬遘兩頭。謗欺賢人。無惡不造等。此是性罪　律攝云。依門徒事由畜眾煩惱制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六羣傳彼此屏語。遂至眾中未有鬬事而生鬬。已有鬬事而不滅。諸比丘白佛。呵責結戒

所立戒相

若比丘兩舌語者。波逸提

釋義　兩舌者。律攝云。為離間事。謂離間忍義挑唆鬭諍　比丘鬬亂比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷國王大臣外道異學沙門婆羅門。如是互相鬭亂。鬭亂者某甲說是言。汝是旃陀羅種。除糞種　乃至眾惡所加如前毀訾戒中不異。是名兩舌也

犯緣　此戒具足三緣。方成本罪。一有心鬬亂。二傳彼此屏語。三說聽了了

定罪　此中犯者。比丘鬬亂。說而了了者。波逸提　不了了者。突吉羅　薩婆多云。若以八事傳向四眾。突吉羅　八事者一種二伎三作四犯五病六相七煩惱八罵　傳向在家無師僧。若遣使書信。狂心亂心病壞心聾瘂越濟人六罪人。一切在家人。皆突吉羅　除此八事。更以餘事者。云汝是多眠多食人。戲笑人。若言汝欺誑人。多愽詐人。如是向比丘說者。聞與不聞。盡突吉羅　若不傳彼此語。但二邊說。令離散者。突吉羅　律攝云。為離間意。他不了時。但得惡罪　比丘尼波逸提。三小眾突吉羅。是謂為犯

開緣　不犯者。破惡知識。破惡伴黨。破方便壞僧

者破助破僧者。破作非法非律羯磨者。破若為僧為塔廟若和尚同和尚阿闍黎同阿闍黎。若知識親友若數數語者。無義無利。欲方便作無利養破如是等人。無犯。不犯者最初未制戒等

會辟　法苑珠林云。兩舌語二報。一得弊惡眷屬。謂因前世兩舌使人朋儻分離乖間。皆生怨惡。故感今生得弊惡眷屬也。二得不和合眷屬。謂因前世兩舌離間人之親愛。使不和合。故感今生得不和合眷屬也

○第四與婦女同室宿戒

總釋

此是共戒。尼犯亦同。大乘同制。避世譏嫌。及護梵行　律攝云。由女人事婬染煩惱。制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

尊者阿那律。或云阿那律陀，此云無滅，昔施食餘，人天受樂，於今不滅，淨名疏云，或云阿泥盧豆，或云阿㝹樓馱，梵音楚夏不同耳，此云如意，或云無貧，過去饑世，曾以稗飯施辟支佛，九十一劫天人之中受如意樂，故名如意，當來無所乏短，故名無貧。佛之從弟，斛飯王子，西域記云阿泥㝹陀，舊曰阿那律者，譌也。摸本云，昔聽經睡，被佛訶之，其處異大佛塔時，有羣賊欲行偸盜，入制底中，見其燈闇，逆便挑燈，觀佛尊容，悄生歡喜，即發大願，願我來世得遇大師，承事無倦，得妙天眼，人中第一，由彼願力，今獲天眼，最為第一　從舍衛國向拘薩羅中路至無比丘住處邨。聞一婬女家常止賓客。即往借宿。門下結跏趺坐。繫念在前。時拘薩羅國諸長者亦來投宿門屋下坐。相逼近。婬女生愍念心。令入舍內。尊者結跏趺坐。繫念在前。婬女室中然燭。竟夕不絕。婬女於初夜來。求作夫。尊者默然不答不視。到後夜復求作夫。尊者復不答不視。何以故。由尊者得無上二俱解脫故。成實論云，二俱解脫者，一慧解脫，二心解脫，慧解脫者，謂以智慧斷無明故，乘之縛而得解脫也，二心解脫者，謂因此心離於貪愛之縛而得解脫，今尊者見尼斷盡，不染情欲，故不答不視　此婬女即脫衣前捉尊者。以神通力踴身在空。婬女慚愧。著衣合掌。懺悔至三。尊者即下。本處說微妙法。婬女得法眼淨。受三歸五戒。為優婆夷。次日尊者受其供養而去。還僧伽藍。向諸比丘說。少欲者嫌責。白佛結戒

所立戒相

若比丘與婦女同室宿者。波逸提

釋義　婦女者。人女有知命根不斷。室者。有四周墻壁。障上有覆。或前敞而無壁。或有雖覆而不遍。或雖覆遍而有開處（室者實也人物實滿其中是謂曰室）

犯緣　此戒具足四緣方成本罪。一知有婦女。二堪行婬境。三同室無隔。四脇臥著地

定罪　此中犯者。若比丘先宿。婦女後至。或婦女先至。比丘後到。或二人俱至。若敧臥（欹音谿不正臥）隨脇著地。波逸提　隨轉側。波逸提　若天女。阿脩羅女。龍女。夜叉女。餓鬼女同室宿。突吉羅　若黃門二根人同室宿。突吉羅　晝日婦女立。比丘臥。突吉羅　薩婆多云。此戒亦身教成罪。亦人上成罪。一臥一波逸提。十臥十波逸提。是名身教成罪。若一臥有一女人。一墮罪。有十女人。十墮罪。是名人上得罪　若白衣舍內房舍各異。若比丘在一房中。女人在餘房。比丘不閉房戶。突吉羅　閉戶無犯　若樹下。突吉羅　五分云。若同覆異隔。若大會說法。若母姊妹近親疾患。有知男子自伴。不臥皆不犯　律攝云。若天龍女可見形者。及傍生女同處宿。咸得惡作　小傍生女不堪行婬者不犯　若有父母夫主等守護者。同宿無犯　比丘尼波逸提。小三衆突吉羅。是謂為犯

開緣　不犯者。比丘不知彼室內有婦女而宿。若比丘先至。而婦女後至。比丘不知。若屋有覆而四邊無障。或盡覆而半障。或盡覆而少障。或盡障而不覆。或盡障而少覆。或半覆半障。或少覆少障。或不覆不障。露地無犯。此室中若行若坐無犯。若頭眩倒地。若病臥無犯。或為強力所捉。若為人所縛。若命難。淨行難。無犯。不犯者。最初未制戒等

○第五同未受大戒人三宿戒

總釋

此是共戒。尼犯亦同。大乘比丘同學　律攝云。由眠宿事不寂靜。煩惱制斯學處。此戒二緣合結

緣起處

佛在曠野城

起緣人

六羣與諸長者共在講堂宿。六羣中有一人亂心睡眠轉側形露。有比丘以衣覆已。復更轉側露形。第二比丘復以衣覆。尋復轉側形起。善見云：亂心眠時，應先念佛念法念僧念戒念天念無常。不先作念，心即散亂，是故露身形也。長者譏笑謂弄。時眠比丘慚愧無顏。餘比丘亦慚愧無顏。少欲比丘白佛。訶責結戒。不得與未受大戒人共宿。佛在拘睒毗國。諸比丘言佛不聽與未受大戒人共宿。當遣羅云去。時羅云無屋住。往佛廁上宿。善見云：羅云入佛廁，以袈裟敷地而眠。所以入佛廁者，以淨潔故，多人以香花供養。佛知往廁所作謦欬。羅云亦作謦欬。世尊知而故問。此中有誰。答言我是羅云。問汝作何等。答。諸比丘言不得與未受具戒人共宿。驅我出。佛授指令捉將入自房共宿。明日集比丘。告言汝等無慈心。乃驅出小兒是佛之子。不護我意耶。自今聽比丘與未受大戒人共二宿。若至三宿。明相未出時應起避去。若至第四宿。應自去。或使彼去。當如是說戒

所立戒相

若比丘與未受大戒人共宿過二宿至三宿。波逸提

釋義　未受大戒人者。除比丘比丘尼。餘未受戒人是。謂三小衆及白衣也。過二宿至三宿者。薩婆多論云：所以聽二宿者，若都不聽，或有失命因緣，以慈愍故，得共二宿。以護佛法故，不聽三宿。

犯緣　此戒具足四緣方成本罪。一未受具人。二共房無隔。三過限不遣。四脇臥著地

定罪　此中犯者。本律得罪同前戒　僧祇云。若與未受具人同屋宿。第三宿時。當異房。若露地。露地風雨雪寒時。當還入房坐至地了。若老病不堪坐者。當以縵障。若齊項。若齊掖。縵下至地。不得容猫子過。若道行時無帳縵者。若未受具人可信者。應語言汝眠。我當坐。比丘欲眠時。當喚使覺。我眠汝坐。若眠汝無福德　薩婆多云。若共宿過二夜已。第三夜更共異人宿。波逸提。以前人相續故。若共宿二夜已。移在餘處過一宿。已還共宿無過　十誦云。有病比丘使沙彌供給。雖臥無犯。是中有不病比丘不應臥　根本云。如在行路過二宿。通夜應眠。勿生疑惑　目得迦云。不合與俗人求寂授學人即學悔人別住人同坐。必有難緣無犯　比丘

尼波逸提。三小衆突吉羅。是謂爲犯

開緣　不犯者同前

會詳　薩婆多云。結戒者。爲佛法尊重。故爲息誹謗故

○第六與未受戒人共誦戒

總釋

此是共戒。尼犯亦同。大衆比丘同學　律攝云。由教授事。制斯學處

緣起處

佛在曠野城

起緣人

六羣與諸長者共在講堂誦佛經。語聲高大。如婆羅門誦書聲無異。亂諸坐禪者。諸比丘聞白佛。訶責結戒

所立戒相

若比丘與未受戒人共誦者。波逸提

釋義　未受戒者。除比丘比丘尼。餘者是共誦者（五分云。並誦者。俱時誦。或授經未授已誦。或教誦未竟比復授）　句義非句義。句味非句味。字義非字義　句義者。與人同誦。不前不後。諸惡莫作。衆善奉行。自淨其義。是諸佛教（句義者。偈中一句。是名句。又云。有字義味。是名爲句。句足義足。是名句義）　非句義者。如一人說諸惡莫作。未竟。第二人抄前言諸惡莫作（非句義者。如一人說句未了。第二人復抄前而說者。句既未了。其義有缺。名非句義）　句味者。二人共誦。不前不後。眼無常。耳無常。乃至意無常（句味者。謂字雖同。共義有別。故云句味也）　非句味者。如一人未稱眼無常。第二人抄前言眼無常（非句味准前知）　字義者。二人共誦。不前不後。阿羅波遮那　非字義者。一人未稱言阿。第二人抄前言阿（義味等同前。文殊菩薩法一品云。阿羅跛者那者。是諸一切眼義。何以故。阿字衆欲菩提義。羅字衆著不捨衆生義故。字第一義諦義者。字妙行義。那字無自性義。衆生欲菩提不捨衆生染。第一義歸中行。行修習諸法無有自性義。設此陀羅尼。一切如來所說法。攝入五字中。能令利益衆生。般若波羅蜜多成就）　法者。佛所說。聲聞所說。仙人所說。諸天所說

犯緣　此戒具足四緣。方成本罪。一未受具人。二是三藏文句。三不先教誨。四同誦了了

定罪　此中犯者。與未受戒人共誦。一說二說三說。若口授。若書授。了了。波逸提　不了了。突吉羅

天子。阿脩羅子。夜叉子。龍子。乾闥婆子。畜生能變形者同誦說而了了。突吉羅　若師不教言。我說竟汝可說者。師突吉羅　若授弟子經。應教言。待我誦斷。汝當誦。若不受語者。不復得教　僧祇云。雖比丘尼受具戒。亦不得教　善見云。若長行同誦者。隨字得罪。若佛涅槃後。迦葉為上座。五百羅漢所集三藏。若共未受具戒人同誦此法者。得波逸提　若法師所撰文字共同誦者。不犯　戒因緣經云。若比丘向未受戒者。說一句戒。波逸提。由六羣向沙彌說毗尼故制。盡以五篇之名。唯大僧法。沙彌等。必不可聞。聞則成盜法重罪故　律攝云。若不請。輙為人說。得越法罪　比丘尼波逸提。三小衆突吉羅。是謂為犯

開緣　不犯者。我說竟汝說。一人誦竟一人書。若二人同業同誦。或戲笑語。疾疾語。獨語。夢中語。欲說此錯說彼。無犯。不犯者。最初未制戒等

○第七向未具人說他粗罪戒

總釋

此是共戒。尼犯亦同。大衆同制　義疏云。說過者有兩。一陷沒心。欲令前人失名利等。二治罰心。欲令前人被繫縛等。此二心皆是業主。必犯重戒。若獎勸心說。及被差說。罪皆不犯。又犯七逆十重。前人失戒。失戒後說。但犯輕垢　律攝云。此由未近圓事不忍煩惱。制斯學處。此戒三緣合結

緣起處

佛在耆闍崛山。有行波利婆沙摩那埵比丘。在下行坐

起緣人

六羣語諸白衣。此等人犯如是如是事。故衆僧罰使在下行坐。有過比丘聞之慚愧。餘比丘亦慚愧。白佛。訶責結戒。犯粗惡罪。不得向未受大戒人說。時諸比丘不知粗惡罪不粗惡罪。後乃知是粗惡罪。或有作波逸提懺悔者。或有畏慎者。佛言。不知不犯。故更加知字。後舍利弗為僧所差。在王衆中。說調達過。生畏慎心。佛言。僧差無犯。當如是說戒

所立戒相

若比丘知他有粗惡罪。向未受大戒人說。除僧羯磨。

波逸提

釋義　粗惡罪者。波羅夷僧殘　未受大戒人者。除比丘比丘尼。餘者是　除僧羯磨者。（僧白二羯磨差說無犯）僧者。同一羯磨同一說戒

犯緣　此戒具足四緣。方成本罪。一知是粗罪。二僧不差說。三所對未具戒人。四說而了了

定罪　此中犯者。知他比丘有粗惡罪。向未受大戒人說而了了。波逸提　不了了。突吉羅　除粗罪。已更以餘罪向未受大戒人說。突吉羅　自犯粗惡罪。向未受大戒人說。突吉羅　除比丘比丘尼。以餘人粗惡罪向未受大戒人說。突吉羅（餘人者出家三小眾及在家二眾也）　粗惡粗惡想。波逸提　粗惡疑。突吉羅　非粗惡粗惡想。突吉羅　非粗惡疑突吉羅

僧祇云。比丘尼雖受具戒。亦不得向說　根本云。若於不知俗家作不知想疑。向彼說得墮罪　若於知俗家作不知想疑。向彼說得突吉羅　若於不知俗家作先知想。疑不犯　五分云。教向甲說而向乙說。教說此罪而說彼罪。皆波逸提　十誦云。若羯磨此比丘作說罪人。餘比丘說者。突吉羅　若令向此人說此處說。向餘人餘處說者。突吉羅　若僧作隨意隨時隨處說罪羯磨者。說無犯。（問五分教向甲說而向乙說等。皆波逸提。十誦向餘人餘處說突吉羅。此二何從。答既被僧差。則所向雖或失當。宜從十誦結輕。設以惡心故令狼狽。故向乙說。宜從五分結重也）　薩婆多云。向未受具戒人說二篇罪名。波逸提　說罪事。突吉羅　若說下三篇罪名。突吉羅　說罪事。亦突吉羅　不隔前比丘有罪無罪。向未受具戒人說其粗罪。盡波逸提　若遣使書信印。亦突吉羅　若說出佛身血。壞僧輪。對首偷蘭　若說四事遮十三事。遮一切偷蘭遮。突吉羅　比丘尼波逸提。三小眾突吉羅。是謂為犯

開緣　不犯者。若不知。若眾僧差。粗惡非粗惡想。若白衣先已聞。無犯。不犯者。最初未制戒等

會詳　薩婆多云。結戒者。為大護佛法故。若向白衣說比丘罪惡者。則前人於佛法中。無信敬心。故寧破塔壞像。不得向未受具戒人說比丘過惡。若說罪過。則破法身故。（可不慎之）

〇第八向外人說證法戒

總釋

此是共戒。尼犯亦同。大乘同制　律攝云。因未近圓人。似求名利。似有貪。故制斯學處（戒因緣經中乃向沙彌說故制）

緣起處

佛在毗舍離獼猴江邊樓閣精舍

起緣人

知而故問婆裘園比丘。頗實爾耶。答言實爾。佛言。汝等癡人。眞實猶不得向人說。況不實。何責結戒（准此義即前大妄語戒因緣並起。不實者結重。實者從輕。結集之時。輕重各列）

所立戒相

若比丘向未受戒人說過人法。言我見。是我知。是實者波逸提

釋義　如初篇第四戒中。更無異故不出

犯緣　此戒具足三緣方成本罪。一實得上人法。二寥意向未受具人說。三說而了了

定罪　此中犯者。若彼眞實有此事。向未受大戒人說而了了者波逸提　不了了突吉羅　若手印書若作知相遣人了了波逸提　不了了突吉羅　若天子。阿脩羅子。夜叉子。乾闥婆子。龍子。餓鬼子。畜生能變化者。向說得上人法。了了不了了盡突吉羅　向受大戒人非同意者說突吉羅

自稱言我得根力覺道禪定解脫三昧。向人說者波逸提　五分云。受大戒人不問而向說。語語突吉羅　不犯者泥洹時說　律攝云。對俗人現神通。得惡作罪（神者。如比丘有大神力。能無量變化。震動大地。以一爲多。以多爲一。若近物遠物。是神非通。通者。若牆壁高山。徹過無礙。如行虛空。欲虛如鳥。入地如水。履水如地。身出煙焰。如大火聚。日月威光。以手捫摸。乃至梵天。身得自在。是名通也。今云神通。二法合說）不犯者爲顯聖教。現希有事。或欲令彼所化有情心調伏故雖現無犯　言我淸淨持戒突吉羅　若說天龍鬼神來至我所。爲名利故波逸提　若言旋風土鬼來至我所。爲名利故突吉羅　若實誦三藏隨所誦經。隨所解義。隨所問答。爲名利故向人說者突吉羅　摩得勒伽云。向狂人散亂心人重病人說突吉羅　比丘尼波逸提。小三衆突吉羅。是謂

爲犯

開緣　不犯者。若實得上人法。自言是業報。不言是脩得。向同意比丘說。若說根力覺道解脫三昧。不向人說我得。或戲笑語。獨語。夢中語。欲說此錯說彼。無犯。不犯者。最初未制戒等

會詳　薩婆多云。結戒者。爲大人法。故若自稱得德行覆藏過罪。是小人法。爲平等法。故若自稱聖德。則賢愚各異。前人於衆僧無平等心故

〇第九與女人過說法戒

總釋

此是共戒。尼犯亦同。大乘同學。須護譏嫌。必若不起譏嫌。隨機廣略爲說無犯。此是制罪　律攝云。因說法事。婬染過限。譏嫌煩惱。制斯學處。此戒三緣合結

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

迦留陀夷詣一大長者家。在姑前與兒婦耳語說法。姑見問婦說何等事。婦言與我說法。姑言若說法者。當高聲令我等聞。云何乃耳中獨說耶。乞食比丘聞白佛。佛訶責結戒。與女人說法。波逸提。時有女人請比丘說法。比丘畏愼。白佛。佛言聽比丘與女人說法。不得過五六語。諸比丘復以畏愼心。以無有知男子便休。不與女人說法。佛言自今已去。除有知男子。聽過五六語與女人說法。如是爲授五戒說五戒法。受八戒說八戒法。說八聖道法。十不善法。十善法。諸女問義。以無知男子皆不敢爲受。爲說答義。佛言自今已去。聽無知男子乃至問義。若不解當廣說（起緣雖多。唯三緣制戒。故云三緣合結也）

所立戒相

若比丘與女人說法過五六語。除有知男子。波逸提

釋義　女人者。（人女有知。未命斷。能解知善惡言義）法者。（律攝云。謂是如來所說。或聲聞所說）五語者。色無我。受想行識無我。（受戒犍度云。世尊食後告五比丘。色無我。若色是我者。色不增益而我不受苦。若色是我者。應得自在。欲得如是色。不用如是色。以色無我故。而色增長故受諸苦。亦復不能得隨意欲得如是色便得。不用如是色便不得。受想行識亦復如是）六語者。眼無常。耳無常。鼻舌身意無常。（無常經云

縱使妙高山劫盡皆散壞大海深無底亦復有枯竭大地及日月時至皆歸盡未曾有一法不被無常吞。淨名疏云身無常等者決擇記云約生老病死配之緣初起名生本無有故無常也老奪盛色故無强也病爲疾苦所侵故無力也死來滅壞故無堅也此約粗事無常亦云一期無常言速朽之法不可住也此約細無常亦云刹那無常若悟此生滅無常得四沙門果故即藏教義也　過者。律攝云過五至六過六至七是名過也　有知男子者。解粗惡不粗惡事。僧祇云若盲若聾若眠亦名無知男子若減七歲若過七歲不解好惡語義味不名有知男子若七歲若過七歲解好惡義味是名有知男子　薩婆多云有知男子者謂解人情語言意趣可作證明者要是相解言語若方類不同者一切不聽男子必是白衣一切出家人亦不得以事同故正使衆僧集會若有女人若多若少無有知男子不得爲說得爲尼說法一切尼衆以敎誡法故無過

犯緣　此戒具足四緣方成本罪。一人女有知解。二所說佛法。三無知男子。四過說了了

定罪　此中犯者爲女人說法過五六語。除有知男子。說而了了波逸提　不了了突吉羅　若天女阿脩羅女。龍女夜叉女。乾闥婆女餓鬼女畜生女。能變化不能變化者爲說過五六語。了了不了了。盡突吉羅　五分云爲女人說五六語竟語言法正齊此。從坐起去。更有因緣復來坐爲說不犯。若說五六語竟。更有女人來爲後女人說。如是相續爲無量女人說。皆不犯　若自誦經。女人來聽。若女人問義。要使得解。過五六語。皆不犯　薩婆多云女者能受婬欲者。若石女若小女未堪任作淫欲者突吉羅　若說世間常事突吉羅　比丘尼波逸提。三小衆突吉羅。是謂爲犯

開緣　不犯者。若五六語有知男子前過說。若無知男子前授優婆夷五戒及說五戒法。與八關齋說八關齋法。說八聖道及十不善十善法。及女人問義若不解廣爲說。若戲笑語疾疾語獨語夢中語欲說此錯說彼無犯。不犯者最初未制戒等

會詳　法華云不應於女人身取能生欲想相而爲說法。亦不樂見。若入他家不與小女處女寡女等共語。亦復不近五種不男之人以爲親厚。不獨入他家。若有因緣須獨入時但一心念佛。若爲女人說法不露齒笑不現胸臆。乃至爲法猶不親厚。況復餘事

○第十掘地戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學此是制罪 律攝云由作鄙業妨廢正脩因壞地事制斯學處此戒二緣合結

緣起處

佛在曠野城

起緣人

六群與佛脩治講堂自手掘地諸長者譏嫌斷他命根諸比丘聞白佛呵責結戒不聽自手掘地六群復教人掘言掘是置是諸長者復譏嫌佛言當如是說戒

所立戒相

若比丘自手掘地若教人掘者波逸提

釋義 自手掘地者已掘地未掘地若已掘地經四月被雨漬還如本

十誦云地有二種生地不生地多雨國土八月地生少雨國土四月地生除是名不生地又八月謂驚蟄後立冬前四月謂夏四月 律攝云生地者謂未曾掘若曾經掘被天雨濕或餘水霑時經三月是名生地若無雨濕及餘水霑潤時經六月亦名生地異此非生自作教他成犯

犯緣 此戒具足四緣方成本罪一是生地二生地想三故掘四要傷土

定罪 此中犯者若用鋤或以鑁斸或以椎或以鎌刀刺乃至指爪掐傷地一切波逸提 打栓入地波逸提 地上然火波逸提 有地想波逸提

謂地作地想非是砂石想

若不教言看是知是突吉羅

此是淨語合教淨人自知所應掘應置比丘法不得直言掘是置是也

僧祇云若河邊坎上以脚蹋蹴蹋蹋波夜提 坎岸邊行土崩無犯 若營事比丘多塔物僧物欲藏地中若在露處生地不得自掘當使淨人知若在覆處死地得自掘藏釘栓拔栓亦爾 若死土被雨已不得自取使淨人取盡雨所治際然後自取無罪 掘地波夜提 半沙越毗尼罪 純沙無罪 若石蠹石糞灰亦如是 薩婆多云不生地觸上乾土突吉羅下侵濕地犯墮 牆根齊築處不犯以異於地故雖築治若濕相淹發犯墮 凡欲取菜草土當遙言某處有好者淨來若到邊指示犯也 蟻封雨時犯突吉羅以非根本實地故若中生草觸草犯墮封土犯突吉羅者有少相連分故屋下地犯

◆[illegible]

◆補入一行

墮通壞處處地若士起犯突吉羅及下地犯墮

十誦云掘不生地一掘一突吉羅　掘生地一掘一波逸提　若比丘作師匠欲新起佛圖僧坊畫地作摸不犯餘比丘畫者犯罪　若金銀等鑛若雌黃赭土白墡處生石處黑石處沙處鹽處掘者不犯　根本律云若營作比丘欲定基時得好星候吉辰無有淨人應自以栓釘地記疆界深四指者無犯　比丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣　不犯者若語言知是看是若曳材木曳竹若籬倒地扶正若反甎石取牛糞取崩岸土若鼠壞土若除經行處土若除屋內土若來往經行若掃地若杖築地若不故掘一切不犯無犯者最初未制戒等

○第十一壞鬼神村戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學此是制罪　律攝云因種子及鬼神所事以譏嫌無悲煩惱制斯學處

緣起處

佛在曠野城

起緣人

告諸比丘有一曠野比丘脩治房舍自斫樹耶答言實斫呵責結戒

所立戒相

若比丘壞鬼神村波逸提

釋義　鬼神者非人是婆沙云鬼者畏也謂處怯多畏又云威也能令他畏其威也又希求名之爲鬼謂彼餓鬼恒從他人希求飲食以活性命　光明疏云神者能也大力者能移山填海小力者能隱顯變化故曰神也　村者一切草木是村有五種

一根種訶梨陀即黃薑也憂尸羅即香莩也此云本香根正法念處經云是冷藥草名根本云香附子貿他致吒是雀頭香盧醯即黃連也及根餘所生者是因根生故名根種也枝種者柳舍摩是菩提樹也婆羅醯陀謂貝多羅樹也此二種樹見交廣有餘方不見及餘枝種等是因枝發生故云枝種節生種者蘇蔓那華又云須曼那此云善攝意亦名蘇摩那華其色黃白極香樹不至大高三四尺下垂如蓋其華香氣與末利華相似蘇羅婆未詳蒱醯那是外國草名也勒蓼即是蓼草其味苦辣類有多種天蓼亦云水紅草多生水傍苗莖尺餘葉

大色赤白馬蓼葉大同前卑濕之地亦生水蓼生淺水中葉大有黑點毛蓼冬根不死葉上有毛白蓼紅蓼香蓼禾蓼等及餘節生種者是　瞿羅種者是盧種也中甘蔗竹葦藕根及餘瞿羅生種者是瞿羅未知何義諸部飾種子種者子還生子者是即如稻麥蘇豆粟等子還生子故若斫截壞故名壞鬼神村也律攝云村者聚義謂是林藪諸鬼神鳥獸等類生命者託之而住觸若人村壞者是擲拉拔掘斬截摧傷之總名也

犯緣　此戒具足四緣方成本罪一是生草木二草木想三故壞四斫截斷

定罪　此中犯者於五生種中若生生想自斷若教他斷若自炒教他炒自羮教他羮波逸提　若生疑突吉羅　生非生想突吉羅　非生生想突吉羅　非生疑突吉羅　草木七種色青黃赤白黑縹青白色即淺青色也紫色　生草木作生草木想若自斷教他斷若自炒教他炒自羮教他羮波逸提　生草木非生草木想突吉羅　生草木疑突吉羅　非生草木生草木想突吉羅　非生草木疑突吉羅　若打栓著樹上波逸提　若以火著生草木上波逸提　若斷多分生草木波逸提　若斷半乾半生草木突吉羅　若不言看是知是突吉羅　五分律云若比丘一一所須語淨人言汝知是若不解復語言汝看是若不解復語言與我是　若爲火燒若折若斫知必不生不犯　住處庭中生草聽使淨人知　摩得勒伽云以灰土沙覆生草突吉羅　語餘人言取是果我欲食突吉羅　生果未淨全咽突吉羅　取木耳突吉羅　打熟果落突吉羅　打生果落波逸提　善見云木倒笮比丘而不死雖手中有刀斧等寧守死不斫木掘土以脫命何以故掘土斫木得墮智慧人寧守戒而死不犯戒而生　若人放火燒寺爲護住處得剗草掘土以斷火不犯　若水中翻蓮花浮萍突吉羅　若離水波逸提　若須花果得舉樹枝下使淨人取不犯不得令枝折若樹高淨人不及比丘得抱淨人取不犯　若樹押人比丘得斫樹掘地以救其命不犯問上云木倒笮比丘不得斫木掘土以脫命下云若樹押人比丘得斫樹掘地以救其命此二義何從答木笮比丘不得斫木掘土正爲自利寧守戒而死不犯戒而生也樹押於人得斫樹掘地務當救人不犯禁戒自他俱利正與大乘教意相符也　薩

婆多云不問有種子無種子要須淨而食不淨果若合子吞咽突吉羅　若嚙破波逸提　第三分云不應不淨果便食應作五種淨法食一火淨二刀淨三瘡淨四鳥啄淨五不中種淨是中初後兩種淨已都食餘三種淨應去子食不應噉不淨果菜不應自作淨不應自手捉令人作淨應置地使人作淨作淨已不應不受而食　律攝云若蒲桃瓜果總爲一聚於三四處以火拄之此便爲淨若刀爪一一皆須別淨　僧祇云有國土作穀聚長非人偷以灰火燒上作識即此爲淨如摩摩帝有倉穀未淨長年少比丘不知法使淨人火淨至倉穀盡比丘恒得語言春去不犯　比丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯　五分云餘三衆無故殺生草木突吉羅　薩婆多云三衆是淨人不犯

問今此二律其義何從答若無故殺生草木必從五分結罪若爲三寶營作即依薩婆多無犯隨逐得所殺無罪罪也

開緣　不犯者言看是知是若斷枯乾草木若於生草木上曳木曳竹若生草覆道以杖披遮令開若以瓦石拄之而斷傷草木若除經行地土及掃經行來往處迦誤撥斷生草木若以杖築地撥生草木斷無犯不犯者最初未制戒等

會諍　根本云凡授事人爲營作故將伐樹時於七日前在彼樹下設諸祭食誦經呪願說十善道讚歎善業復應告言若於此樹舊住天神應別求居止此樹今爲三寶有所營作過七日已當斬伐之若伐樹時有異相現者應爲讚歎施捨功德說慳貪過若仍現異相即不應伐若無別相應可伐之　薩婆多云結戒者爲不惱衆生故爲止誹謗故爲大護佛法故凡有三戒大利益佛法一不得擔二不得殺草木三不得掘地若不制三戒一切國王當使比丘種種作役有此三戒帝主一切息心　根本雜事云得叉尸羅國有醫鉢羅龍王化身爲摩納婆形此云儒童持滿篋金徧遊諸處說偈問言　何處王爲上　於染而染著　無染而有染何者是愚夫　何處愚者憂　何處智者喜誰和合別離　說名爲安樂　若有解者即以金

餚供養然無有人能解釋者漸行至婆羅痆斯國復如是唱有人報言有上智人住阿蘭若名那剌陀當解斯義未幾那剌陀至龍以偈問彼聞記憶告言十二年後當爲汝解釋龍言太長久漸求減至七日時那剌陀即往告五比丘五比丘答言汝可問佛即詣鹿林禮足而坐佛爲說法證預流果願求出家佛言先爲摩納婆解釋頌義然後出家應如是答 第六王爲上 染處即生著 無染而起染 說此是愚夫 愚者於此憂 智人於此喜 愛處能別離 此則名安樂 彼若不解更爲說頌 若人聞妙語 解已脩勝定 若聞不了義 彼人由放逸 彼若更疑 汝可對彼以爪截葉若問世尊出世報言已出若問何處報言在施鹿林時那剌陀受佛教已至龍王所具答如上彼龍化作轉輪聖王往世尊所佛言汝愚癡人於迦攝波佛時受佛禁戒不能護持感此下劣長壽龍身今者何故還起詐心汝今可復本形龍言世尊我是龍身多諸怨惡恐有衆生共相損害佛勅金手神爲之守護龍王別至一處遂復本形身有七頭頭尾相去有二百驛一一頭上各生一醫羅大樹被風搖動膿血皆流膖汚形骸臭穢可惡常有蠅蛆諸蟲徧其身上晝夜唼食是時龍王即以本身詣世尊所禮足却住白言唯願世尊爲我授記當於何日捨此龍身佛言當來人壽八萬歲時有佛出世號曰慈氏爲汝授記當免龍身龍王悲哭諸頭眼中一時淚出成十四河縱流叢注佛令裁止勿致損國龍禮佛足忽然不現大衆問其往因佛言迦攝波佛時此龍於佛法中出家脩行善閑三藏具習定門經行醫羅樹下以自策勵樹葉打頭即便忍受後時繫心疲倦從定而起策念經行葉還打頭極痛發瞋怒心即以兩手折其樹葉投地作如是語迦攝波佛於無情物上見何過咎而制學處令受斯苦由彼猛毒瞋心毀戒命終墮此龍中

○第十二異語惱他戒

總釋

此是共戒。尼犯亦同。大乘同學。此是性罪　律攝云由違惱事瞋恚煩惱制斯學處。此戒二緣合結

緣起處

佛在拘睒毗國瞿師羅園中

起緣人

尊者闡陀犯罪。諸比丘問言。汝自知犯罪耶。即以餘事報言。汝向誰語。爲說何事。爲論何理。爲語我。爲語誰耶。是誰犯罪。罪由何生。我不見罪。云何言我有罪。諸比丘白佛。佛以無數方便呵責。聽僧與作餘語羯磨。結戒。餘語者波逸提。後便觸惱衆僧。喚來不來。不喚來便來。應起不起。不應起便起。應語不語。不應語便語。諸比丘白佛。呵責已。聽僧與闡陀作觸惱羯磨。當如是說戒

所立戒相

若比丘妄作異語惱他者。波逸提

釋義　妄作異語者。善見云若比丘見闇罪捉銀錢比丘語言何以捉銀錢答言我捉錫錢弄鐵錢或見飲酒語言汝何以飲酒答言我飲水語言汝何以與女人獨坐屏處答言有智男子是名餘語或時默然不答　律攝云如有苾芻問苾芻言爾見如是相貌苾芻及俗人男女不便作惱心而答之曰如此之人我不曾見但見而歸從此而去或時默然是謂異語惱他

犯緣　此戒具足三緣。方成本罪。一有心惱他。二餘語觸惱。三僧與作羯磨已

定罪　此中犯者。僧未作白。作餘語。汝向誰說。爲說何事。爲論何理。爲我說。爲餘人說。我不見此罪。如是語者。盡突吉羅　若作白已。如是語者。盡波逸提　若未白喚來不來。不喚來便來。應起不起。不應起便起。應語不語。不應語便語。一切突吉羅　若作白竟。一切波逸提　若上座喚來不來。突吉羅違逆衆僧結重。違逆上座結輕。僧祇云。若僧中問異答異。得波夜提　若多人中和尚阿闍黎諸長老前問異答異。越毗尼罪　律攝云。若於僧伽及尊重類稱理之教。垢心違惱。亦得墮罪　非稱理教作違惱言。得惡作　若向不解人而作違惱。亦惡作罪　若差知衆事。以垢惡心。應作不作。不應作而作。皆得墮罪　若無惡心。得惡作罪　五分云。若輕戒師令掃地不掃。教順掃而逆掃。皆突吉羅　根本云。若苾芻見獵人逐麞鹿等入寺內。彼

問頗見有鹿從此過不不應答言見若是寒時報
言可入溫室向火若是熱時報言可入涼室飲水
若彼云我不疲倦我問走鹿應自觀指甲報言我
見指甲若更問者應觀太虛報言我見太虛若彼
云我不問指甲及太虛然問可殺有情於此過不
即應徧觀四方作如是念於勝義諦一切諸行本
無有情報言我不見有情此皆無犯若餘問時不
如實答皆得墮罪　比丘尼波逸提小三衆突吉
羅是謂爲犯

開緣　不犯者重聽不解前語有參差汝向誰說
乃至我不見此罪若欲作非法非毗尼羯磨若僧
若塔寺若和尚阿闍黎親舊知識欲爲作無利益
羯磨不與和合喚來不來教莫來便來不犯若一
坐食若不作餘食法食若病喚起不起不犯或舍
崩壞或燒或毒蛇入舍乃至命難梵行難教莫起
便起不犯若惡心問上人法汝說是不與說不犯
若作非法非毗尼羯磨若僧塔寺和尚阿闍黎親
舊知識爲作無利益教莫語便語不犯若小語疾
疾語夢中語若獨語欲說此錯說彼不犯　律攝
云若口有病含藥不言無犯　不犯者最初未制
戒等

毗尼關要卷第九

毗尼關要卷第十

清金陵寶華山律學沙門　德基　輯

○第十三嫌罵戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學此是性罪　律攝
云由謗讟事瞋恨煩惱制斯學處此戒二緣合結

緣起處

佛在耆闍崛山尊者沓婆摩羅子爲衆僧所差知
僧臥具及僧食

起緣人

慈地比丘相去眼見耳不聞處自相謂言此沓婆
摩羅子有愛恚怖癡餘比丘語言汝等莫說彼有

愛恚怖癡。報言我等不面說。在屏處譏嫌耳。諸比丘白佛。呵責結戒。譏嫌波逸提。慈地復齊沓婆摩羅子聞而不見處。言有愛恚怖癡。諸比丘言佛。制戒譏嫌波逸提。報言我等不嫌。是罵耳。佛言。當如是說戒

所立戒相

若比丘嫌。罵波逸提

釋義　嫌罵者。若面見譏嫌。背面罵面見嫌者。齊眼見耳不聞處。言有愛恚怖癡。背面罵者。齊耳聞不見處。言有愛恚怖癡

犯緣　此戒具足三緣。方成本罪。一有心嫌罵。二前人羯磨所差。三言說了了

定罪　此中犯者。嫌罵比丘。說而了了。波逸提　不了了。突吉羅　若上座教汝嫌罵。若受教嫌罵。突吉羅　薩婆多云。此戒體僧先差十四人。瞋譏是人者。波逸提　若捨羯磨瞋譏是人。突吉羅　若遣使書信。突吉羅　善見云。譏嫌被僧差人。波逸提　嫌餘人。突吉羅　比丘尼波逸提。小三衆突吉羅。是謂爲犯

開緣　不犯者。其人實有愛恚怖癡。恐後有悔恨語令發露。若戲笑語。獨語。夢中語。欲說此錯說彼。不犯。不犯者最初未制戒等

○第十四敷僧臥具不舉戒

總釋

此是共戒。尼犯亦同。大乘同學。此是制罪　律攝云。因臥具事由輕慢煩惱。制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園城中。有一長者。欲請衆僧飲食

起緣人

十七羣取僧坐具。在露地敷。經行望食。時到不收攝便赴彼食。僧坐具即爲風塵土坌蟲鳥啄壞。汚穢不淨。諸比丘還白佛。呵責結戒

所立戒相

若比丘取僧繩牀木牀。若臥具坐褥。露地敷。若教人敷。捨去不自舉。不教人舉。波逸提

釋義　僧者。律攝云有六種僧。一者四人僧。二者過四人僧。三者現前僧。四者四方僧

五者主僧。六者客僧。此中僧者。謂四方僧物也 繩牀有五種。旋脚繩牀。直脚繩牀。曲脚繩牀。入陛繩牀。無脚繩牀　木牀亦如是　臥具坐褥者。或用坐。或用臥。褥者用坐也。律攝云。臥褥長四肘。闊三肘。四邊縫合。貯以毛絮。毛謂羊毛。絮謂木棉。荻苕劫貝。蒲臺雜絮。并故破物。或裁諸衣以如是物內在褥中。掐令平正。於中橫竪以綫交絡。勿使棉絮聚在一邊。或抒毛爲褥。復安表裏。坐褥謂小方坐褥也　露地敷。謂無覆處也　若自敷若教人敷。敷者謂施張安布也　去後若彼有舊住比丘。若摩摩帝。若經營人。當語言。我今付授汝。汝守護看。此謂教人舉也　若都無人者。當舉著屏處而去。若無屏處。自知此處必無有破壞。當安隱持粗者。覆好者上而去。即自舉也　若即時得還。便應去。若疾雨疾謂。若中雨中行得還。若少雨少行及得還。不壞坐具者。應往比丘應次第作如是方便去。雖不自舉不教人舉。但觀時援不損具者得去

犯緣　此戒具足三緣方成本罪。一是四方僧物。二故心不舉。三兩脚過限

定罪　此中犯者。若不作如是方便而行。初出門波逸提　若一足在門內。意欲去而不去。還悔。一切突吉羅　若二人共一牀。坐下座應收而去。下座作如是意。謂上座當收而上座不收。下座犯波逸提　復以非威儀。故突吉羅　上座意謂下座當收。而下座不收。上座犯波逸提　若二人不前不後。俱不收。二俱波逸提　及餘空繩牀木牀。若凡浴牀臥具。表裏地敷。繩索毳紵放在露地不收便去。突吉羅　若敷僧臥具在露地。不收入房坐思惟。突吉羅　薩婆多云。若露地敷僧臥具已。不囑人遊行諸房。突吉羅　若自臥具不隨時舉。突吉羅。所以時舉者。一畏雨濕。二畏日暴。三畏風吹。若雖有覆障。而日雨所及處。皆墮罪　善見云。他人私物不舉。突吉羅　比丘尼波逸提。小三衆突吉羅。是謂爲犯

開緣　不犯者。若取僧繩牀木牀。踞牀若凡臥具坐褥。在露地自敷若教人敷。去時應語舊住人。乃至次第作方便去。無犯如文中說　二人共一牀。坐下座應收諸餘空繩牀木牀。若凡浴牀若臥具表裏。若地敷繩索毳紵敷在露地。收取而去。若在露地敷僧坐具。收攝已入房。思惟無犯。不犯者最初未制

戒等

會詳　律攝云凡是僧伽所有衣服不將餘物襯替不合受用其所替物亦非疎破若僧敷具有破穿處應須縫補若斷壞者應為連接若不堪脩補者用充燈炷或為拂箒或斬和泥用塗墻壁填孔隙令施主增福凡聽法時不應與比丘尼及俗人求寂授學人相近而坐有難緣者非犯　無夏者不應共三夏者同坐一夏者不得與四夏者同坐二夏以去得共大三夏者同坐若白衣舍處所迮時雖鄔波馱耶同坐非犯　不應一牀二人同臥有慚愧者無犯　若在行途得大帔中間衣隔同臥無犯　薩婆多云結戒者為行道安樂故為長養信敬故為令檀越善根成就故

○第十五僧房不舉臥具戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學此是制罪　律攝云由敷具事不敬煩惱制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

有客比丘語舊住比丘我在邊房中敷臥具宿異時不語舊比丘便去僧臥具爛壞蟲嚙色變時舊住比丘不見客比丘謂是命過遠行等到房觀看乃見臥具爛壞白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘於僧房中敷僧臥具若自敷若教人敷若坐若臥去時不自舉不教人舉波逸提

釋義　僧房者(謂四方僧房房者於四威儀得為受用也)　若僧房中敷僧臥具若坐若臥去時若有舊住比丘經營人若摩摩帝當語言與我掌護牢舉(此謂囑人舉也)於中若無人付授不失當移牀離壁高支牀腳持枕褥臥具置裏以餘臥具覆上而去若恐壞敗當取臥具氈褥枕置衣架上豎牀而去(此是自舉也)

犯緣　同上

定罪　此中犯者不作如是方便而去出界外波逸提一腳出界外還悔而不去突吉羅　若期去

而不去。突吉羅　若即還不久。二宿在界。外至第三宿明相未出。若自往。若遣使往。若語摩摩帝。若知事人汝掌護此物。若不爾者。波逸提　比丘尼波逸提。小三衆突吉羅。是謂爲犯

開緣　不犯者。敷僧臥具。若坐若臥去時有舊住人。若摩摩帝。若知事人。語言汝守護是物。若無知事人。如上收舉而去。若房舍崩落。火燒。毒蛇在內。盜賊。虎狼。師子。强力所執。若被繫。若命難。梵行難。若時還不久。若二宿界外。第三宿明相未出。自去。若遣使語舊住人。汝掌此物。若水陸道斷。一切難緣。第三宿不得遣使語掌護此物者。無犯。不犯者最初未制戒等

〇第十六强奪止宿戒

總釋

此是共戒。尼犯亦同。大乘同學。此是性罪　律攝云。自恃淩他。因生熱惱。由臥具事。情生不忍。制斯學處。此戒二緣合結

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六羣及十七羣在拘薩羅道路行。至無比丘住處。郎十七羣語六羣言。汝等是我上座。應先求住處。我等後當求。六羣報言。汝等去求。我不求住處。十七羣即往求得宿止處。敷臥具竟。六羣知已。往語言。汝等當起。以大小次第止宿。十七羣不允。六羣强在座間。敷坐具宿。十七羣高聲言。諸尊莫爾。諸比丘聞。白佛呵責結戒。戒文如後。唯無知字。時諸比丘不知是先住處非先住處。後乃知是先住處。或有作波逸提懺悔者。或有畏愼者。佛言不知不犯。當如是說戒

所立戒相

若比丘知先比丘住處。後來强於中間敷臥具止宿。念言彼若嫌迮者。自當避我去。作如是因緣非餘非威儀。波逸提

釋義　知先比丘住處者。先比丘者。是最初敷具者。是住處者。是房舍於後來强於中間敷臥具止宿。四威儀得受用者是。後來者。後至比丘也。

（强者不從人意欺淩於他）中間者。若頭邊。若脚邊。若兩脇邊臥具。若草敷。葉敷。下至地敷　念言（意中作念。非是口言）彼若嫌迮者。自當避我去（於其中間。縱肆坐臥。逼迮他人。令彼生惱。彼若嫌迮。當自避去。不必言語相違也）作如是因緣。非餘者（謂作强逼迮惱亂因緣。非為餘事也）非威儀（縱使坐臥惱亂於他。皆是非威儀中事）

犯緣　此戒具足三緣。方成本罪。一知他先住。二有逼惱心。三强敷已竟

定罪　此中犯者。知他先得住處。後來强於中間敷臥具。止宿。隨轉側脇著牀。波逸提　僧祇云。後來眠他牀。是上座者。應語長老不知世尊制戒耶。若眠比丘是下座者。應呵責汝不善知戒相。云何後來眠他牀上　若比丘在他處經行。見先比丘來應避去　若夜眠時。雖振動寱語。不作擾亂意。無罪　薩婆多云。若自敷。若使人敷。能敷者。波逸提　不能敷者。突吉羅　此戒體。不得强逼前人意。有所為作。若為惱他故。閉戶開戶。閉向開向。然火滅火。然燈滅燈。若唄呪願。讀經說法。問難。隨他所不樂事。作一一。波逸提。必以惱他心。故成罪

比丘尼波逸提。小三衆突吉羅。是謂為犯

開緣　不犯者。先不知。若語已住。若先與開門。若門寬廣。不相妨礙。若有親舊人言。但於中敷。我自當為語其主。若倒地。若病轉側墮上。若為勢力所持。若被繫閉。若命難。梵行難。無犯。不犯者。最初未制戒等

○第十七牽他出房戒

總釋

此是共戒。尼犯亦同。大乘同學　律攝云。由瞋忿故。於四方僧住處。牽他令出。因臥具事及攝養煩惱。制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六羣及十七羣在拘薩羅道中行。至小住處。十七羣言長老去敷臥具。六羣報言。汝自去。我何豫汝事。十七羣自喜淨潔。入寺掃灑房舍。令淨敷好臥具止宿。六群知已。即入語言。長老起。隨次第坐。十

七群未九六群瞋不喜。強牽驅出房。十七群高聲言莫爾莫。納比房比丘問知其故。白佛訶責結戒。

所立戒相

若比丘嗔他比丘不喜。僧房舍中若自牽出。教他牽出波逸提。

釋義　瞋他不喜者（謂心懷恚恚不喜前人同房止宿也。）牽出者（或以口牽。或以手牽。或手口俱牽。自作教他是也）

犯緣　此戒具足四緣方成本罪。一是守戒比丘。二瞋恚牽出。三是僧房中。四滿人出戶

定罪　此中犯者。若自牽。若教人牽。隨所牽多少隨出戶多少。一一波逸提　若閉他著戶外。突吉羅　若持物擲著戶外。突吉羅　若持他物出突吉羅　五分云。若將其所不喜人來共房住。欲令自出。若出若不出。皆突吉羅　牽餘四衆出。突吉羅　尼牽比丘比丘尼出。波逸提　牽餘三衆出。突吉羅　若牽無慚愧人。若欲降伏弟子而牽出者。無犯　薩婆多云。若先作殺心。強牽出死者。波羅夷　不死者。偷蘭遮　若牽比丘尼。婬亂心牽摩捉者。僧殘　僧祇云。若牽比丘出時。彼比丘若抱柱。若捉戶。若倚壁。如是牽離一一處。一一波夜提　若口呵叱。遣彼比丘。隨語離一一處者。一一波夜提　若方便驅。直出門去。得一波夜提　律攝云。舍欲崩倒。牽出病人不犯　若有苾芻。是鬭諍者。戒見軌式。多有虧違。如此之人。瞋而曳出。若無善心。亦得惡作　若於非僧房處。曳出清淨苾芻。得惡作罪　若破戒人。衆共驅出。若倚門。若抱柱。咸應斫去。幷推出之。事殄息後。所斫截處。僧應修補　或門徒等。冀其懲惡。牽出房時。無犯　然不應令出其住處　比丘尼波逸提。小三衆突吉羅。是謂爲犯

開緣　不犯者。無恚恨心。隨次第出。若共宿二夜至三夜。還未受戒人出。若破戒破見破威儀。若爲他所擧。若爲他所擯。若應擯。有命難梵行難。驅遣如此等人無犯。不犯者。最初未制戒等

會詳　律攝云。若於住處。餵蛇忽至。應彈指語曰。賢首。汝應還去。勿惱苾芻。若不去者。應持輭物而

掃去之。勿以毛繩等繫。勿令傷損。於草藁處。安詳解放。待入穴已。然後捨去。若蚤虱等。應於故布帛上。觀時冷熱而安置之。此若無者。應安壁隙柱孔中。任其自活　薩婆多云。為不苦惱衆生。故為滅闘諍。故而結此戒

○第十八重閣坐脫脚床戒

總釋

此是共戒。尼犯亦同。大乘同學　律攝云。由臥具事。瞋恚煩惱。制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

諸比丘在重閣坐脫脚牀上。坐不安庠。閣下有比丘止宿。閣薄。牀脚脫墮。下比丘上。壞身血出。仰向恚罵。諸比丘聞。白佛。呵責結戒

所立戒相

若比丘若房若重閣上。脫脚繩牀木牀。若坐若臥。波逸提

釋義　房者。若僧房若私房。　重閣上者。立頭不至上者是　脫脚牀者。脚入陛。（脚者不堅牢也。謂尖脚如栓形。插入陛中。即插脚牀。名脫脚牀也）若坐臥下。（結成所犯）

犯緣　此戒具足四緣。方成本罪。一是重閣。二牀是脫脚。三閣下有人。四坐臥著牀

定罪　此中犯者。在重閣上。坐脫脚牀。若坐若臥。隨脇著牀。隨轉側。波逸提　除脫脚牀已。若在獨坐牀。或一板牀。或浴牀。一切突吉羅　僧祇云。閣下無人。坐無犯　薩婆多云。若牀脚不尖者。不犯。設尖不用力坐臥。不犯　此戒體必是重閣尖脚坐牀。安牀處底薄。用力坐臥。波逸提　凡比丘坐法。一切審詳。不審詳必有所傷。兼壞威儀。突吉羅

比丘尼波逸提。三小衆突吉羅。是謂為犯

開緣　不犯者。若坐旋脚繩牀。直脚繩牀。曲脚繩牀。無脚繩牀。若牀支大。若脫脚牀安細腰（即橫柁也）。若彼重閣上有板覆。若重厚覆。若反牀坐。若脫牀脚坐。無犯。不犯者。最初未制戒等

○第十九蟲水澆泥草戒

總釋

此是共戒。尼犯亦同。大乘同制。此是性罪　律攝云。由用水事無慈悲煩惱。制斯學處。此戒二緣合結

緣起處

佛在拘睒彌國

起緣人

尊者闡陀起大屋。以蟲水和泥。教人和。諸長者嫌責。沙門釋子無有慈心。害衆生命。諸比丘聞。白佛。呵責結戒。諸比丘未知有蟲水無蟲水。後乃知有蟲水。或有作波逸提懺者。或有畏慎者。佛言。不知無犯。當如是說戒

所立戒相

若比丘知水有蟲。若自澆泥若草。若教人澆者。波逸提

釋義　水者（謂池河井水。釋名云。水者準也。準平物也。其德能潤萬物。濟之則滿。提之則涸。擁之則止。決之則流。具八種功德）有蟲（律攝云。或自觀有蟲。或他觀有蟲。不觀有蟲。客來蟲。俱生蟲。總有二種蟲。一謂眼見。二是濾得。乃至微細有命者。皆水亦收。漿醋等物有蟲。俱不得用）

若自澆泥若草。（泥者。草泥。苦泥。糞屎泥。牛屎泥等。草者。百卉之總名。即茆芒等草。澆者。沃也。即灌溉者是。自作教他。並皆成犯）

犯緣　此戒具足三緣。方成本罪。一水有蟲。二有蟲想。三自教澆用

定罪　此中犯者。若知水有蟲。以草若土擲中者。波逸提　除水已。若有蟲酪漿若醋若漬麥漿。以澆泥若草。若教人。波逸提　若以土若草。著有蟲酪漿中。醋中。若漬麥漿中。若教人。波逸提　有蟲水有蟲想。波逸提　蟲水疑。突吉羅　無蟲水有蟲想。突吉羅　無蟲水疑。突吉羅　善見云。自澆者。隨息一一波逸提　若教他澆者。隨語語得波逸提　十誦云。隨蟲死一一波逸提　比丘尼波逸提。小三衆突吉羅。是謂爲犯

開緣　不犯者。不知有蟲。作無蟲想。若蟲大。以手觸水。令蟲去。若漉水灑地。一切無犯。不犯者。最初未制戒等

會詳　僧祇云。若比丘營作房舍。須水。若池若河若井。漉取滿器。看無蟲。然後用。若故有蟲。當重漉

漉諦觀之。若故有蟲。至三重。若故有蟲。當更作井。如前諦觀。若故有蟲。當捨所營事至餘處。去蟲生無常。或先無今有。或今有後無。是故比丘日日諦觀。無蟲便用 薩婆多云。若欲作住止處法。先應看水。用上細氎一肘。作漉囊。令持戒審悉者漉水竟。看器中向日諦看。若故有蟲者。應三重作漉水囊。若三重作漉水囊。故有蟲者。此處不應住

○第二十覆房過三節戒

總釋

此是共戒。尼犯亦同。大乘同學。此是制罪 律攝云。由房舍事貪慢煩惱。制斯學處

緣起處

佛在拘睒彌國瞿師羅園中

起緣人

闡陀起大房。覆有餘草。更重覆。故有餘草。第三覆。猶餘草在。念求索爲難。更覆不止。屋便摧破。居士譏嫌。諸比丘聞。白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘作大房舍。戶扉窗牖及餘莊飾具。指授覆苫。齊二三節。若過。波逸提

釋義 作大房舍者多用物。（薩婆多云。用三十萬錢。功用甚大 律攝云。大住處有二種大。一形量大。二施物大。此據形大）戶扉窗牖。（戶者通人出入處。一門曰戶。又曰內門爲戶。扉者戶扇也。窗牖者通光明處。在墻曰牖。在屋曰窗）及餘莊飾者。刻鏤彩畫。 指授覆苫者。覆有二種。縱覆橫覆。（苫者蓋也。編茅草覆物也。按西國所造屋宇。並皆板屋平頭。壁泥石灰覆。以瓦覆。或苫茅苫草。及以板木。戶牖扭墻。圖畫彫鏤。種種奇異。嚴飾非一。今云及餘莊飾具。乃總標一句也）齊二三節者。（節者重也。但齊二三重覆則止。過則成犯。故曰二三節也。本律釋文稍有參差。恐譯文之誤也。五分義明）五分云。若至第四重。若草若瓦若板覆。一一波逸提（若觀斯義。三節無違。至四成犯）

犯緣 此戒具足三緣。方成本罪。一作屋疾成。二三覆不止。三指授覆竟

定罪 此中犯者。二節覆已。第三節未竟。不去至不見不聞處。第三節竟。波逸提 若捨聞處至見處。捨見處至聞處。一切突吉羅 根本云。若是熟墼及以木石。或可施主欲得疾成。雖過重數。並皆無犯 薩婆多云。凡作房法有三品。上中下。覆房

法各自有限。若下房以中上房覆法者。以鎮重故。彙頓成故。若用草覆草草波逸提　若中房以上房覆法者。亦鎮重故。若用草覆草草波逸提　若隨上中下覆法者。以頓成故。一波逸提　若不頓壘墻成無犯　比丘尼波逸提。三小衆突吉羅。是謂為犯

開緣　不犯者。指授覆苫二節。竟至第三節覆未竟至不見不聞處。水陸道斷。及一切難緣等。不去至不見不聞處。無犯。不犯者最初未制戒等

○第二十一自往教尼戒

總釋

此是不共戒。尼結不同。大乘比丘同學。必若觀機知有大益。不犯。然在末運。尤宜慎重。清涼大師願言。足不履尼寺之塵。必有切緣。方許。無事不聽。此是制罪　律攝云。比由尼事貪心希望。招世譏嫌。待緣煩惱。制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園。與大比丘衆五百人。夏安居。盡是衆所知識。如舍利弗等五百比丘。尼大愛道為首。於舍衛國王園中安居。時大愛道往世尊所。白言唯願聽許比丘與比丘尼教誡說法。世尊聽許。隨次差上座大比丘教誡尼。為說法。時般陀尊者當往。（般陀或云莎伽陀或云槃陀伽此云小路邊生又翻繼道）而所誦惟一偈

入寂者歡喜　見法得安樂　世無恚最樂　不害於衆生　世間無欲樂　出離於愛欲　若調伏我慢　是為第一樂　三說已。三入四禪。諸羅漢比丘尼皆大歡喜。六群尼調戲譏嫌。於是尊者現通而去

起緣人

時六群自往教誡。不說正法。惟說一切世俗論。乃至笑舞跳行等。六群尼大歡喜。羅漢尼以恭敬心故。默然無語。大愛道白佛。乃制僧中差教授尼人。時六群作是言。僧不差我等教授尼。即出界外。更互相差往教誡諸比丘。聞嫌責白佛。佛乃制成就十法者。然後得教授尼。戒律具足一。多聞二。誦二部戒利三。決斷無疑四。善能說法五。族姓出家六。

顏貌端正。尼衆見便歡喜。七 堪任與尼衆說法。勸令歡喜。八 不爲佛出家。而被法服犯重法。九 滿二十歲若過。十 如是等可教戒尼與比丘結戒

所立戒相

若比丘僧不差。教誡比丘尼者。波逸提

釋義　僧者。一說戒一羯磨。不差者。僧祇云。僧不作羯磨名不差。十法不成就不名爲差。衆不成就。自不成就。作羯磨不成就。亦不名爲差。根本云。具七法者。衆應差教授尼。一持戒。二多聞。三住耆宿位。四善都城語。五不曾以身汚尼。六於八他勝法善能分別。七於八尊重法能善解釋。教授者。八不可違法。何等八。百臘比丘尼見初受戒比丘。當起迎逆問訊禮拜。請令坐。一 比丘尼不得罵比丘。不得誹謗言破戒破見破威儀。二 比丘尼不得舉比丘罪言汝所作爾汝所作不爾。不得作自言。不得遮他覓罪。不得遮他說戒自恣。比丘尼不得說比丘過失。比丘得說比丘尼過失。三 已學於學式叉摩那。從衆僧求受大戒。四 若比丘尼犯重法。應半月在二部僧中行摩那埵。五 比丘尼於半月當從衆僧中求索教授人。六 比丘尼不應無比丘處夏安居。七 比丘尼夏安居訖。當詣衆僧中求三事見聞疑自恣。八 如此八法應尊重恭敬讚歎。盡形壽不應違。教誡何故說此八不可違法。爾佛姨母及五百舍夷女人從佛三請出家。佛未允。以疾滅正法故。後阿難啓請。再三方許。佛說八敬。阿難依制宣傳諸女。淨行名爲八敬。比丘尼奉行八法。正法無滅。所以半月教誡。仍宣八敬。令正法久住故。正法 薩婆多論云。教誡教授有何差別。答曰。謂無利益故名教誡。與有利益故名教授。又教住正念故名教誡。教住正知故名教授。乃至令修世間善法故名教誡。令修出世間善法故名教授。此是差別耳

犯緣　此戒具足三緣方成本罪。一心有貪求。二不差輒往。三教誡出語了了

定罪　此中犯者。比丘應剋時到。尼亦剋時迎。若比丘剋時不至。突吉羅。尼至時不迎。突吉羅。若聞教授師來。比丘尼當出半由旬迎。供給所須。辦洗浴具。爲作粥種種飯食。不作如是供給者。突吉羅。若僧不差。或非教授日而往與說八不可違法。突吉羅。若僧不差而往與說法者。波逸提。若比丘僧病。應遣人禮拜問訊。若比丘僧不和合。衆不滿足。應遣人禮拜問訊。若不。突吉羅。若比丘尼僧病。及不和合。衆不滿足者。亦當遣人禮拜問訊。若不。突吉羅。五分云。若不差教誡尼。語

語波逸提　教誡餘二女眾突吉羅　若比丘僧不差為教授故入尼住處除因緣波逸提　因緣者尼病是名因緣　若僧不差為教授故入尼住處隨入多少步步波逸提　若一腳入門突吉羅
　善見云若不說八敬先說餘法突吉羅　若先說八敬已後說餘法不犯　十誦云比丘應誦尼戒莫令忘失何以故諸女人喜忘智慧散亂我泥洹後諸尼當從大僧問戒法　四眾突吉羅是謂為犯

開緣　不犯者比丘剋時至尼剋時迎乃至辦種種供具若僧所差與說八不可違法若眾僧病僧眾不滿別部不和合遣信禮拜若尼病眾不滿不和合亦遣信禮拜問訊眾僧若水道留難一切難緣等不遣人禮拜問訊如是等無犯不犯者最初未制戒等

會詳　僧祇云教誡尼不得從日沒至明相出不得深隱處不得露現處當在不深不露處若講堂若樹下不得十四日十五日月一日二日三日應從四日至十三日往教誡不得教誡不和合尼眾到已應問尼僧和合不若言不和合應遣使呼來若不得來者應與教誡欲不得偏教誡不得長語教誡

〇第二十二教尼至暮戒

總釋

此是不共戒尼不同制大乘同學息世譏嫌　律攝云因譏嫌事制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

尊者難陀（增一阿含云爾時牧牛難陀遙杖而立遙聞佛所說法即得解悟求佛出家受具足戒是時彼在閑靜處而自修克成阿羅漢果此非佛弟難陀）為僧所差教授比丘尼已默然而住大愛道言我等欲得聞法願更與我等說尊者與說法已默然而住復更重請說法難陀好音聲為說法聽者樂聞遂至日暮（根本云難陀尊者佛遣彼為尼眾說法欲滅時五百苾芻尼聞法得阿羅漢果　薩婆多云維衛佛滅後有王起牛頭旃檀塔種種莊嚴此王有五百夫人供養此塔各發願言我等將來從此王邊而得解脫爾時

王者。今難陀是。五百夫人者。今五百尼是。以本願因緣故。應從難陀而得解脫 尼出祇桓城門已閉。即依城塹中宿。晨旦在前入城。諸長者譏嫌。沙門釋子無淨行。諸比丘聞白佛。呵責結戒

所立戒相

若比丘為僧差教授比丘尼。乃至日暮者。波逸提

釋義 為僧差者。僧祇云。十法成就。衆成就。白成就。羯磨成就。故云為僧差。律攝云。其教授尼人。一被差已。盡壽教授。更不須差 教授比丘尼者。為說八不可違法及餘法是也 乃至日暮者。律攝云。指其分齊。日既沒已。名非時。雖在時中。若諸尼衆立而不坐。或復營務紛擾未息。或身有拘礙而為說法。亦曰非時也

犯緣 此戒具足三緣。方成本罪。一是大尼。二教說八敬。三日已暮

定罪 此中犯者。若教授比丘尼乃至日暮。波逸提 除教授。若受經誦經問義。若以餘事乃至日暮突吉羅 除比丘尼。若為餘婦女受誦經。若問義。若以餘事至日暮。突吉羅 律攝云。日暮日暮想等。二重二輕二無犯 若通夜說法。或寺門相近。或城門不閉。或同在城中。或尼衆在白衣舍。此皆無犯 尼等四衆突吉羅。是謂為犯

開緣 不犯者。教授尼日未暮便休。除婦女已。若為餘人教誦受經問義。及以餘事。不犯。若船濟處說法。尼聽與賈客共行夜說法。若至尼寺中說法。若來寺中請教授人值說法。聽無犯。不犯者。最初未制戒等

○第二十三譏謗教尼戒

總釋

此是不共戒。尼制不同。大乘同學 律攝云。由懷嫉心。制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園。尼聞教授師來。半由旬迎。安處房舍。飲食牀座具洗浴處

起經人

六羣僧不差。故生嫉妬心。言諸比丘教授尼。無有眞實心。但為飲食。故諸比丘聞白佛。呵責結戒

所立戒相

若比丘語諸比丘。作如是語。比丘為飲食故。教授比

丘尼者。波逸提

釋義　爲飲食故。僧祇云。食者。麨餅飯魚肉。復次有食。名色聲香味觸。教授者。若阿毗曇。若毗尼。

犯緣　此戒具足三緣。方成本罪。一生嫉妬心。二言爲飲食教授。三說而了了。

定罪　此中犯者。作是言。諸比丘爲飲食故教授尼。乃至誦受經。若問。說而了了。波逸提。不了了。突吉羅。五分云。若言爲供養故教誡比丘及餘三衆。突吉羅。若言比丘行十二頭陀。行坐禪誦經。作諸功德。皆爲供養利故。語語突吉羅。僧祇云。若言爲醫藥者。得越毗尼罪。若語比丘尼。作如是語。彼比丘爲飲食故教誡汝等。得越毗尼罪。若語比丘尼。彼比丘爲醫藥故教誡汝等。得越毗尼心悔。尼等四衆突吉羅。是謂爲犯

開緣　不犯者。其事實爾。爲飲食教授尼。爲飲食故教誦經受經。若問。若戲笑語。獨語。夢中語。欲說此錯說彼。無犯。不犯者。最初未制戒等

會詳　維摩詰經云。不嫉彼供。不高已利。而於其中調伏其心。常省已過。不訟彼短。什師曰。如一比丘林中坐禪。時至須食。持鉢出林。路逢惡賊。引弓射之。比丘怒已自責。不生惡心。又指腹語賊。汝應射此。我爲彼出林。故致斯惱。此腹之罪耳。省已恕物。類如此也

○第二十四與非親里尼衣戒

總釋

此是不共戒。尼不同結。大乘不同學。爲利衆生故。然在末法。應須審慎。律攝云。因致譏嫌。制斯學處。此戒三緣合結

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

一乞食比丘威儀具足。有比丘尼見便生善心。數請彼比丘。比丘不受。與時衆僧分衣物。此比丘持分出門。見此尼來。即以與之。意彼不收。尼輒受之。比丘數數向人嫌責彼尼。諸比丘聞白佛。訶責結戒。不聽與比丘尼衣。諸比丘皆畏慎。不敢與親里

尼衣。佛言。聽與親里尼衣。更加非親里三字。祇桓中二部僧共分衣物。二部錯得尼持衣相換。比丘未允。佛言。若貿易。聽。當如是說戒

所立戒相

若比丘與非親里比丘尼衣。除貿易。波逸提

釋義 如三十事中

犯緣 此戒具足三緣。方成本罪。一尼非親里。二與非貿易。三彼已取竟

定罪 此中犯者。與非親里比丘尼衣。除貿易。波逸提 五分云。若與破戒邪見親里尼衣。突吉羅 薩婆多云。若與非親里餘二女衆衣。突吉羅 與應量衣。波逸提 與不應量衣物。突吉羅 律攝云。若尼被賊現闕衣服。設使非親里與之。無犯 尼等四衆突吉羅。是謂為犯

開緣 不犯者。與親里衣。共相貿易。與塔與佛與僧。無犯。不犯者最初未制戒等

○第二十五與非親里尼作衣戒

總釋

此是不共戒。尼不同制。大乘同學 律攝云。因致譏嫌。制斯學處。此戒二緣合結

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

有比丘。尼欲作僧伽黎。至僧伽藍中。語迦留陀夷。願尊者與我作衣。報言。汝等喜來催促。故不能作。尼言。我不相催。作竟與我。即與裁之。作男女行欲像。尼來取衣。即襞與之。語言。不得妄解披著。亦莫示人。時到當著。在尼僧後行。尼如其教。即著後行。諸居士見。高聲大笑。大愛道問知其故。白諸比丘。比丘白佛。呵責結戒。不聽與比丘尼作衣。諸比丘皆畏慎。不敢與親里尼作衣。佛言。親里者不犯。當如是說戒

所立戒相

若比丘與非親里比丘尼作衣者。波逸提

釋義 作衣者。作者謂割刺浣染衣者謂僧伽黎鬱多羅僧安陀會

犯緣 此戒具足二緣。方成本罪。一尼非親里。二

自手戢縫

定罪　此中犯者。若與非親里比丘尼作衣。隨刀截多少。波逸提　隨縫一針。亦波逸提　若復披看牽挽。熨治以手摩捫。若捉角頭挽方正安帖。若縫若棻線。若續線。一切突吉羅　五分云。取衣突吉羅　割截時染時。皆波逸提　縫時。針針波逸提　尼等四衆突吉羅。是謂爲犯

開緣　不犯者。與親里尼作。若與僧與塔作。若借他衣著浣染治還主。無犯不犯者最初未制戒等

○第二十六與尼屏坐戒

總釋

此是不共戒。尼犯不同。大乘同學。護世譏嫌　律攝云。因招譏謗。制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

迦留陀夷與偷蘭難陀比丘尼。各有欲意。在門外共一處坐。諸居士見。皆共嫌之。各相謂言。汝等觀此二人共坐。猶如夫婦。亦如鴛鴦。諸比丘聞白佛

呵責結戒

所立戒相

若比丘與比丘尼在屏處坐者。波逸提

釋義　屏處坐者。一比丘一比丘尼。屏處者。見屏處聞屏處。見屏處者。若塵若霧若烟若雲若黑闇不見也。聞屏處者。乃至常語不聞聲處

犯緣　此戒具足三緣方成本罪。一是屏處。二無智人。三身相近坐

定罪　此中犯者。若獨與比丘尼屏處坐。波逸提　若盲而不聾。聾而不盲。突吉羅　立住。突吉羅　僧祇云。若尼請一比丘食。一尼共比丘坐。一比丘尼來往。益食益食尼去時。比丘隨一一時得波夜提　五分云。與餘二女衆坐。亦波逸提　薩婆多云。經行已還坐。波逸提　隨起還坐。隨得爾所波逸提　尼等四衆突吉羅。是謂爲犯

開緣　不犯者。若比丘有伴。若有智人。若行過卒倒地。若病轉倒。或爲力勢所持。若被繫閉。若命難

梵行。難無犯不犯者最初未制戒等

○第二十七與尼同期行

總釋

此是不共戒。尼不同犯。大乘同學。此是制罪 律攝云由譏嫌故制斯學處。此戒三緣合結

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六羣與六羣尼在拘薩羅人間遊行。諸居士見。皆共嫌之。諸比丘聞白佛。呵責結戒。不聽與比丘尼共行。諸比丘不先與尼共期道路相遇。畏愼不敢共行。佛言若不期無犯。更加共期二字。後衆多比丘從舍衛欲至毗舍離時。衆多尼亦往欲得同行。以佛結戒故不敢共行。比丘前去尼在後行。爲賊所劫失衣鉢。諸比丘白佛。佛言當如是說戒

所立戒相

若比丘與比丘尼同期一道行。從一村乃至一村。除異時。波逸提。異時者。與估客行。若疑畏怖時。是謂異時

釋義 期者。言共去至某郡某城某國土。（僧祇云。共期者。若今日若明日。若半月若一月。）同期一道行。（總釋乃至道者。都調別釋）村間。有分齊行處。是（僧祇云。道行者。三由延。二由延。一由延。一拘盧舍。）除異時。（是遮制中之開聽）與估客行。（估客者。根本作商旅。律攝云。商旅者。若離此伴。無由進路。爲此要開。除緣故。此中行法者。苾芻尼食。苾芻應持。若至食時。更相授與。有病苾芻應共舁去。若人少者。尼亦助舁。應在頭邊。不應近足。若至聚落。隨病所須。爲覓醫藥。若尼有病。准此應知）是謂異時

犯緣 此戒具足三緣。方成本罪。一有心共期。二發足同行。三至村里分齊

定罪 此中犯者。與比丘尼同一道行。乃至村間分齊處。隨衆多少界多少。一一波逸提 非村空處。行乃至十里波逸提 若減一村。減十里。突吉羅 若多村間同一界。行突吉羅 方便欲去共期莊嚴。一切突吉羅 僧祇云。若共車伴行。止息發去時。喚尼來。勿使不及伴。作是語者。波逸提 若言去去姊妹。勿使失伴。無罪 比丘共商人隨道行。商人先入聚落。比丘不知道行法。見尼問言。

姊妹示我道來即名共期。若尼來舉一足得越毗尼罪　舉二足波夜提　言去汙我道路者無罪

若聚落中謂比丘食不知隔越家處。見尼問言知聚中隔越家處。不示我處來即名為期。若舉一足越毗尼罪　舉二足得波夜提　律攝云地行為契。後遂乘空現身共期隱形而去皆得惡作

薩婆多云不期而偶共同道當使相去不聞聲處若相聞已。還突吉羅　與除二女眾期行同犯亦波逸提

十誦云。若有王夫人共行不犯　尼等四眾突吉羅。是謂為犯

開緣　不犯者不共期大伴行。疑恐怖處若為力勢者所持若被繫命難梵行難。無犯不犯者最初未制戒等

○第二十八與尼期同船戒

總釋

此是不共戒。尼犯不同。大乘同學　律攝云由譏嫌故制斯學處。此戒三緣合結

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六群與六群尼共乘船上水下水居士譏嫌比丘白佛呵責結戒。不聽與尼共乘一船。諸比丘不期同乘一船。皆畏慎佛言不期無犯。後眾多比丘欲渡恒河有眾多尼亦欲渡恒河。以佛結戒故不敢與尼共渡尼讓比丘先渡。船至彼岸暴雨水漲未還之間日時已暮諸尼即在岸邊宿夜偶賊劫奪。佛言直渡者無犯。當如是說戒

所立戒相

若比丘與比丘尼共期同乘一船上水下水除直渡者波逸提

釋義　上水下水（上者逆流而上下者順流而下除渡成犯）

犯緣　此戒具足二緣成本罪一有心共期二兩脚入船

定罪　此中犯者共期同乘一船上水下水除直渡若入船裏波逸提　若一脚在船一脚在地若方便欲入而不入若共期莊嚴一切突吉羅　薩

婆多云。與尼議載船突吉羅　若一比丘與一尼共期載。一船一波逸提　乃至與四尼共載一。船四波逸提　隨尼多。少隨得爾所波逸提　若四比丘與一尼共載一。船各得一波逸提　亦隨尼多少得爾。所波逸提　與式叉摩那沙彌尼共期同船同犯。亦波逸提　若尼與比丘各在異。船共期無白衣。伴波逸提　若不期。必使語聲不相聞。處若相聞突吉羅　尼等四衆突吉羅。是謂爲犯

開緣　不犯者不共期。若直渡彼岸。船師失濟上水下。水或爲力勢所。持或破壞命難。梵行難。無犯

根本云篙。棹柁。折隨流而。去或避灘。磧或柁師不用其語。此皆無犯　十誦云。欲直渡爲水所漂去。無犯不犯者最初未制戒等

會詳　律攝云。若苾芻等將行之時。預先一日。應白二師。我今有事。詣彼村坊聽不。隨師不應違。逆若無二師。應白上座。所有臥具。囑他守護。於同行伴。普告令知。勿有病人捨棄而去。出門之時。應相告曰。今日我等不有遺忘事。不應可斟量所依商旅善惡進不無令廢闕。於自同伴。更相顧戀。有譬際者。不應共行。若有因緣。須共行者。應懺摩。已與之同去。凡涉路時。應爲法語。勿出惡言。或爲聖默然。勿令心散亂。若至天神祠廟之。處誦佛伽他。彌指而進。苾芻不應供養天神。若於路次暫止息。時或至泉池取水之時。皆誦伽他。其止宿處應誦三啓。自整威儀。問停止處

（　）第二十九尼讚得食戒

總釋

此是不共戒。尼犯不同。大乘同制。是邪命自活故

律攝云因不敬事制。斯學處此戒三緣合結

緣起處

佛在給孤獨園。有一居士請舍利弗目連於露地敷好坐具

起緣人

偷蘭尼往居士家。見已即問。欲請比丘耶。報言我請舍利弗目連。尼言。居士所請。是下賤人。若先語我。我當爲請龍中之龍。問言何者是龍中之。龍尼

言。尊者提婆達多等是語時二尊者至尼語居士言。寵中之寵已至居士言汝向者言是下賤人今云何言寵中之寵耶自今以去勿復來往我家二尊者食訖還僧伽藍。佛知而故問今日受請食得充足耶。答曰食雖充足。我於居士家亦是下賤人亦是寵中之寵。佛問知其故呵責提婆達多部黨已結戒。遣此比丘尼勸化得食者波逸提時諸比丘不知有勸化無勸化。後乃知有勸化或有作波逸提懺者。或有疑者。佛言不知不犯。羅閱城中有大長者是黎師達親友。彼作是言若黎師達來至羅閱城者。我當爲黎師達故供養衆僧。有尼聞此語默然在懷。異時尊者入城尼聞往語長者。即遣信請尊者及衆僧食。黎師達問云何知我來至此耶長者言。家所供養尼見語。尊者言若爾我不應食長者言。我不從此尼語設食。我先有誓願。尊者言雖有此語。我亦不應食。即止不食。往白世尊。佛言若檀越先有意者。不犯。當如說戒

所立戒相

若比丘知比丘尼讚歎教化因緣得食食。除檀越先有意者。波逸提

釋義　讚歎教化者。阿練若乞食人著糞掃衣。作餘食法不食一坐食一揣食。塚間坐。露地坐。樹下坐。常坐。隨坐。持三衣讚偈多聞法師持律坐禪。（釋論云美其功德名爲讚。讚之不足又稱揚之名爲歎也）得食食者。（上食字飲食也。下食字吞咽也）從旦至中得食。（食有五正食五不正食釋於後文）除檀越先有意者。（律攝云謂彼施主先生此念營辦飲食擬施其人設令讚歎具戒多聞此亦非犯由聞讚歎遂便不食是故復言除先有意者）

犯緣　此戒具足三緣。方成本罪。一大尼讚歎。二有教化想。三食已入咽

定罪　此中犯者。知比丘尼教化得食食咽咽波逸提　除此飲食已。教化得餘襯體衣燈油塗足油（正法念處經云。兩足跟通於眼脈。以油灌鼻。以油塗足。能令眼明淨）一切突吉羅　教化教化想波逸提　教化疑突吉羅　不教化教化想突吉羅　不教化疑突吉羅。五分云。以餘四衆讚歎因緣得食食突吉羅。薩婆多云。乃至教以少豔著食中比丘食者。突吉羅　此戒

體但偏讚其德不問凡聖食者盡波逸提　若不曲讚功德但說布施沙門福德甚大比丘食者無罪　尼等四衆突吉羅是謂爲犯

開緣　不犯者若不知若檀越先有意若教化無教化想若尼自作檀越若檀越令尼經營若不故教化而乞食與無犯不犯者最初未制戒等

○第三十與婦女同行戒

總釋

此是不共戒尼犯不同大乘同學　律攝云由道行事譏謗煩惱制斯學處此戒二緣合結

緣起處

佛在給孤獨園毗舍離女嫁舍衛人與姑共諍還詣本國

起緣人

阿那律從舍衛往毗舍離婦欲同行答言可爾即與同行時夫主不在後日還家即問母婦何所在母言與我鬬競逃去不知所在夫主逐之於道路得婦語尊者言何故將我婦逃走耶答言止止莫作此語我等不爾長者言云何言不爾汝今現與我婦同道行其人即打阿那律幾斷命根尊者於下道在一靜處結跏趺坐入火光三昧長者見即懺悔（謂四姓中豪族望重出家自居有德者自稱。淨名疏云國內靜人稱爲長者原西國與此方所稱不同彼以貴姓豪族富商大賈積財鉅萬咸稱長者此方乃有德之稱謂年耆德艾事長於人稱爲長者法華文句云具十德名長者一姓貴二位高三大富四威猛五智深六年耆七行淨八禮備九上歎十下歸）尊者還僧伽藍向諸比丘說有少欲者白佛呵責結戒（戒文如後唯無共期）時諸比丘不共期道路相遇長慎不敢共行佛言不共期不犯當如是說戒

所立戒相

若比丘與婦女共期同一道行乃至郵間波逸提

釋義　並同前與尼期行戒中無異

犯緣　此戒具足三緣方成本罪一有心共期二人女堪行欲境三至郵齊限

定罪　此中犯者共尼斯行不異　律攝云若化女天女龍女半釋迦女二根若未堪行婬女同路行咸得惡作　尼等四衆突吉羅是謂爲犯

開緣　不犯者亦同前戒　根本云若他遣女人

引道或迷於道路女人指授無犯不犯者最初未
制戒等

毗尼關要卷第十

毗尼關要卷第十一

清金陵寶華山律學沙門　德基　輯

〇第三十一過受一食戒

總釋

此是共戒。尼制亦同。大乘同學　律攝云。因過宿食事。招世譏嫌。制斯學處。此戒二緣合結

緣起處

佛在給孤獨園。時拘薩羅國有無住處邨。有居士為比丘作住處。常供給飲食。在此住者聽一食

起緣人

六羣往彼住處。經一宿。得好美飲食。故復住第二宿。復得美食。彼於此住處數數食。居士譏嫌。諸比丘聞白佛。佛呵責結戒。時舍利弗詣此一宿。明且得好食。於彼得病。念世尊制戒。即扶病而去。病遂增劇。諸比丘白佛。佛言。聽病比丘過受食。當如是說戒

所立戒相

若比丘施一食處。無病比丘應一食。若過受者。波逸提

釋義　施一食處者。在中一宿食者。乃至時食病者。離彼村增劇者是（十誦云。病者下至竹葉所傷。無病過受成犯）

犯緣　此戒具足三緣。方成本罪。一無病。二過受食。三食入咽已

定罪　此中犯者。若無病比丘於彼一食處。過受食。咽咽波逸提　除食已。更受餘襯身衣燈油塗脚油。盡突吉羅　十誦云。過一宿不食。突吉羅　律攝云。於此宿在餘處食。得惡作罪　若餘處宿於此處食。得波逸底迦　比丘尼波逸提。小三衆突吉羅。是謂為犯

開緣　不犯者。一宿受食。病過受食。若居士請住。我當與食。我等為沙門釋子。故設此宿處。供給飲食。若不得沙門釋子。亦當與餘人耳。若檀越次第請食。若兒女姊妹兒婦次第請食。或一切難緣等。過食者無犯。不犯者。最初未制戒等

〇第三十二展轉食戒

總釋

此是不共戒。尼不同犯。大乘同制。此是制罪　律攝云。此由食事過分。廢闕不寂靜。譏嫌煩惱。制斯學處。此戒三緣合結

緣起處

佛從羅閱城。出遊行人間。持世穀貴。乞食難得。有沙竟婆羅門。以五百乘車。載滿飲食。經多涉夏。隨逐世尊。伺候空缺設供。而無空日。阿難為其白佛。佛告阿難。汝可往語婆羅門。明且以此食具作粥。與諸比丘。食後當受時食。時婆羅門。覩諸供養。皆無餅。即辦種種粥及餅。供養佛及僧。佛言食粥有五事善。除饑。除渴。消宿食。大小便調適。除風患。居士聞佛聽僧食粥及餅。皆大歡喜

起緣人

有一少信大臣。見佛及僧。大得供養。如是言。此非少福田者。辦肥美飲食。請僧。時阿那頻頭諸居士。即於其夜。辦種種粥。送至僧伽藍中。僧先食濃粥。後往大臣家。不能多食。大臣嫌之。我為衆僧。作種種好食。云何先食濃粥。方受我食。瞋恨白佛。佛為說法。得法眼淨。羅閱城中有少信樂師。其事亦爾。世尊呵責諸比丘已。結戒不聽展轉食。諸病比丘所請食處。無有隨病食及藥。若有隨病食及藥。畏慎不敢食。恐犯展轉食。佛言。聽病比丘展轉食。後一居士請佛及僧設食供養。復一居士亦請佛及僧設食及衣供養。諸比丘畏慎白佛。佛言。布施衣時不犯。當如是說戒

所立戒相

若比丘展轉食。除餘時。波逸提。餘時者。病時。施衣時。是謂餘時

釋義　展轉食者。請也。請有二種。若僧次請。別請也。食者。飯麨乾餅魚及肉。展轉者謂此家食已。餘處復食 病者不能一坐食好食令足　施衣者。自恣竟無迦絺那衣一月。有迦絺那衣五月。若復有餘時施食及衣。若今日得多請食。應自受一請。餘者當施與人。如是言　長老我應往彼。今布施汝 此開但施食無衣也

根本云。餘時者。病時。作時。道行時。施衣時。此是時 此創制中分外別開時也

犯緣　此戒具足三緣方成本罪一多請不捨二是正食三食入咽

定罪　此中犯者若不捨前請受後請食者咽咽波逸提　不捨後請受前請食者咽咽突吉羅

十誦云病比丘若一請處不能飽應受二請第二處不能飽足應受第三請第三處不能飽應受已漸漸食乃至日中不應受第四請　聽節日數數食　十誦毗尼序云阿難先受他請忘不憶復同佛受波斯匿王請以食著口乃憶知有二請不與他一請不敢吐食爲恭敬佛故又不敢咽食爲持戒故佛知阿難心悔告令心念與他便食優波離問佛餘人亦得爾不佛言除五人一坐禪人（寄心禪定）故二獨處（無人對設故）三遠行人（路次就路客有多忘對設恐難故）四長病（久疾患者形體羸弱故）五饑時依親里住（現前無比丘故）餘恐不聽　摩得勒伽云若先受無衣請後受有衣請不犯語比丘言就此食當爲汝覓衣食食不犯語比丘言此間食餘處隨意食食不犯　律攝云若一舍或寺中或阿蘭若若爲求肥悅或樂美食而數食者得惡作罪　若輕賤心或懷矯詐而不食者亦得惡作　尼等四衆突吉羅是謂爲犯

開緣　不犯者病時施衣時若一日有多請自受一請餘者施於人若請與非食或食不足或無請食者或食已更得食或一處有前食後食無犯不犯者最初未制戒等

○第三十三別衆食戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制此是制罪　律攝云因提婆達多制斯學處此戒八緣合結

緣起處

佛在耆闍崛山

起緣人

提婆達多教人害佛復教阿闍世王殺父惡名流布利養斷絶通已五人家家乞食時諸比丘聞白佛呵責結戒不聽別衆食時諸病比丘有請處不得隨病食及藥有好隨病食及藥畏慎不敢受恐犯別衆食佛言聽病比丘受別衆食諸比丘自恐

已迦提月中作衣。諸優婆塞恐比丘不得食疲苦。請與比丘食。比丘言但請三人。我等不得別眾。佛言聽作衣時受別眾食。有居士欲施食及衣。請諸比丘食。比丘恐犯別眾。佛言聽施衣時別眾食。有眾多比丘與諸居士往拘薩羅同道行。乞食時到。欲詣村乞食。居士言我當與食。比丘畏犯別眾。即入村乞食。伴便前去。比丘在後不及。為賊所劫。佛言聽險道中受別眾食。更結道行時。後有眾多比丘與諸居士乘船順流而去。乞食時到。欲入邨乞食。居士言但去。我等當供給飲食。比丘恐犯別眾。上岸入邨乞食。船伴前去。諸比丘後來為賊劫奪衣服。佛言聽比丘乘船時別眾食。有眾多比丘從拘薩羅國遊行詣一小邨。諸居士念眾僧多而村落少。我等寧與眾僧作食。勿令疲苦。即請比丘明日食。比丘畏慎白佛。佛言聽大眾集時別眾食。瓶沙王姊子名曰迦羅。為諸沙門施食。欲於外道沙門中出家。往白瓶沙王。王問欲於何處出家。答言欲於尼犍子中出家。王問言與我曾沙門設食不。迦羅言大王。何者是沙門耶。王言沙門釋子是也。迦羅言我竟不與設食。王言汝今往與沙門釋子設食。即往僧伽藍中請諸比丘食。諸比丘畏慎白佛。佛言聽沙門施食時得別眾食。當如是說戒

所立戒相

若比丘別眾食。除餘時。波逸提。餘時者。病時。作衣時。施衣時。道行時。乘船時。大眾集時。沙門施食時。此是時。

釋義　別眾者。若四人若過四人。（五分云。若於界內別請四人以上名別眾食。若次請不犯。根本云。別眾食者。別別而食。律攝云。別眾食者。謂不同處食。若四共食名同一界內。下至一人不同食。並名別眾食。十誦云。以二利故遮別眾食。一者隨護檀越。以憐愍故。二者破諸惡欲比丘力勢故。凡別眾有其二義。一者別為眾而成僧。即如四分所遮。通已五人。家家乞食。二者別於眾。即如根本一界同居別別而食。五分受請必須僧次。違者多僧醒淨食必打揵稚。詳食私房。無緣不聽。譬制分明。不可違越。）食者。飯麨乾餅魚及肉。（謂是正食。簡非餘食。）病時者。下至腳跟蹙。作衣時者。自恣竟無迦絺那衣一月。有迦絺那衣五月。乃至衣上作馬齒一縫。施衣時者。亦一月五月及餘時施食及衣。（餘時者。七月十一月。設有施食及衣。亦名衣時。）道行時者。下至半由旬來者去

者　乘船時，者下至半由旬內上下。　大衆集時者，食足四人，長一人爲患；五人、十人乃至百人，長一人爲患。（食少人多故，以餘接或以法事。薩婆多云：衆僧集會，或稱少蓄，比丘四人、客比丘四人，名爲大衆集。十誦云：大衆食時者，謂作世尊頂髻大會，若五年大會，若六年大會，此大會日，隨施主心，各處設食，若四若五，隨意分食。頂髻大會者，世尊爲菩薩時，五歲剃除頂髻，給孤長者爲佛作五年大會；於六歲時重立頂髻，長者爲佛作六年大會，俱云大會時也。）　沙門施食者，在此沙門釋子外諸出家者，及從外道出家者是。

若比丘無別衆食因緣，彼比丘即當起白言：我於此別衆食中無因緣，欲求出。聽出。若餘人無因緣亦聽，使出。若二人三人，隨意食。若四人若過四人，應分作二部，更互入食。若比丘有別衆食因緣，欲求入，尋即當起白言：我有別衆食因緣，欲求入。當聽，隨上座次入。（有因緣者，即前七緣是也。）此是時者。（即開別衆之時也。）

犯緣　此戒具足三緣，方成本罪：一、無緣，別衆；二、是正食；三、食入咽，已。

定罪　此中犯者，別衆食，咽咽波逸提。　若有因緣不說，突吉羅。　僧祇云：若三人食，一人不食，若三圓具，一未圓具，皆無犯。若以食送彼，乃至豐一匕，與彼衆處食，皆無犯。（開檀越在布薩界中請僧食，或以食乃至豐一匕送本界僧中，即非別衆食也。）　或施主言：但來入者，我皆與食。（此開不遮客來比丘。）　或施主別造房施，住我房者，我皆與食，斯亦無過。　十誦云：若三比丘別共一處食，第四人取食分，不犯。　若道行乘船，昨日來，今日食，明日行，今日食，皆波逸提。　薩婆多云：若僧祇食時，應作四種相：一打犍稚，二吹貝，三打鼓，四唱令，令界內聞知。此四種相，隨定作一，勿使雜亂，不成僧法。若不作相而食僧伽食者，食不清淨，名爲盜僧祇食，不名別衆食。（乃上品盜屬僧盜。）　若作相食者，設使內有比丘無比丘，若多若少，若來不來，但使不遮，一切無咎。若使有遮，雖打犍稚，食不清淨，名盜僧祇食。（爲遮外來客比丘也，得罪如前。）　若大界內有二處三處，各有始終，僧祇但一布薩，若食時但各打犍稚，一切無過，清淨無過。（此開法同食別，界中布薩等法共同，飲食各別，然必打犍稚，名爲如法也。）　若檀越請四人以上，在布薩界內食，應布薩處請僧次一人，若送一分食；不爾，犯盜。　若二處三處亦如是。

若聚落內雖無僧界設二種越請四人以上於二處食應打楗椎二處互請一人若遂食一分若更有異比丘應如法入乃至一人若不互請及遂食分者墮罪 根本云有五因緣早請食來在房中食一是客新到二將欲行去三身嬰病苦四是看病人五身充知事 目得迦云若撿校人應於齋食先取自分食之無過 比丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣 不犯者病時作衣時施衣時道路行時乘船時大衆集時沙門施食時若三人四人更互食若有因緣去無犯不犯者最初未制戒等

會詳 雜阿含云如來何故制別衆食而聽三人共一處食如是之意爲欲擁護於諸人故使不損減復爲制伏惡欲比丘斷除於人多眷屬故稱僧名字多有所求減損諸家破壞衆僧使作二部故令如法比丘不得供養衣服飲食非法比丘多獲利養惡欲比丘既得供養與淨行者而共諍訟故十誦云以二利故遮別衆食一者隨護檀越以憐愍故二者破諸惡欲比丘力勢故

○第三十四過三鉢受請戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學此是制罪 律攝云此由食事多貪煩惱制斯學處此戒二緣合結

緣起處

佛在給孤獨園有一女人名伽若那是大邨女來鬱禪國與人作婦經歷數月遂便有身還父母家

起緣人

有比丘來乞食者自持食施後其夫遣使呼還因諸比丘盡取其食方更辦具其夫已更取婦又波羅奈城外衆商賈車伴共宿有一乞食比丘入此買客營中乞食一信樂買客取鉢盛滿美食與比丘出營未還復有比丘來乞食如是展轉他食都盡更市糴糧後不及伴爲賊所劫諸比丘聞白佛呵責結戒諸病比丘畏愼不敢過受食佛言聽當如是說戒

所立戒相

若比丘至白衣家請比丘與餅麨飯。若比丘欲須者。當二三鉢受。還至僧伽藍中應分與餘比丘食。若比丘無病過兩三鉢受。持還至僧伽藍中不分與餘比丘食者。波逸提

釋義　白衣家者。有男有女（僧祇云：刹利、婆羅門、毗舍、首陀羅家）請比丘與餅麨飯。（餅麨飯者，所謂大小麥米豆，如是等種種餅麨飯也）當問其主言。爲是歸婦食。爲是商賈道路糧。若言歸婦食。賈客道路糧者。食已出還僧伽藍中。白諸比丘。某甲家有歸婦食。有賈客道路糧。若欲食者。食已應出。若欲持食還者。齊二三鉢。我今不持食來。若持一鉢食來。還與諸比丘共分食之。當語餘比丘言。某甲家有歸婦食。商賈道路糧。若至彼家食者。即於彼食。若持食還。應兩鉢。我已持一鉢還。若持兩鉢還。應共餘比丘分食之。語諸比丘。乃至欲食者。即彼家食。欲持來者。應取一鉢。我已持兩鉢還。若盡持三鉢還。分與諸比丘食。白餘比丘。乃至欲食者。於彼家食。愼勿持還。我已持三鉢來。若比丘欲須者。當二三鉢受。（律攝云：鉢有三種，謂大小中。大者可受摩揭陀國二升米飯，於上得安豆并菜茹，以大拇指一節餘緣不觸其食，斯爲大鉢。量小者受一升米飯。二內名中。言二三鉢者，若取大鉢一，中鉢一，小鉢一；或唯大鉢二，或大鉢一小鉢二，或中鉢三小鉢一，或中鉢一小鉢二，或中鉢三，小鉢三。三鉢者，謂極多受三鉢也）持還至僧伽藍中。應分與餘比丘食。（普見云：若取二鉢，一鉢自食，一鉢與比丘僧；若取三鉢，一鉢自食，二鉢與比丘僧，不得與知識白衣）無病過兩三鉢受者。（有病不限其數，無病佛制當墮。律攝云：過受者，謂大鉢三，或大鉢二兼處中鉢一，或大鉢二兼小鉢一，或大鉢一兼處中鉢二。根本云：要而言之，取他食時過四升半米飯分量以上，當得墮罪。若施主任取多少者無犯）

犯緣　此戒具足三緣方成本罪。一歸婦食商賈道路糧。二無病過三鉢受。三兩足過限

定罪　此中犯者。無病過兩三鉢受。出彼門。波逸提。若一足在門內。一足在門外。方便欲去還住者。突吉羅。若不問歸婦食賈客道路糧而取食者。突吉羅。若持至僧伽藍中。不分與餘比丘食者。突吉羅。若不語餘比丘。突吉羅。律攝云：若即此座過三鉢食。或除餅麨。但將餘物。或施主歡喜。隨意將去。並無犯。比丘尼波逸提。小三衆突吉羅。是謂爲犯

開緣　不犯者。兩三鉢受食。病者過受食。問歸婦

食商客道路糧。還僧伽藍中。分與餘比丘共食。白餘比丘使知郵處。若彼自送至僧伽藍中得受。若彼送至比丘尼寺中。亦得受。無犯。不犯者最初未制戒等

會詳　律攝云。有三種虛損信施。一施主信心施持戒者受已與犯戒人。二信心施正見者受已與邪見人。三過量而受。不自噉食。乃至長受一掬之食。除其施主先有隨意。如斯三事並名虛損信施。當招惡報

○第三十五不作餘食法戒

總釋

此是不共戒。尼犯不同。大乘同制。此是制罪　律攝云。因食飽更食。貪饕無厭。制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園。與諸比丘。說一食法。讚歎一食法。諸比丘食佉闍尼食。若飲漿。服藥。便當一食。形體枯燥。顏色憔悴。佛問阿難。白諸上事。佛言。聽諸比丘一坐上食飽滿。諸比丘或食佉闍尼食。若飲漿服藥。便令飽足。更不復食。形色枯悴。佛又聽食五種食。若飯麨乾餅魚及肉。得令飽足。諸病比丘雖得好食。不能一坐食。形體枯悴。又聽病比丘數數食。病人無足食法。時病比丘得好美食。食不能盡。與瞻病人。足食已。不敢食。便棄之。衆鳥來爭食鳴喚。佛言聽瞻病者食病人殘食。無餘食法。諸比丘清且受食。舉已入邨乞食。食已還取所舉食。與諸比丘。諸比丘已足食。不敢食。便棄之。衆鳥爭食鳴喚。佛聽取所受食。作餘食法食之。有一長老多知識。比丘入村乞食。大得積聚一處。共食。持餘食來與諸比丘。諸比丘足食已。不敢食。遂棄之。衆鳥爭喚。又聽比丘從彼持食還。當作餘食法而食之。當如是作餘食法。言大德。我足食已。知是看是。此作餘食法。彼應取少許食已。當語彼比丘言。我止汝取食之

起緣人

有一比丘。貪饕不知足食。不足食。不知餘食。不餘食。得便食之。諸比丘聞白佛。呵責結戒

所立戒相

若比丘足食竟。或時受請。不作餘食法而食者。波逸提

釋義　足食者。五種食飯麨乾餅魚及肉。於五種食中若食一一食令飽足　有五種足食。知是飯。謂知食體是正食。若非正食不名足食　知持來。謂知男女等持食來授與　知威儀。謂行住坐臥四威儀中。知是行受食。非住坐臥也　知捨威儀。謂行受食。今已住坐臥。故云捨也　律攝云。食飽足者。作遮止言。心生棄捨。若心未棄捨。縱出遮言。未成遮足。若更食時。但得惡作。若作了心。唱言休足。此便成遮足　不作餘食法而食者。得墮　十誦云。以二利故。聽受殘食法。一者看病比丘因緣故。二者比丘有因緣食不足故。十誦殘食即本律餘食。凡足食已得食。須作法而食。今謂得而便食。故云不作餘食法食也

犯緣　此戒具足三緣。方成本罪。一足食已捨威儀。二不作餘食法。三食已入咽

定罪　此中犯者。足食已捨威儀。不作餘食法。得而食之。咽咽波逸提　佉闍尼食者。根枝葉華果油胡麻黑石蜜磨細末食。足食已。不作餘食法。得而食之。咽咽波逸提　若足食已。為他作餘食法。不成餘食法。突吉羅　若知他足食已。作餘食法　若自手捉食。作餘食法　若持食置地。作餘食法　若使淨人持食。作餘食法　若淨人前作餘食法　以不好食。覆好食上。作餘食法　若受他餘食法。盡持去。如是一切不成餘食法。突吉羅　足食足食想。波逸提　足食疑。突吉羅　不足食足食想。突吉羅　不足食疑。突吉羅　僧祇云。聽一人作殘食。餘人盡得食　若比丘持食來欲作殘食。即於鉢上椀中作殘食者。正得椀中名作殘食。鉢中食不名作。若椀中食汁流入鉢中。得俱名殘食　若並兩鉢作殘食。若前人正一鉢中食。若正一鉢。得名作殘食。若二鉢上。若餅若菜遍覆橫上者。二俱得名作殘食。餘種種器亦爾　若國土少比丘處。比丘食已。有大檀越持種種飲食至。比丘已起去。當云何。若彼間有直月維那諸知事人。未食足者。當從彼人邊作殘食。若彼已食足。若上座未足。當於上座邊作殘食。若上座差不能入中作者。當合座舉上座至屛處作殘食。若上座已足

者。有客比丘來者。當問長老。今日自恣足未。若客比丘言。我未得夏安居。云何得自恣足。當知是人不知律相。更問汝食未。若言巳食。復問檀越自恣與不。若言長老何處自恣。食水菜不足。況餘食。當知不足。應從彼作殘食。若言巳足者。僧應作方便。不應破檀越善心。若衆中有大沙彌。將至戒場與受具足。教作殘食法巳。然後當食（五分亦用此義） 若一切粥新出釜。畫不成字。一切果。一切菜。非別衆食。非處處食。非足食 律攝云。有五蒲膳尼。即可噉食。一飯。二麥豆飯。三麨。四肉。五餅。又五珂但尼。即可嚼食。謂根莖葉華果 若先食五嚼食及乳酪菜等。後受五噉食。無犯 若先食五噉食。更食五嚼食及乳酪菜等。名犯 應知有五未足之言。謂授食時。未即須者。應報言且待。且去。且有。且待我食。且待我竟。若衆且言。名曰未足。若無且聲。便是遮足。若未爲足意。設作足言。亦不成足。得惡作罪。由言不稱法故。若得餘食作法食者。自身樂住。施住得福。欲作法時。洗手受食。持就一未足苾芻。或雖巳足未離座者。對彼作法。彼若未遮足。應取兩三口食。若自足巳。便不合食。應以手按而告之言。斯是汝物。隨意食之 有五不成作餘食法。一身在界內。對界外人。二不相及處（善見云二肘外半）。三在傍邊。四在背後。五前人離座。翻此便成 比丘尼等四衆突吉羅。是謂爲犯

開緣 不犯者。食作非食想。不受作餘食法。非食不作餘食法。自取作餘食法。不置地作餘食法。乃至手及處作餘食法。若與他。他與巳作餘食法。若病不作餘食法。病人殘食不作餘食法。若巳作餘食法。無犯 律攝云。若北方果及天神藕斯等難得之物。或復饑年飲食難得。不作餘食法食之。無犯。不犯者。最初未制戒等

會詳 毗尼母云。比丘受人施不如法。爲施所墮。有二種。一者食他人施不如法。修道放心縱逸。無善可記。二者與施轉施。施不如法。因此二處。當墮三塗。應施者。若父母貧苦。應先受三歸五戒十善。然後施與。若不貧。雖受歸戒。不中施與。復有施處

治塔人。奉僧人。治僧房人。計其功勞。當酬作價。若過分與。為施所獲。施病者食。當作慈心。隨宜與之。若錯誤與食。為施所墮。嬰兒牢獄繫人懷妊者。當以慈心施之。勿望出入得報。詣僧坊乞者。當自有糧。不須施與。若無糧食。施之無咎。若比丘不坐禪。不誦經。不營佛法僧事。受人施。為施所墮。若前人無此三業。知而轉施與者。受者皆為施所墮。寧吞鐵丸而死。不以無戒食人信施。若足食已。更強食者。不加色力。但增其患。是故不應無度食也。

○第三十六使他犯餘食法戒

總釋

此是不共戒。尼犯不同。大乘同學。律攝云。欲令他犯返詰過。故制斯學處。此戒二緣合結。

、緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

一比丘食饕。不知足食不足食。不知餘食不餘食。得而食之。異比丘語言。未曾有如汝貪餮嗜食者。不知足食不足食。不知餘食不餘食。得而食之。彼聞心懷恚恨。於異時見彼比丘食已。不作餘食法。殷勤請與食。即受食之。貪餮比丘語言。未曾有如汝貪餮。不知足食不足食。不知餘食不餘食。得而食之。不知厭足。報言。我雖食而未足。彼比丘言。汝食先已飽足。彼言。知我足食耶。答言。知。諸比丘聞。白佛。呵責結戒。時諸比丘未知足食不足食。後乃知已足食。或有作波逸提懺悔者。或有畏慎者。佛言。不知不犯。當如是說戒

所立戒相

若比丘知他比丘足食已。若受請不作餘食法。殷勤請與食。長老取是食。以是因緣。非餘。欲使他犯。波逸提

釋義　知者。（若自知，或從他聞知，或彼自言我已足食，故知。）食者。（謂正食，非餘食。）食、足者（如前釋。）殷勤請與食長老取是食。（長老稱呼之辭。內懷瞋恚，外現殷勤，欲報先譽，強勸令食。）以是因緣非餘欲使他犯。（欲使他犯戒，生惱因緣，非為餘事。）

犯緣　此戒具足四緣。方成本罪。一心懷瞋恨。二

知他足食三不作法與四食已入咽

定罪　此中犯者若彼即受食之咽咽二俱波逸提　若與令食彼不食棄之與者突吉羅　若與令食彼不食畢置　若與令食彼轉與餘人　若不作餘食法與彼作餘食法而食之　若與病人食欲令他犯　持病人殘食與他欲令他犯　若作餘食法已與他欲使他犯與者皆突吉羅　足食足食想波逸提　足食疑突吉羅　不足食足食想突吉羅　不足食疑突吉羅　尼等四衆突吉羅是謂爲犯

開緣　不犯者先不知足食不足食想若與令棄而食之若與畢置而食之若令遣與人取而食之若未作餘食法與令作餘食法食彼不作餘食法而食之若持病人殘食與不令他犯作餘食法與不令他犯無犯不犯者最初未制戒等

○第三十七非時食戒

總釋

此是共戒尼亦同結大乘同制　律攝云因長會招譏制斯學處

緣起處

佛在耆闍崛山

起緣人

難陀跋難陀入城觀看伎樂向暮方還迦留陀夷日暮入城乞食至一懷妊婦女家婦女持食出門值天雷電暫見其面怖稱言鬼鬼即墮身迦留陀夷言大妹我非鬼我是沙門釋子婦女恚言沙門釋子寧自破腹不應夜行乞食尊者遂向諸比丘說少欲者白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘非時受食食者波逸提

釋義　時者明相出乃至日中按此時爲法四天下亦爾　謂比丘依四洲住即準彼處日出至日中爲受食之時也若東洲日出北洲日中南洲半夜西洲日沒　東洲日午南洲日出西洲半夜北洲日沒　東洲日沒南洲日中西洲日出北洲半夜　東洲半夜南洲日沒西洲日中北洲日出　餘部洲僧向餘三洲住但依彼處時而食莫過日中也故云四天下亦爾也　非時者從日中乃至明相未出　薩婆多云從晨至日中世人營事作飲食故名爲時從中至後夜分燕會嬉戲自娛樂時比丘遊行有所觸惱故名非時

又比丘從晨至中。是乞食時。應入聚落往來遊行。故名為時。從中至後夜分。應靜拱端坐誦經坐禪。各當所業。非是行來入聚落時。故名非時也。　食者有二種。佉闍尼食。五不正食　蒱闍尼食五正食

犯緣　此戒具足三緣。方成本罪。一非時受食。二非時想。三食已入咽。

定罪　此中犯者。非時受食食。咽咽波逸提。若非時過非時波逸提。七日過七日波逸提。盡形壽藥無因緣服者。突吉羅。非時非時想波逸提。非時疑突吉羅。非時時想突吉羅。時非時想突吉羅。時疑突吉羅。比丘尼波逸提。三小眾突吉羅。是謂為犯。

開緣　不犯者。時有乞食比丘見他作黑石蜜中有罽尼。畏慎不敢非時噉。佛言。聽噉無犯。作法應爾。此無正翻。義當雜物。律云。諸比丘入邨乞食。見作石蜜以雜物和之。皆有疑。不敢非時食。佛言。聽非時食。作法應爾。五分云。作石蜜時。擣米著中。本草云。西戎用水牛乳汁。米粉和沙糖。煎煉而作石蜜。根本攝藥云。然西國造沙糖時。皆安米屑。如造石蜜。安乳及油。佛許非時服其噉食。而為防粗相長道貪身　時有病比丘服吐下藥。比丘羹粥熟。須日時已過。應羹麥令皮不破。漉汁飲之。無犯。若喉中哯出還咽無犯。不犯者。最初未制戒等。

會詳　婆沙論云。如來自誕生王宮。以至涅槃。於中曾無非時之餐。謂諸佛性恒處中道。不著二邊。故離非時食。以表中道。故制中食。而中前得食者。表前方便得有證義。亦令身心獲現利。故中後不食。則少眠睡。無宿食患。身輕安隱。易得入定。有如是義。故令中食。　舍利弗問經云。舍利弗白佛言。有諸檀越造僧伽藍。厚置資給。供來世僧。有似出家人非時就與食者。案食與者食者得何等罪。其本檀越得何等福。佛言。非時食者是破戒人。是犯盜人。非時與者亦破戒人。亦犯盜人。盜檀越物。非施主意。施主無福。以失物故。但有發心置立之善。舍利弗言。時受時食。時不盡者。非時復食。或有時受至非時食。復得福不。佛言。時食淨者是即福田。是即出家。是即僧伽。是即天人良友。是即天人導師。其不淨者。猶為破戒劫盜餓鬼。為罪窟宅。非時索者。以時非時。輒與是與食者。是名退道惡魔。名三惡道。破器是癩病人。壞善果。故諸婆羅門

不非時食。外道梵志亦不邪食。況我弟子知法行法。而當爾耶。凡如此者。非我弟子。非法之人。盜與盜受。一圝一撮。片鹽片醋。死墮燋腸地獄。吞熱鐵丸。從地獄出。生豬狗中。食諸不淨。又生惡鳥。人惟其聲。後生餓鬼。還僧伽藍中處都圊內。噉食糞穢。逾百千萬歲。更生人中。貧窮下賤。所可言說。人不信用。不如盜一人物。其罪尚輕。劏奪多人福田故。斷出世道故　毗尼序云。病比丘服吐下藥中。後心悶。佛令與煮稻華汁飲。與竟悶猶不止。佛令與竹笋汁。與竟不瘥。佛令囊盛米粥絞汁與飲。病猶不瘥。佛令將至屏處與米粥　根本百一羯磨云。有五種果。若時非時。若病無病。並隨意食。一訶黎勒。此云天主持來。（其味苦澀無毒。固腸洩痢成安。斂肺而嗽嗽俱止。利咽喉下食。）（積除[illegible]痰）二毗醯勒。三菴摩勒。即嶺南餘甘子。形似梹榔。食之除風。四末栗者。即胡椒。（味辛大熱。下氣溫中。除風去痰。）五畢茇利。即蒟醬　內法傳云。牙中食在舌上膩存。未將淨水重漱已來。涎唾必須外棄。若日時過。更犯非時　觀水觀時。是曰律師

○第三十八殘宿食戒

總釋

此是共戒。尼犯亦同。大乘同制。此是詞罪　律攝云。由此非法。制斯學處

緣起處

佛在耆闍崛山

起緣人

尊者迦羅。常坐禪思惟。時到入城乞食。自念日日乞食疲苦。我寧可食先得者。後得食當持還。即如所念爲之。諸比丘於小食大食上不見迦羅。疑命終。還行等。後見問知其故。白佛。訶責結戒

所立戒相

若比丘殘宿食者。波逸提

釋義、殘宿者。今日受已。至明日。於一切沙門釋子受大戒者。皆不淸淨（十誦云。大比丘未手受而共宿者。名日內宿。噉者突吉羅。若已手受。經共宿者。名殘宿食。噉者波逸提）。食者有二種。正食非正食

犯緣　此戒具足三緣。方成本罪。一殘宿食。二作

殘宿想三食已入咽
定罪　此中犯者若舉宿食而食咽咽波逸提
非時過非時食者波逸提　七日藥過七日食者
波逸提　盡形壽藥無因緣而服者突吉羅　宿
作宿想波逸提　宿疑突吉羅　非宿宿想突吉
羅　非宿疑突吉羅　薩婆多云共食宿有三種
若受食已作已有想若共宿若不共宿經宿突吉
羅　食則波逸提　若自手捉食名惡捉捉時突
吉羅　作已有想經宿亦突吉羅食亦爾　若食
不受不捉作已有想經宿突吉羅食亦突吉羅
不問共宿不共宿但作已有想名內宿若他比丘
食共宿無過　十誦云先自取果後淨人受而食
突吉羅　有二種觸食食無罪一淸淨比丘誤觸
二破戒比丘無慚愧觸天食過中可食（以無實體故也）可
七日受　尼陀那云所餘餅果持與求寂明且還
得食之若有希望心與時惡作食時犯墮　若總
無希望心不犯　目得迦云若病者貧設是殘觸
酥油服之無罪　善見云若衆多比丘共行唯一

沙彌比丘各自擔糧至食時各自分分沙彌得分
已語比丘言今持沙彌分與大德易得已復與第
二座易展轉乃至衆多食皆無犯若沙彌不解法
比丘自持食分與沙彌展轉易得食不犯　比丘
尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯
開緣　不犯者宿受食有餘與父母塔作人作房
舍人計價與異時乞食從彼人得鉢有孔罅食入
中彼摘洗穿壞如法洗餘不出者無犯若宿受酥
油脂用灌鼻若縮鼻時酥油隨唾出應棄之餘無
犯不犯者最初未制戒等
〇第三十九自取食戒
總釋
此是共戒尼犯亦同大乘比丘同制此是制罪
律攝云因其非法制斯學處此戒二緣合結
緣起處
佛在給孤獨園
起緣人
有一比丘常乞食著糞掃衣時城中諸居士爲命

過父母兄弟姊妹夫婦男女。於四衢道頭。或於門下河邊樹下。祭祀供養。彼比丘自取食之。諸居士譏嫌。諸比丘白佛。呵責結戒。諸比丘疑不敢自取水及楊枝。佛言聽。當如是說戒

所立戒相

若比丘不受食。若藥著口中。除水及楊枝。波逸提

釋義　不受者。（律攝云須不從授學人苾芻尼式叉摩那求寂男女并諸俗類而受得也）受有五種。受手與手受。或手與持物受。或持物授手受。若持物授持物受。若遙過物與。與者受者俱知中無觸礙。得墮手中。是謂五種受。復有五種受食。若身與身受。若衣與衣受。若曲肘與曲肘受。若器與器受。若有因緣置地與。是謂五種受。食者。佉闍尼食及五正食。藥者。奢耶尼食（此無正翻。意取含消爲義。根本羯磨云。奢耶尼者。復檢梵本。全無此名）謂酥油生酥蜜石蜜。

犯緣　此戒具足三緣方成本罪。一不從人受。二作不受想。三食已入咽

定罪　此中犯者。不與食自取著口中。除水及楊枝。咽咽波逸提。非時過非時食者。波逸提。七日藥過七日食者。波逸提。盡形壽藥無因緣不受而食者。突吉羅。不受不受想。波逸提。不受疑。突吉羅。受不受想。突吉羅。受疑。突吉羅。五分云。除賞食。但不得咽。聽從龍受食。天受食。鬼受食。獼猴受食。以施主語受食。不得受擲食食。律攝云。時有施主持諸供養。列在衆前。本心擬施。家中火起。棄食往救。無人授食。時欲將過。佛言應作北洲想。自取而食。若受得食有不受食墮中。若有淨人。更令其授。必無授者。撥去食之。若汁墮中。多抑方食。若先受得。小兒來觸。更受方食。若是病人無人可受。不受無犯。（問四分遙擲物與便成受。五分不得受擲食。此義何從。答四分謂有因緣遙擲。與心非輕慢。故成受食。五分既無因緣擲過而與。心既無敬。故制不食）比丘尼波逸提。小三衆突吉羅。是謂爲犯

開緣　不犯者。取水及楊枝。若乞食比丘。鳥啣食墮鉢中。若風吹墮鉢中。除去此食乃至一指爪。餘者無犯。不犯者。最初未制戒等

會詳　薩婆多云。有四人得從受食。男女黃門二根。非人畜生亦成受食。凡受食者。一爲斷竊盜因

緣故。二爲作證明故。從非人受食得成受食。不成證明。所以聽非人邊受食者。曠絕之處無人受食。是故聽之。若在人中非人畜生及無智小兒一切不聽也。又爲止誹謗故。爲少欲知足故。生他信敬心故。如昔有一比丘與外道共行。止一樹下。樹上有果。外道語比丘上樹取果。比丘言我比丘法。樹過人不應上。又言搖樹取果。比丘言我法不得搖樹落果。外道上樹取果擲地。與之語取果食。比丘言我法不得不受而食。外道生信敬心。知佛法清淨。即隨比丘於佛法中出家。尋得漏盡。

〇第四十無病索好食戒

總釋

此是不共戒。尼制不同。大乘同制。菩薩縱使有病不得食魚肉　梵網云。夫食肉者。斷大慈悲佛性。種子。是故一切菩薩不得食一切衆生肉等　律攝云。因生譏嫌。制斯學處。此戒二緣合結。

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

跋難陀有一商主爲檀越。謂彼言。我今欲得雜食。商賈問言。有何患乃思此食。報言無所患。但意欲得耳。商賈言。我曹常賣買生活。猶尚不能得雜食。況出家人。諸比丘聞。白佛呵責結戒。諸病比丘皆畏愼不敢乞。得已不敢食。佛言。聽當如是說戒

所立戒相

若比丘若得好美飲食乳酪魚及肉。若比丘如此美飲食。無病自爲已索者。波逸提

釋義　若比丘得好美飲食下。不索而得無有過罪下文故索而成犯　好美食者。乳酪魚及肉。薩婆多云所以名美食者以價貴故以難得故　以病故。或美食非美藥乳酪酥等是。或美藥非美食生酥油是。亦美食亦美藥酥肉魚脯是。非美食亦非美藥粥粱勃等是　無病自爲已索者　病者黃爛癰痤痔病不禁黃病瘧病咳嗽消羸風腫水腫如是種種病必須美飲食病可除差是故聽乞聽食也自爲者二種若自索若使他爲己身索也

犯緣　此戒具足三緣。方成本罪。一無病。緣二是美飲食。三得食入咽

定罪　此中犯者。無病自爲身。乞如此美飲食。咽

咽波逸提　律攝云，無病而乞，無病而食，得波逸底迦及惡作罪。無病從乞，有病而食，乞得小罪，食時無犯。有病從乞，無病而食，乞時無犯，食時selected罪。有病從乞，有病而食，無犯。若乞時欲得餘物，著他持食與，報言姊妹我飯已足，若問更何所須，即便隨情所欲，從乞無犯。若施主言有所須者，隨意可索，隨乞無犯。或從天龍藥叉畢舍遮求，皆無犯。比丘尼及三小衆突吉羅，是謂為犯

開緣　不犯者，病人自乞，為病人乞，若不乞而得，無犯。不犯者，最初未制戒等

○第四十一自手與外道食戒

總釋

此是共戒，尼犯亦同，大乘同制。然觀機宜，可與不可。律攝云，由外道事長物譏嫌，制斯學處，此戒二緣合結

緣起處

佛將千二百五十弟子，從拘薩羅至舍衛國（薩婆多云

千二百五十人者，優樓頻螺迦葉兄弟門徒千人，舍利弗目揵連等二百五十人，皆是善來，所以常偶稱千二百五十人者，是諸人同是婆羅門中出家故，又以門徒師衆大故，又俱是善來故，又皆是阿羅漢故。是佛常隨衆也）

起緣人

諸檀越供養大得餅食，佛勅阿難與僧分餅，分已有餘，勅與乞人。有一裸形外道女，顏貌端正，阿難付餅，餅黏相著，謂是一餅，與此女。女問傍人得幾餅，彼言我得一餅。彼即復問汝得幾餅，報言我得二餅。彼婦女言，彼與汝私通，何得與汝二餅。阿難聞即懷愁憂，諸比丘聞亦復不樂。有一梵志在此食已，向拘薩羅逐一篤信瞻相婆羅門，問從何來，報言我從舍衛國來。復問乞食可得不，報言可得。問從誰得，報言禿頭居士邊得。問言何者禿頭居士，報言沙門瞿曇。是婆羅門言，汝是何人，食他食已，發此惡言。諸比丘以此二緣白佛，結戒。諸外道等皆怨言，一一外道有過，我曹復有何過而不得食耶。比丘白佛，佛言，欲與食者，當置地與，若使人與，當如是說戒

所立戒相

若比丘。外道男外道女自手與食者。波逸提

釋義　外道男女者。裸形異學人在此外道出家者是。心不違理。心雖理外。故名外道。薩婆多云。佛嘗除佛五衆餘殘出家人皆名外道。此裸形發起因人制戒。及餘外道皆不德百手與食也。外道有九十六種。不出六師門徒。一師有十五種教。以授弟子。爲教各異。弟子受行。各成異見。如是一師出十五種異見。師別有法與弟子。不同師與弟子遂成十六種。習是六師有九十六種。師所用法及其將終。必授一弟子。如是師師相傳。常有六師。央掘經云。無量阿僧祇劫有佛。號拘樓陀羅毗陀羅。法欲滅時。有一闡若比丘。名佛戀種。越施無價衣。因賊劫打破其身。裸形懸手縈于樹而去。採花婆羅門見之。起竊執云。沙門必知袈裟非解脫因。拔髮裸形外道因是而起。其比丘後得脫。取樹皮赤石塗以自障。結草作拂。用拂蚊蟲。出家外道從見是而起。比丘暮入水浴。以牧牛人所棄弊衣障身。即弊衣三日浴外道從見是起。比丘以身瘡蝕等嗳食。以灰塗身。塗灰外道因見此起。比丘以火炙瘡。痛難忍。遂投巖而死。因此事火投巖外道起也。如是九十六種外道。皆因是比丘種種形而起。效而行之。食者。五正食。五不正食

犯緣　此戒具足三緣方成本罪。一是外道。二自手與食。三授受已竟

定罪　此中犯者。裸形外道若男若女自手與食者。波逸提　若與而受。波逸提　與而不受。突吉羅　方便欲與而不與。還悔者。一切突吉羅　薩婆多云。若自手與一切九十六種異見人食。不問在家出家。裸形有衣。悉波逸提　若衆僧與外道食無過。正不得自手與　五分云。若外道來乞。應已分一摶。別一處。使其自取。不應持僧分與　尼等四衆突吉羅。是謂爲犯

開緣　不犯者。若捨著地與。若使人與。若與父母。與塔作人。別房作人。計作食價與。若力勢强奪。無犯　根本云。或欲以食因緣。除彼惡見。與亦無犯　十誦云。不犯者。若彼有病。若親里。若求出家時與。謂四月與波利婆沙之時也　未受食不應與他。先受已後當與彼。若繫閉人。急須食人。妊身女人。應正觀多少、與之。畜生應與一口　不犯者。最初未制戒等

會詳　賢愚經云。目連擕福增比丘入海行。次見一大樹。多蟲圍嗳其身。乃至技業無有空處。如針頭許。大叫震動。如地獄聲。比丘問目連。目連告曰。是擯利吒營事比丘。用僧祇物華果飲食。送與白衣。受此華報。後墮地獄。嗳樹諸蟲。即是得物之人也。

○第四十二詣餘家不囑授戒

總釋

此是共戒。尼犯亦同。大衆同學　律攝云。由俗家事過限。殷鬧煩惱。制斯學處。此戒六緣合結

緣起處

佛在給孤獨園。有一長者。與䟦難陀親友。作是念。若䟦難陀來入城者。當爲彼故飯食衆僧

起緣人

異時䟦難陀入城。長者聞即請比丘食。諸比丘到長者家。待䟦難陀。䟦難陀小食時。詣餘家。時垂欲過乃來。使諸比丘食不滿足。諸比丘白佛。結戒不聽先受請小食時至餘家。有一大臣。是䟦難陀親友。大得甘果。勅人持果。語䟦難陀分與僧。䟦難陀後食已。詣餘家。時過乃還。使衆僧不得食新果。佛呵責結戒。不聽前食後食詣餘家。城中大有請處。諸比丘皆畏愼不敢入城。佛言。聽相囑授入城。諸比丘不知當囑授誰。佛言。囑授比丘。若獨處一房中。當囑授比近住者。更加不囑授之句。病比丘先語檀越家作粥作飯。畏愼不敢入城。佛言。聽病比丘不囑授。復結除病時。作衣比丘或有所須。皆畏愼不敢入城。佛言。聽作衣時不囑授。復加作衣時。後施衣時到。或有已得施衣處。或有方當求索。彼畏愼不敢入城。佛言。聽布施衣時不囑授入城。當如是說戒

所立戒相

若比丘先受請已。前食後食詣餘家。不囑授餘比丘。除餘時。波逸提。餘時者。病時。作衣時。施衣時。是謂時」

釋義　先受請者 謂先受四姓家請食已　前食者。明相出至食時是　後食者。從食時至日中是　家者。有男有女所居也。餘家者。謂非所請之家　不囑授者。若比丘囑授欲詣村。前中道還。失前囑授。後若欲去者。當更囑授。若比丘囑授欲詣鄭。不至所囑授處。乃更詣餘家。失前囑授。若欲往。應更囑授而去。若囑授至白衣家。乃更至庫藏處聚落邊房。若比丘尼僧伽藍中。若即白衣家還出。失前囑授。應更囑授而往　餘比丘者。同一界共住也　作衣時者。如上一月

五月乃至衣上作馬齒一縫　施衣時者亦如上。一月五月及餘時勸化作食幷施衣者是也

犯緣　此戒具足三緣方成本罪。一同衆受請。二詣餘家不囑。三兩足過限

定罪　此中犯者先受請已前食後食詣餘家不囑授比丘入村除餘時波逸提　若一脚在門內。一脚在門外方便莊嚴欲去而不去。一切突吉羅　薩婆多云雖大界內近寺白衣家不白亦犯墮　若白而還晚令僧生惱者突吉羅　比丘尼波逸提。三小衆突吉羅。是謂爲犯

開緣　不犯者病時。作衣時。施衣時。不囑授比丘。若無比丘不囑授至庫藏聚落邊房。若至比丘尼僧伽藍。至所囑白衣家。若爲力勢所持。或命難梵行難無犯　律攝云若語施主我設不來。應與僧食。勿廢闕。若施主不以此人而爲先首。並無犯。不犯者最初未制戒等

毗尼關要卷第十一

毗尼關要卷第十二

清金陵寶華山律學沙門　德基　輯

○第四十三食家强坐戒

總釋

此是共戒。尼結亦同。大乘同學　律攝云由向俗家事爲婬煩惱。制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

迦留陀夷與齋優婆私互相繫意。乞食至其家。就座而坐。時齋優婆私洗浴莊嚴。夫主心極愛敬。夫主問言。欲須何等。報言須食。即使婦出食與之。食已坐住不去。其夫瞋言。猶故不去。欲作何等。我今捨汝出去。隨汝在後欲何所作。乞食比丘聞白佛。

訶責結戒

所立戒相

若比丘在食家中有寶强安坐者。波逸提

釋義　食者。男以女爲食。女以男爲食。律攝云謂男女安會。

尼相受用。故名食也。寶者硨磲碼碯眞珠琥珀金銀。此戒在食家強坐。妨他男女交會而得罪。不從有寶而犯過。強安坐者。律攝云。不問舍主。自矜己心。不隨他意。故云強也。違制故犯

犯緣　此戒具足三緣方成本罪。一有食之家。二非顯露處。三獨身安坐

定罪　此中犯者。在食家中有寶強安坐者。波逸提　盲而不聾突吉羅　聾而不盲突吉羅　立而不坐突吉羅　十誦云。若女人受一日戒。男子不受。若男子受一日戒。女人不受。是家中坐突吉羅　若二俱受者不犯　律攝云。若天女及半擇迦等。咸得惡罪　比丘尼波逸提。小三衆突吉羅。是謂爲犯

開緣　不犯者。若入食家中。有寶舒手及戶處坐。若有一比丘爲伴。若有識別人。或有客人在一處。不盲不聾。或從前過不住。或卒病發倒地。或爲力勢所持。或繫閉。或命難梵行難無犯　十誦云。不犯者。若斷婬家。若受齋家。若更有所尊人在坐。若是舍多人出入無犯。不犯者。最初未制戒等

○第四十四食家屏坐戒

總釋

此是共戒。尼結亦同。大乘同制　律攝云。由詣他家事及婬煩惱。制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

亦由前人與優婆私在戶扇後坐。共語乞食。比丘至彼家。聞迦留陀夷語聲。嫌責白佛。訶責結戒

所立戒相

若比丘食家中有寶。在屏處坐者。波逸提

釋義　屏處者。若樹牆壁籬柵若衣障及餘物障

犯緣　此戒具足三緣方成本罪。一有食家中。二獨與女人。三屏處共坐

定罪開緣　如前故不重出

○第四十五與女人露地坐戒

總釋

此是共戒。尼亦同結。大乘同制。煩惱如前。制斯學

處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

亦由前人與齋優婆私在露地共一處坐乞食比丘白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘獨與女人露地坐波逸提

釋義　女人者有智命根不斷　獨者一女人一比丘（僧祇云獨一女人更無餘人設有餘人若眠癡狂心亂苦痛嬰兒非人畜生亦名獨也）

犯緣　此戒具足三緣方成本罪一是女人堪行欲境二獨無伴侶三身相近坐

定罪　此中犯者罪相如前　十誦云相去一丈坐波逸提　相去丈五坐突吉羅　過二丈不犯

律攝云若與非人女半擇迦女及未堪行婬境若聾啞等共坐咸得惡作　餘不犯等同前

○第四十六使他不得食戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學　律攝云由伴屬事不忍煩惱制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

跋難陀與餘比丘共鬪結恨在心異時語彼比丘隨我到聚當與汝食時到與彼入舍衛城將至無食處周迴徧行餘有少時跋難陀念言至祇桓中日時已過語彼言未曾有汝是大惡人比丘問言我作何等過今由汝故幷使我不得食長老遠去我共汝若坐若語不樂我獨坐獨語樂語已便至有食家而食時彼比丘至祇桓中日時已過不得食乏極諸比丘知白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘語餘比丘如是語大德共至聚落當與汝食彼比丘竟不教與是比丘食語言汝去我與汝一處若坐若語不樂獨坐獨語樂以此因緣非餘方便遣去波逸提

釋義　大德（稱呼之詞）共至聚落。當與汝食（誘誑之語）。食者。有五種飯麨乾餅魚及肉。語言汝去（此是總標一句下文別出驅遣之語）我與汝一處。若坐若語不樂。獨坐獨語樂（根本云語謂讀誦坐謂靜思）以此因緣非餘（正謂令其絕食而生憂惱因緣非爲餘事而驅遣空還也）方便遣去（假設實同驅遣實今由汝是大惡人使我不得食設此方便而遣去。豈是實事耶）

犯緣　此戒具足三緣。方成本罪。一心有嫌恨。二許食同往。三遣離見聞

定罪　此中犯者。若方便遣去。捨見聞處。波逸提。捨見處至聞處突吉羅。捨聞處至見處突吉羅。方便遣去自捨見聞處波逸提。捨見處至聞處。捨聞處至見處。皆突吉羅。五分云。作此惱餘四眾。突吉羅。尼作此惱二眾波逸提。惱餘三眾突吉羅。十誦云。未入城令還突吉羅。若入城門令還突吉羅。若未入白衣家外門中門內門令還突吉羅。若入內門。未至聞處令還突吉羅。若至聞處令還者波逸提。比丘尼波逸提。小三眾突吉羅。是謂爲犯

開緣　不犯者。與食遣去。若病。若無威儀人見不喜。若語言汝去。我當送食至僧伽藍中。彼若破戒。破見。威儀。若被舉。若被擯。若應擯。若見命難梵行難。方便遣去。不以嫌恨。故無犯。律攝云。若隨醫教。爲病令斷食者。無犯。不犯者。最初未制戒等

○第四十七過受藥戒

總釋

此是共戒。尼亦同制。大乘同學。若爲眾生故。索不犯。律攝云。由他施事多求煩惱。制斯學處。此戒六緣合結

緣起處

佛在釋翅搜迦維羅衛尼拘律園中。摩訶男釋種（摩訶男此云大名。是佛叔之子。大佛一月得斯陀含道）請眾僧供給藥。恭敬上座施與好者

起緣人

六群自相謂言。彼恭敬上座與好者。於我等無恭敬心。我等當往其家求索難得所無有藥。即往語言。我等須如是如是藥。摩訶男報言。家中有者當

與若無者詣市買給六羣言汝家中可無如是如是藥而請衆僧與藥汝有愛又復妄語摩訶男言我先有誓要請衆僧家中所有供給若無者當詣市買與汝今云何言我有愛是妄語人耶長老去我今已往不復供給衆僧藥也諸比丘聞白佛訶責結戒受四月請與藥不得過諸病比丘畏愼不敢過受佛言聽病比丘過受藥諸居士常請比丘與藥諸比丘畏愼不敢受佛言聽諸比丘受常請供給藥後摩訶男復作是念不可以一二人故斷衆僧藥更請衆僧供給藥諸比丘各各畏愼不敢受佛言聽受更請與藥諸比丘便計前日數佛言不應計前日數應從斷藥還與已來日從此爲數時諸居士請比丘與分藥比丘畏愼不敢受佛言聽諸比丘受分藥又有居士請比丘與盡形壽藥比丘不敢受佛言聽受盡形壽藥當如是說戒

所立戒相

若比丘受四月請與藥無病比丘應受若過受除常請更請分請盡形壽請波逸提

釋義　四月者夏四月請與藥 僧祇云或夏四月或冬四月或春四月雖請不必定或四月或一月半月期滿已不得更索若請前食不得索後食請後食不得索前食藥及餘物亦爾若言盡壽受我四事供養隨時隨意索律鈔云報命支持勿過於藥藥名乃通要分為四一時藥從旦至中聖教聽服事順法應不生罪累二非時藥諸雜漿等對病而設時外開服限分無違三七日藥約能就法盡其分齊從以日限用療深益四盡形壽藥妙力既微故聽久服方能除患形有三種一盡藥形二盡病形三盡報形　無病比丘應受者 謂病者不局諸限病瘥方止無病過則成犯　病者醫所教服藥也　常請者其人作如是言我常與藥　更請者斷已後更請與藥　分請者持藥至僧伽藍中分與　盡形壽請者其人言我當盡形壽與藥　請者有四種或有請夜有限齊藥無限齊或有請藥有限齊夜無限齊或有請藥有限齊夜有限齊或有請夜無限齊藥無限齊　云何夜有限齊藥無限齊彼作夜分齊不作藥分齊我與如許夜藥　云何藥有分齊夜無分齊彼作藥分齊不作夜分齊作如是言我與如是藥　云何夜有分齊藥有分齊彼作夜分齊藥分齊如是言爾許夜與如是藥　云何夜無分齊藥無分齊彼不作夜分齊藥分齊如是言我請汝與藥

是中夜有分齊。藥無分齊。夜有分齊。藥有分齊。應夏四月受請。謂夏必有定期不改移故。不言日而言夜者。夜必該日故 是中藥有分齊。夜無分齊。夜無分齊。藥無分齊。應隨時受既無限齊。但隨施意。不須定於期限也

犯緣 此戒具足三緣。方成本罪。一受請藥。二過限更受。三索得入咽

定罪 此中犯者。若過受咽咽波逸提 十誦云。索得波逸提 不得突吉羅 索訶梨勒等苦藥。得不得盡突吉羅 律攝云。四月未竟。請粗食。更求好者。惡作罪 食便得墮 請好食更索粗者。索時惡作 食時無犯 善見云。檀越施藥。應作藥用。不得作食用。與油乞酥犯突吉羅 五分云。若人施僧藥。執事比丘應問爲留聚落中。爲著僧坊內。若言留聚落中。須時應語我須如是藥。爲我辦。勿使乏。若言留僧坊內。應白二羯磨差五法比丘。不隨愛恚癡畏。知藥非藥者。作守僧藥人 比丘尼波逸提。小三衆突吉羅。是謂爲犯

開緣 不犯者。受四月請與藥。病者過受。常請。更請。分請。盡形壽請。不犯。無犯者。最初未制戒等

○第四十八觀軍陣戒

總釋

此是共戒。尼亦同犯。大乘同制 律攝云。由觀軍事情亂煩惱。制斯學處。此戒二緣合結

緣起處

佛在給孤獨園。波斯匿王土境人民反叛。時王自領六軍征伐謂萬二千五百人爲軍。周制天子六軍。諸侯大國三軍。次國三軍。小國一軍

起緣人

六群往至軍中觀看。波斯匿王言。諸尊在此欲何所爲。六群報言。我無所作。來看軍陣耳。王聞不悅。復問言。今欲何所至耶。報言欲詣舍衛見佛。王言若至舍衛。持我名禮拜問訊世尊。持此一褁石蜜奉上。以此因緣具白世尊。時六羣即往見佛。具白上事。佛呵責已。結戒往觀軍陣。波逸提。有大臣兄弟二人。兄名黎師達。弟名富羅那。王使領軍征伐。此二人渴仰欲見比丘。即遣使往請諸比丘。長慎

佛言有請喚者聽往當如是說戒

所立戒相

若比丘往觀軍陣除時因緣波逸提

釋義 陣者若戲若鬪 律攝云陣有四種一衆刃勢二車輪勢三半月勢四鵝翼勢 軍者象軍馬軍車軍步軍 西域記云西國戰士驍雄畢選子父傳業遂窮兵術居則宮廬周衛征則奮旅前鋒象則被以堅甲牙施利距一將安乘授其節度兩卒左右為之駕馭車乃駕以駟馬兵帥居乘列卒周衛扶輪挾轂馬軍散禦逐北步軍輕捍敢勇充選負大櫓執長戟或持刀劍前奮行陣凡諸戎器莫不鋒銳所謂矛盾弓矢刀劍鉞斧戈殳長矟輪索之屬皆世習矣

除時因緣 薩婆多云因緣者若王王夫人太子大臣諸將如是等遣使喚往者不犯為止誹謗故若喚不往當言比丘有所求時不喚自來無所求時故喚不來為沙門果故若往說法誡得須陀洹乃至阿那含又長信敬善根故又以道俗相須長養佛法故是以聽往以歡喜心故得沙門果故

犯緣 此戒具足三緣方成本罪一是軍陣二有心往觀三見境分明

定罪 此中犯者往而見者波逸提 不見者突吉羅 方便莊嚴欲觀而不去一切突吉羅 若先在道行軍陣後至比丘應下道避不避者突吉羅 薩婆多云若不故往以行來因緣道由中過不犯 若住立看壞威儀突吉羅 若左右顧看突吉羅 僧祇云軍來詣精舍不作意看無罪作意看越毗尼罪 不至看人口諍越毗尼罪 律攝云若觀天龍阿蘇羅等軍亦得惡作乃至故心觀鷄等鬪並惡作罪 若賊軍欲至須往觀望知其遠近不犯 根本云若見軍時不應說其好惡 尼陀那云有打鬪者不應往看若見諍者急捨而去 比丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂為犯

開緣 不犯者若有事往若彼請去或力勢者將去若先前行軍陣後至下道避若水陸道斷及賊緣等不避無犯不犯者最初未制戒等

會詳 薩婆多云為佛法尊重故為滅誹謗故為息諸惡法增長善法故而結此戒

○第四十九軍中過三宿戒

總釋

此是共戒尼亦同結大乘同學 律攝云由觀軍事及掉亂心制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六群有因緣至軍中宿。諸居士見自相謂言。我等爲恩愛故在此宿耳。此沙門復在此何爲耶。諸比丘白佛。呵責結戒

所立戒相

若比丘有因緣聽至軍中二宿三宿。過者波逸提

釋義　有因緣者。若王王夫人太子大臣諸將等請若爲僧事塔事私已事有所啓白有因緣至軍中得二宿。住第三宿明相未出時。應離見聞處謂隔障止齊三不經明相也

犯緣　此戒具足二緣方成本罪。一自至軍中二無緣過宿

定罪　此中犯者。軍中二宿。已至第三宿明相未出不離見聞處。明相出波逸提　若離見處至聞處。離聞處至見處。皆突吉羅　五分云。雖有因緣若書信得了。應遣書信。若須自往然後往事訖便還。勿經宿。若不了。應一宿。一宿不了。應再宿。復不了。應三宿。若了不了過三宿波逸提　若事卽了不應宿而宿。突吉羅　僧祇云。若爲塔爲僧營事不訖。應離軍一宿。已得更宿。若城邑遠不能往者。應離軍見聞處宿。宿時應語軍外邏人言。我暮欲在其處宿。勿謂是異人。若軍人來到僧伽藍中住不應捨去。雖多宿無罪　比丘尼波逸提。小三衆突吉羅。是謂爲犯

開緣　不犯者。得二宿。已第三宿明相未出。離見聞處。若水陸道斷及難緣等。不離聞見處不犯。無犯者最初未制戒等

〇第五十觀軍陣鬬戰戒

總釋

此是共戒。尼結亦同。大乘同制　梵網云。若佛子不得以惡心故。觀一切男女等鬬軍陣兵將劫賊等鬬也　律攝云。令軍警怖及掉亂心。制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六群有因緣二宿三宿軍中住。彼在軍中。觀軍陣鬬戰。六群中一人爲箭所射。同伴比丘以衣裹之。

與還諸居士問言此人何所患耶報言無患向觀軍陣鬪戰爲箭所射居士譏嫌諸比丘白佛呵

結戒

所立戒相

若比丘二宿三宿軍中住或時觀軍陣鬪戰若觀遊軍象馬力勢者波逸提

釋義　軍者一種軍乃至四種軍或有王軍居士軍或時觀軍陣鬪戰者若戲鬪若眞實鬪陣者四方陣圓陣或半月形陣或張甄陣或函相陣　若觀遊軍象馬力勢者第一象力第一馬力第一車力第一步力（僧祇云張弓相撲觀其事勢是名力勢）

犯緣　此戒具足三緣方成本罪一兩陣合戰二有心往觀三見其形勢

定罪　此中犯者往而見者波逸提　不見突吉羅　方便莊嚴欲往而不往者突吉羅　若先在道行軍陣後至應避不避者突吉羅　薩婆多云此戒體比丘在軍中二宿時故往看軍營器杖牙旗幢旛兩陣合戰波逸提　設不在軍二宿住時故往看乃至軍陣合戰亦波逸提　若坐不見故立看者突吉羅　乃至見軍幢旛波逸提　五分云觀鳥獸鬪突吉羅　比丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣　不犯者有因緣若有所白若請喚若爲力勢所持去或命難梵行難若先前行軍陣後至下道避若水陸道斷及諸難緣不避無犯不犯者最初未制戒等

〇第五十一飲酒戒

總釋

此是共戒尼亦同結大乘同制　律攝云由乞求事譏嫌煩惱制斯學處

緣起處

佛在支陀國（或云支提又云制地）

起緣人

尊者娑伽陀（娑伽陀此云善來根本云初生之日容儀可愛父母歡喜唱言善來因與立名號曰善來具德經云辯聰中能具火界神通修伽陀是）爲佛作供養人借宿辮髮梵志家毒龍室中結跏趺坐龍放火烟尊

者亦放火烟龍恚復放身火尊者亦放身火即滅龍火使無光色降此毒龍盛著鉢中時拘睒彌主（是優塡王也）亦在此宿見是神力更增篤信欲與供養問尊者何所須報言止止此即為供養我已復白言願說所須六群為索黑酒尊者醉飽中路倒地而吐衆鳥亂鳴佛知而故問阿難具白佛呵言癡人如今不能降伏小龍況能降伏大龍佛言飲酒有十過失一者顏色惡二者少力三者眼視不明四者現瞋恚相五者壞田業資生法六者增致疾病七者益鬪訟八者惡名流布九者智慧減少十者身壞命終墮三惡道自今已去以我為師者乃至不得以草木頭內著酒中而入口呵責已結戒

所立戒相

若比丘飲酒者波逸提

釋義 酒者木酒稉米酒餘米酒大麥酒若有餘酒法作酒者是 木酒者梨汁酒閻浮菓酒（善見云其形如沉蔗大紫色酸甜）甘蔗酒舍樓伽菓酒（藕根是也）蕤汁酒（蕤音 蕤莖間有刺實如耳璫紫赤色本草註于莢之止身組久服輕身益氣不饑）葡萄酒梨汁酒者若以蜜石蜜雜作乃至葡萄酒亦如是

犯緣 此戒具足二緣方成本罪 一是酒 二飲入咽

定罪 此中犯者若酒酒煑酒和合若食若飲者波逸提 若飲甜味酒突吉羅 若飲酸味酒突吉羅 若食麴若酒糟突吉羅（薩婆多云噉麴犯者此麴以藥及藥草以酒和和之後乾持行和水飲之令人醉也餘麴無犯） 酒作酒想 酒疑 酒無酒想皆波逸提 無酒有酒想 無酒疑並突吉羅 律攝云凡作酒色酒香酒味或闕一闕二而飲能令人醉皆得墮罪 若不醉人飲得惡作 若體非酒而有酒色飲之無犯 摩得勒伽云若以酒熏時藥非時藥七日藥無酒性得服 善見云若酒煑食煑藥故有酒香味突吉羅 無酒香味得食 比丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂為犯

開緣 不犯者若如是病餘藥治不差以酒為藥若以酒塗瘡一切無犯 不犯者最初未制戒等

會詳 薩婆多云若過是罪者此酒極寬飲之者

能作四逆。除破僧逆。以破僧要自稱佛。故亦能破一切戒及餘衆惡也　婆沙論云。若不防護離飲酒戒。則總毀犯諸餘律儀。曾聞有一鄔波索迦。稟性仁賢。受持五戒。專精不犯。後於一時。家屬大小。當爲賓客。彼獨不往。留食供之。時至取食。鹹味多故。須臾增渴。見一器中有酒如水。爲渴所逼。遂取飲之。爾時便犯離飲酒戒。時有鄰鷄來入其舍。盜心捕殺。烹煮而食。於此復犯離殺盜戒。鄰女尋鷄。來入其室。復以威力强逼交通。緣此更犯離邪行戒。鄰家憤怒。將至官司。時斷事者訊問所以。彼皆拒諱。因斯又犯離誑語戒。如是五戒皆因酒犯。故遮罪中獨制飲酒。又酒令失念。增無慚愧。其過深重。故偏制立

○第五十二水中嬉戲戒

總釋

此是共戒。尼犯亦同。大乘同學　律攝云。因生譏嫌。制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

十七群在阿耆羅婆提河（唐言無靜）水中嬉戲。波斯匿王與末利夫人（此云鬘。又花名。此夫人本守末利園。善結花鬘。故名。增一阿含經云。我聲聞中第一得證優婆斯篤信堅固。所謂末利夫人是）在樓觀上。遙見。語末利夫人言。看汝所事者。夫人言。此諸比丘。是年少始出家者。在佛法未久。或是長老癡無所知。夫人即遣使白佛。呵責結戒

所立戒相

若比丘水中嬉戲者。波逸提

釋義　水中戲者。放意自恣。從此岸至彼岸。或順流。或逆流。或此沒彼出。或以手畫水。或水相澆濺。乃至以鉢盛水戲弄

犯緣　此戒具二緣。方成本罪。一是水中。二有心戲弄

定罪　此中犯者。水中嬉戲。波逸提　除水。已若酪漿。若清酪漿。若苦酒。若麥汁。器中嬉戲。突吉羅

律攝云。若以指彈。作聲爲戲。謂心皆得惡作。若

學浮者無犯。如世尊說。苾芻應習浮。恐有難緣。不能浮渡。若以水洒弄他時。隨滴多少。咸得墮罪。為取涼冷水洒無犯　五分云。搏雪弄草頭露。突吉羅　十誦云。槃上有水。若坐牀上有水。以指畫之。突吉羅　善見云。水深沒脚背於中戲。波逸提若　摇船弄水。突吉羅　比丘尼波逸提。小三衆突吉羅。是謂為犯

開緣　不犯者。若道路行渡水。從此岸至彼岸。或水中牽材木。若竹若箄。順流上下。若取石取砂。若失物沈入水底。此沒彼出。或欲學知浮法。擺臂畫水。灒水。一切無犯。不犯者。最初未制戒等

會詳　薩婆多云。為佛法尊重。故為長養敬信。故不廢正業。故為修正念。故而結此戒

○第五十三相擊攊戒

總釋

此是共戒。尼結亦同。大衆同學　律攝云。以指擊攊。因笑過分。遂致於死。制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六群中一人擊攊十七群中一人。乃令命終。（薩婆多云。十七羣擊攊死者。是年少小比丘也。）諸比丘白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘以指相擊攊者。波逸提

釋義　指者。手有十。脚有十（言擊攊者。以手指戳脚指。及以餘物觸彼身癢而取笑故也）

犯緣　此戒具足三緣。方成本罪。一有心擊攊。二是手足指。三觸彼人身

定罪　此中犯者。以手脚指相擊攊者。一切波逸提　除手指脚指已。若杖若戶鑰若拂柄。及一切餘物相擊攊者。一切突吉羅　律攝云。若苾芻以一二指乃至十指擊攊他時。各獲墮罪　若二人身俱頑痺。而擊攊者。得惡作罪　薩婆多云。擊攊比丘尼三衆六罪人五法人（行調達五法）　狂心亂心病壞心。在家無師僧。如是等。盡突吉羅　盲瞎聾瘂。波利婆沙摩那埵。得戒沙彌。不見不作惡邪不除

依止等四羯磨人。突吉羅　五分云。擊攊沙彌乃至畜生。突吉羅　摩得勒伽云。若身根壞。指抵。突吉羅　比丘尼波逸提。小三衆突吉羅。是謂爲犯

開緣　不犯者。不故擊攊。若眠觸令覺。若出入行來。若掃地。若杖頭誤觸。無犯。不犯者。最初未制戒等

〇第五十四不受諫戒

總釋

此是共戒。尼犯亦同。大乘同學　律攝云。由不忍煩惱。制斯學處

緣起處

佛在拘睒彌國瞿師羅園中

起緣人

闡陀欲犯戒。諸比丘諫言。汝莫作此意。不應爾。闡陀不從。即便犯。諸比丘白佛。訶責結戒

所立戒相

若比丘不受諫者。波逸提

釋義　不受諫者。律攝云。若尊人所說。不應違止。有所言教。不忍違逆。但默然恭敬而住。不識不恭。除罪惡心。但然敬仰

犯緣　此戒具足三緣。方成本罪。一自知所爲非法。二智人呵諫。三諫而不納

定罪　此中犯者。若他遮言。莫作是。不應爾。若自知所作是。然故作。犯根本。不從語。突吉羅　若自知所作非。然故作。犯根本。不從語。波逸提　比丘尼波逸提。小三衆突吉羅。是謂爲犯

開緣　不犯者。若無智人來諫。報言。汝可問汝二師。學問誦經。知諫法。然後可諫。若戲笑語。若獨處語。若夢中語。欲說此。錯說彼。一切無犯。不犯者。最初未制戒等

會詳　毗尼母云。不應受五種人諫。一無慚愧。二不廣學。三常覓人過。四喜鬭諍。五欲捨服還俗

〇第五十五恐怖他戒

總釋

此是共戒。尼結亦同。大乘同學。或觀機折伏。不犯

律攝云。由戲弄事。不寂靜煩惱。制斯學處

緣起處

佛在波羅黎毗國

起緣人

時尊者那迦波羅比丘。此云龍護亦云象護此比丘於現生中亦證淨法增一云我聲聞中第一比丘能了星宿預知吉凶那伽波羅是。侍佛供給所須。世尊在經行處。經行諸佛常法。若經行時。供養人在經行道頭立。初夜已過。請佛入房。世尊默然。中夜後夜過。復請世尊入房。時佛默然。那迦波羅欲恐怖佛。使令入房。即反被拘執。作非人聲。恐怖沙門。我是鬼。佛言。當知此愚人。心亦是惡。訶責結戒

所立戒相

若比丘恐怖他比丘者。波逸提

釋義 恐怖者。若以色聲香味觸法恐怖人。云何色恐怖。或作象形馬形鬼形鳥獸形。如是等色恐怖人。問此是常所見事。何以爲怖。答以非時故。令人怖也。僧祇云。色者在闇地據耳皺面反眼吐舌。乃至曲一指現作恐怖相。聲者。象聲。馬聲。驢聲。鬼叫聲。惟鳥聲。如是種種聲作恐怖。香者。若根香。薩羅樹香。此云出生若云薩羅針則青膠香也。樹膠香。梵語村魯此云熏陸狀如桃膠西域記云南印度阿吒釐國有薰陸香樹葉似棠梨本草云出天竺邯鄲南方草物狀曰出大秦國樹生沙邊沙中盛夏樹膠流沙上形似白膠類如松脂黃白色天竺者色白邯鄲者夾綠色香不甚又云乳香亦其類也凡是樹脂不作香者皆名膠香。皮香。膚香。葉香。華香。果香。美香。臭氣。以此諸香恐怖人。味者。若酸。若甜。若苦。若澁。若鹹。若袈裟味。如是種種味令恐怖。觸者。若以若以火炙戶鑰使熱觸彼身言火起。若冷。若以扇風衣若水灑言雨雪。若輕。若以輕細衣覆上言[illegible]。若重。[illegible]上言壁倒。若細。若粗。若滑。若優鉢羅華塗若戶鉤綱彼身言是蛇。若澁。若鉢頭摩華塗彼身言是百足。若軟。若堅。如是觸恐怖人。法者。語前人言。我見汝相。夢汝當死。若失衣鉢。若罷道。汝和尚阿闍黎亦爾。若父母得重病。若命終。以如是法恐怖人。薩婆多云若比丘語餘比丘汝莫於生草菜中大小便當墮地獄餓鬼畜生是名法恐怖相

犯緣 此戒具足三緣。方成本罪。一有心恐怖。二用色等六法。三說而了了

定罪 此中犯者。若比丘以色聲香味觸法恐怖人。若說而了了。波逸提。不了了。突吉羅。 薩婆多云。若比丘自以六事怖。若教他怖餘比丘。若能令怖。若不能令怖。皆波逸提。 除此六事。更以餘

事怖比丘者。突吉羅。所謂若以多眠多食多言語。當墮地獄餓鬼畜生。若怖比丘尼三衆乃至一切在家人。得突吉羅。律攝云。若以可惡事令人畏惱。有怖無怖。解其言義。便得本罪。若以可愛色聲等事畏惱。得惡作罪。若說地獄傍生餓鬼。情存化導。彼雖生怖者無犯。比丘尼波逸提。小三衆突吉羅。是謂爲犯

開緣　不犯者。或闇地坐無燈火。或大小便處遙見謂言象若賊若惡獸。便恐怖。若至暗室中無燈火處。大小便處。聞行聲。若觸草木聲。若謦欬聲。而怖畏。若以色示人。不作恐怖意。若實有是事。若見如是相。或夢中見若當死。或罷道。若失衣鉢。二師亦爾。若父母重病當死。若戲笑語。疾疾語。獨語。夢中語。欲說此錯說彼。一切無犯。不犯者。最初未制戒等

○第五十六過洗浴戒

總釋

此是共戒。尼犯亦同。大乘同學　律攝云。由洗浴事過分煩惱。制斯學處。此戒六緣合結

緣起處

佛在羅閱祇迦蘭陀竹園中。有池水。瓶沙王聽諸比丘浴

起緣人

六羣於後夜入池浴。王與婇女亦至。聞洗浴聲。問左右。知是比丘。王言莫大作聲。勿使不及浴而去。時六羣以種種細末藥更相洗。乃至明相出。王竟不得浴而去。諸臣譏嫌。比丘白佛。訶責結戒半月應洗浴。諸比丘盛熱時。身體汗垢臭穢。畏甚不敢浴。佛言聽熱時數數浴。諸病比丘身垢臭穢。或大小便污。畏甚不敢浴。佛言聽病時數數浴。諸比丘作時汗垢臭穢。佛言聽作時數數浴。諸比丘風雨中行。塵坌污穢。佛言聽風雨時數數浴。諸比丘道行身熱汗垢塵坌。佛言聽道行時數數浴。當如是說戒

所立戒相

若比丘半月洗浴。無病比丘應受。不得過。除餘時。波

逸提餘時者熱時病時作時風雨時道行時此是時

釋義　半月洗浴者僧祇云若十日浴數滿十五日復應浴若十四日乃至一日浴應從浴日數滿十五日乃更浴是名半月洗浴非謂初一日至十五日名爲半月也　熱時者春四十五日夏初一月是熱時薩婆多云春殘一月半夏初一月是二月半名熱時以天竺早熱是名天竺熱時如是隨處熱時早晚數取二月半於中浴無犯　病時者下至身體臭穢是謂病時僧祇云病時者癬疥癩癰痤如是種種病須浴得適意疏浴　作時者下至掃屋前地僧祇云作時者作泥作治房舍若通水瀆若抒井若泥房舍若掃地若洗浴和尚阿闍黎乃至掃塔院僧院下至五六動掃帚得名作時　風雨時者下至旋風一滴雨著身薩婆多云風時必有塵土坌身體雨時必使雨水濕衣污染身體或風雨二俱是爲風雨時也　道行時者下至半由旬若來若往者是　如上不得取前後當取現在

犯緣　此戒具足三緣方成本罪一非開緣二有心洗浴三水已澆身

定罪　此中犯者半月洗浴除餘時若過一遍澆身波逸提　若水澆半身亦波逸提　若方便莊嚴欲洗浴不去一切突吉羅　薩婆多云若比丘昨日來今日浴明日去今日浴波逸提　比丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣　不犯者半月洗浴熱時病時作時風雨時道行時數數浴若爲力勢持強使洗浴無犯　律攝云若有要緣須渡河澗若繞灘磧若過橋堤脚跌墮水或時悶絕他以水澆若爲學浮若遇天雨並皆無犯若在時內須數洗者應守持心方爲洗浴　五分云若洗師及病人身體已濕因浴不犯　僧祇云若絲上諮時當作陶家浴法先浴兩脞兩脚後洗頭面腰背臂肘胸腋無犯不犯者最初未制戒等若遭僧結攝日須洗浴欲出聚落非犯或林大衆皆浴亦應非犯

○第五十七露地然火戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學　律攝云因掉戲煩惱制斯學處此戒三緣合結

緣起處

佛在曠野城

起緣人

六羣自相謂言我等在上座前不得隨意言語即

出房外在露地拾諸柴草樹株然火向炙空樹株中有毒蛇火氣熱逼從樹孔出比丘皆驚取所燒薪散擲東西迸火燒佛講堂世尊訶責結戒不聽露地然火病比丘畏慎佛言聽病比丘露地然火諸比丘欲為病比丘羮粥煑飯若熏鉢若染衣若然燈若燒香皆畏慎不敢作佛言如此等事聽作當如是說戒

所立戒相

若比丘無病自為炙身故在露地然火若教人然除時因緣波逸提

釋義 病者若癬疥瘡瘻黃爛風病知是種種病須火得安樂故開無犯 自謂炙身故在露地然火開戒體必在無覆障處若在溫室廚屋浴堂中然不犯若吹令發燄若關傳柴薪合火燄盛故曰然也 除時因緣者若為病人煮粥羮飯若直月若監知食事若炙瘡然火然燈若在廚屋中溫室中浴堂中然火若為和尚阿闍梨然火若熏鉢暖水染衣然火如是等因緣皆聽故曰除時因緣

犯緣 此戒具足三緣方成本罪一處無覆障二柴薪餘火三自然教他

定罪 此中犯者無病為自炙故在露地然火若然草木枝葉紵麻芻摩若牛糞糠麩一切波逸提 若以火置草木枝葉紵麻牛糞糠麩中然者一切波逸提 若被燒半燋者擲著火中突吉羅 若然炭突吉羅 若不語前人言汝看是知是者突吉羅 五分云為炙然火餘高至四指波逸提 僧祇云持炬行欲抖擻不得在未燒地當在灰上若瓦上若炬火自落地即在上抖擻無罪 律攝云若放野火得窣吐羅罪 比丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂為犯

開緣 不犯者語前人言看是知是若病人自然教人然有時因緣看病人為病者羮粥餅飯若在廚屋中溫室中浴堂中若熏鉢若羮染衣汁然燈燒香一切無犯 薩婆多云若行路盛寒不犯無犯者最初未制戒

會詳 第四分云向火有五過一令人無顏色二無力三眼暗四令多人聚集五多說俗事 僧祇云然火有七事無利益一壞眼二壞色三身羸四衣垢壞五壞牀褥六生犯戒因緣七增世俗言論

○第五十八戲藏衣鉢戒

總釋

此是共戒。尼犯亦同。大乘同學　律攝云。由調戲事不寂靜煩惱。制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園。有居士請眾僧明日食。十七羣持衣鉢坐具針筒著一面。經行望食時到

起緣人

六羣伺彼背向時。取而藏舉。時到尋覓。六羣在前調弄。餘比丘觀察知彼藏舉。白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘藏比丘衣鉢坐具針筒。若自藏教人藏。下至戲笑者波逸提

釋義　藏比丘衣鉢坐具針筒者。此之六物乃沙門要具。合畜之物故得本罪。不合畜者但得惡作　若自藏若教他藏。或自或他咸制不應　下至戲笑者。或爲惱他而藏。乃至故戲取笑而藏。並同制斷

犯緣　此戒具足三緣。方成本罪。一有心調弄。二所藏六物。三藏舉已竟

定罪　此中犯者。若自藏教他人藏。下至戲笑。波逸提　若僧祇云。三衣中若藏一一衣。波夜提　若僧祇支及餘衣等。越毗尼 或云僧卻崎。此云掩腋衣。用覆左肩右開左合。少年比丘乞食。露現胸臆。爲女所愛。佛制此衣掩其胸臆　三種鉢一一藏。波夜提　若鍵𨫼及餘器。越毗尼　藏尼師壇。波夜提　無藏餘數具。越毗尼　若有針。合藏。波夜提　無針。越毗尼　薩婆多云。若覓不得。波逸提　若不覓得。突吉羅　若藏不鉢。金銀瑠璃一切諸寶鉢。若覓得不得。盡突吉羅　若藏五大上色衣及餘雜毛衣。盡突吉羅　五分云。藏餘四衆乃至畜生物。突吉羅　尼藏二衆物。波逸提　藏三衆物。皆突吉羅　比丘尼波逸提。小三衆突吉羅。是謂爲犯

開緣　不犯者。相體惜而取舉。若在露地。爲風雨所飄漬。取舉。若物主爲性慢藏。所有衣鉢坐具針筒。放散狼藉。爲欲戒勑彼。故而取藏之。若借彼衣著而不收攝。恐失便取舉之。若以此衣鉢諸物故。有命難。梵行難。取藏之。一切無犯。不犯者最初未

制戒等

○第五十九不問主輒著淨施衣戒

總釋

此是共戒。尼結亦同。大乘同學　律攝云。此由衣事及廢闕煩惱。制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六羣眞實施親厚比丘衣已後不語主還取著。諸比丘聞白佛。訶責結戒

所立戒相

若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣。後不語主還取著。波逸提

釋義　與衣者。淨施衣也。淨施衣有二種。一者眞實淨施。二者展轉淨施。眞實淨施者。言此是我長衣未作淨。今爲淨故與長老作眞實淨。（作此眞實淨者善見云。正得畜不得用。云何得用。若施主語言。此是我衣隨長老用。若作是語得用無罪）展轉淨施者。此是我長衣未作淨。今爲淨故與長老。彼應如是語。長老聽。長老有如是長衣未作淨。今與我爲淨故。我便受。受已當問言。欲與誰耶。應報言。與某甲。彼應作如是語。長老有是長衣未作淨。今與我爲淨故。我便受。受已與某甲。此衣是某甲所有。汝爲某甲故。守護持隨意用。是中眞實淨施者。應問主然後取著。展轉淨施者。語以不語。隨意取著。　式叉摩那。（此云學戒女。律云。十八童女二歲學戒。又云。小年曾嫁。十歲者與六法。十誦云。六法練心。能持六法。方與受具。二年練身。可知有胎無胎。本律鈔云。式叉尼具學三法。一學根本。謂四重是。二學六法。所謂染心相觸。盜四錢。斷畜生命。小妄語。非時食。飲酒也。三學行法。一切大尼戒並須學之。若六法中隨一犯者。更與二年羯磨。僧祇云。在大尼下沙彌尼上坐）沙彌尼。（南山別行篇云。沙彌此翻息慈。謂息世染之情。以慈濟羣生也。又云。初入佛法。多存俗情。故須息惡行慈也）後不語主還取著。（此謂眞實淨施衣。若尼必須問主。不同展轉淨施隨意著用也）

犯緣　此戒具足二緣。方成本罪。一眞實淨施衣。二不語主取著

定罪　此中犯者。眞實施衣不語主而取著。波逸提

提　薩婆多云。此戒體本與他衣作誑心。與欲使役。故令作已有想作已。便得波逸提。所以不與重

者。不根本與故　比丘尼波逸提。小三衆突吉羅。是謂爲犯

開緣　不犯者。若眞實淨施語。主取著。展轉淨施語。以不語取著。無犯。不犯者。最初未制戒等

〇第六十著不壞色衣戒

總釋

比是共戒。尼犯亦同。大乘同制　梵網云。應教身所著袈裟皆使壞色等　律攝云。由衣服事譏嫌煩惱。制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六羣著白色衣。居士譏嫌似王大臣。諸比丘聞白佛。呵責結戒

所立戒相

若比丘得新衣。應三種壞色。一一色中隨意壞。若青。若黑。若木蘭。若不壞色著餘新衣。波逸提

釋義　新者。若是新衣。若初從人得。壞色者。染作青黑木蘭也。（青律攝云取河梨勒或研或捣和水成泥塗鐵器中停經一宿和以鐵水染物成青非是青也黑僧祇云名字泥不名字泥名字泥者阿梨勒鞞醯勒阿摩勒合鐵一器中不名字泥者實泥若池非泥如是一切泥即染物成皂色也木蘭僧祇云若阿梨勒鞞醯勒阿摩勒如是比生鐵上磨取汁染衣是名木蘭即紫絳色）十誦云。若得青衣應泥茜淨。（泥謂黑色茜乃草名亦作蒨即木蘭色也）得泥衣應青茜淨。得茜衣應青泥淨。得黃赤白衣應青泥茜三種淨。（此謂如法壞色）若不壞色下（違制成犯）

犯緣　此戒具足二緣方成本罪。一堪守持衣。二不壞色著用

定罪　此中犯者。若比丘不壞色著餘新衣波逸提　若非重衣若輕衣不作淨而畜突吉羅　若衣鉢囊革屣囊針線囊禪帶帽襪熱巾裹革屣巾不作淨畜。突吉羅　若以未染衣寄白衣家。突吉羅　僧祇云。僧伽黎鬱多羅僧安陀會雨浴衣覆瘡衣尼師壇作淨者善。不作淨者彼夜提　薩婆多云。凡五大色若自染。突吉羅。若作衣不成受。應量不應量。一切不得著　若先得五大色衣。後更改作如法色。則成受持　若先作如法色。後以

五大色壞者不成受持　若作三點淨者得一切處著　若非純青淺青及碧作點淨得作衣裹舍勒衣(應法師譯爲內衣似今短裙也)外若不現得著若作現處衣盡不得著若亦黃白色色不純大者亦如是　除富羅革屣餘一切衣臥具物乃至腰帶盡應三點淨

一切如法色衣不如法色衣不作淨著者皆波逸提　若衣故點滅猶是淨衣不須更點淨若先點淨衣更以新物段補十處五處但一處作淨不須一一淨也　若草衣若得衲應令白衣著行五六七步即是作淨　若先衣財時作點淨後染作色成已若更不點淨無咎以先淨故　僧祇云作淨時不得大不得小極大齊四指極小如豌豆或一或三或五或七或九不得如華形　若浣氎時有泥墮上若爲鳥泥足蹈上即名爲淨　若作僧伽黎趣一角作淨若一條若半條補者亦作淨鬱多羅僧安陀會亦爾　五分云應三種色作誌若不作誌著著波逸提　若不著宿宿波逸提　比丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣　不犯者若得白色衣染作青黑木蘭若重衣若輕衣亦作淨畜若非衣鉢囊乃至裝革屣巾皆作淨畜若衣染已寄白衣家若衣色脫更染無犯不犯者最初未制戒等

辯譌　今人不閑律典或點淨已更不說淨謂點淨即說淨也不知二種淨法戒制各別罪結兩途說淨乃離畜長之愆點淨而免新衣之過烏可混濫即如一切漿以水作淨得飲一切果菜作淨已聽食一切新衣作淨聽著何得點淨而爲說淨耶達者詳之

○第六十一殺畜生命戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制犯重　梵網云乃至一切有命者不得故殺此是性罪　律攝云由生命事無悲煩惱制斯學處此戒二緣合結

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

迦留陀夷不喜見烏。竹弓射之。遂成大積。居士譏嫌。諸比丘白佛。訶責結戒。不聽斷畜生命。諸比丘坐起行來多殺細蟲。或有作波逸提懺者。或有畏慎者。佛言不知不犯。當如是說戒

所立戒相

若比丘故殺畜生命者。波逸提

釋義　故者有心行殺。表非錯悞。畜生者。不能變化者。（梵語底栗車。此云畜生。由因諂曲衆故。於中受生。又梵云帝利耶瞿槃泥伽。此云傍行。又云傍生。其形傍故。因行不正。受果報傍。負天而行。故曰傍行。攝於五趣。皆有地獄有無足者。如蝮蛆吒蟲等。有二足者。如雞鴨鳥等。有四足者。如馬羖狗等。有多足者。如蜈百足等。鬼趣中有無足者。如蟒蛇等。有二足者。如鳥鷂等。有四足者。如狐貍象馬等。有多足者。如六足百足等。人趣三洲中有無足者。如一切腹行蟲等。有二足者。如鴻鴈等。有四足者。如象馬等。有多足者。如百足等。北洲中有二足者。如鴻鴈等。有四足者。如象馬等。餘者無。四王及三十三天中有二足者。如妙色鳥等。有四足者。如象馬等。有多足者。如實蜂等。餘皆無也。上四天中唯有二足。如色鳥等。餘皆無也。有水陸空行三類。具胎卵濕化四生。）殺法如波羅夷戒中。此不繁錄

犯緣　此戒具足三緣。方成本罪。一有心故殺。二命根已斷。三是傍生不能變形者

定罪　此中犯者。故殺畜生命。波逸提　方便欲殺而不殺。突吉羅　律攝云。使顛狂者行殺害時。彼雖無犯。教者本罪　五分云。畜生者除龍。餘畜生是。龍雖是畜。而能變化。具神力。守護國土。保綏正法。其功用與諸天相類。故殺者犯偷蘭遮　摩得勒伽云。欲斫蟲誤斫蛇不犯。欲斫蛇誤斫蟲。惡作罪。欲斫蟲誤斫地。欲掘蟲而掘土。皆得惡作罪　比丘尼波逸提。小三眾突吉羅。是謂為犯

開緣　不犯者。不故殺。或以瓦石刀杖擲餘處。而誤斷生命。若經營作房舍。手失瓦石而誤殺。若土墼杖木。若柱欂櫨椽。如是手捉不禁。墮而殺者。作如是眾事。無有害心而死者。無犯。不犯者。最初未制戒等

會釋　地持經云。殺生之罪。能令眾生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者短命。二者多病。如是十惡。一一皆備。一者殺生何故受地獄苦。以其殺生苦眾生故。所以身壞命終。地獄眾苦。皆來切已。二者殺生何故出為畜生。以其殺生無有慈惻。行乖人倫。故地獄罪畢。受畜生身。三者殺生何故復

為餓鬼以其殺生必緣慳心貪著滋味故復為餓鬼四者殺生何故生人而得短壽以其殺生殘害物命故得短壽五者殺生何故受得多病以殺生違逆眾患競集故得多病當知殺生過惡如是薩婆多云為憐愍故為斷罪惡故為長敬信心故而結此戒

毗尼關要卷第十二

毗尼關要卷第十三

清金陵寶華山律學沙門　德基　輯

○第六十二飲蟲水戒

總釋

此是共戒尼結亦同大乘同制此是性罪　律攝云由害眾生命故制斯學處此戒二緣合結

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六羣取雜蟲水飲用居士譏嫌比丘白佛訶責結戒諸比丘不知有蟲無蟲後乃知有蟲或有作波逸提懺或有畏慎者佛言不知不犯當如是說戒

所立戒相

若比丘知水有蟲飲用波逸提

釋義　蟲者（僧祇云非魚鱉等謂小小倒子諸蟲乃至極細微形眼所見者薩婆多云蟲水者若眼所見若漉囊所得一時舍利弗以淨天眼見空中蟲如水邊沙知器中眾無邊無量見已斷食經二三日佛勅令食凡制有蟲水齊肉眼所見漉囊所得耳不制天眼見也）飲用者（前制漉泥草等此例一切不得用用有二種內用謂身所須飲者入口至腹此局內用外用者謂浣濯洗衣等用字乃通於內外飲字唯局於內隨何所用皆名曰用也）

犯緣　此戒具足三緣方成本罪一有蟲水二有蟲想三飲用

定罪　此中犯者知是雜蟲水飲用波逸提　若雜漿苦酒清酪漿漬麥汁飲用波逸提　有蟲水有蟲想波逸提　有蟲水疑突吉羅　無蟲有蟲想突吉羅　無蟲疑突吉羅　僧祇云比丘受具已要當畜漉水囊應洪澡灌行時應持漉水囊看水時不應天眼看亦不得使闇眼人看下至能見

掌中細文者。得使看水。看水時不得厭課。當志心看。不得太速。不得太久。當如大象一迴頂。若轂竹車一迴頂。無蟲應用。若有蟲者應漉。用若水中蟲極微細者。不得就用洗手面及大小行。　若檀越家請比丘食。應問汝漉水未。若言未漉。應看前人是可信者。應教漉水。若不可信者。不得語令漉。莫傷殺蟲。比丘應自漉用。問從何處取水。隨來處還送蟲水瀉中。若先取水處遠者。若有池水。七日內不消盡者。得以蟲水著中。若無池水者。當著器中盛水持來養之。若天大雨有瀑水。以蟲水瀉中。作是言。汝入大海去　律攝云。有五種眼不應觀水。一患瘡眼。二睛翳眼。三狂亂眼。四老病眼。五天眼。不觀不漉。咸不合用。若苾芻無濾水羅。不應往餘鄉餘寺。所到之處知無闕乏。不持去無犯　若順河流。一度觀水。無有蟲者。齊一拘盧舍。隨意飲用。五里是也　然須中間無別河入。若不流水及逆流水。一度觀時。齊一尋內得用。或云八尺。或云六尺　若知彼人是持戒者。存護生命。縱不觀察。得彼水時。飲用無犯。凡一觀水。始從日出。迄至明相未出已來。或隨受用。　薩婆多云。凡用水法。應取上好細氎。縱廣一肘。作漉水囊。令比丘持戒多聞。深信罪福。安詳審悉。肉眼清淨者。令其知水法。漉水置一器中。足一日用。明日更看。若有蟲者。應更好漉。以淨器盛水向日諦視。若故有蟲。應作二重。故有蟲者。應三重作。若故有蟲。不應此處住。應急移去。若用有蟲水。隨爾所蟲死。一一波逸提　根本云。以絹繫君持口。細繩緊項。沉放水中。擬口出半。待滿引出。仍須察蟲。但是綽口瓶瓨。無問大小。以絹縵口。隨時取水。極是省事　比丘尼波逸提。小三眾突吉羅。是謂為犯

開緣　不犯者。先不知有蟲。無蟲想。若有粗蟲觸水使去。若漉水飲。無犯。不犯者。最初未制戒等

會詳　僧祇云。波羅脂國有二比丘共伴來詣舍衛問訊世尊。中路渴乏無水。前到一井。一比丘汲水便飲。一比丘看水見蟲。不飲。飲水比丘問言。汝何不飲。答言。世尊制戒不得飲蟲水。彼復勸言。長

老但飲。勿令渴死不得見佛。答言。我寧喪身。不毀佛戒。遂使渴死。飲水比丘漸到佛所。佛問汝從何來。又問汝有伴不。彼即具以上事答。佛言。癡人。汝不見我。謂得見我。彼死比丘已先見我。（十誦云。彼持戒者不飲水便死。即生三十三天。得天身具足。先到佛所禮足。聞法得法眼淨。故曰先見我也）若比丘放逸懈怠。不攝諸根。雖共我一處。彼離我遠。彼雖見我。我不見彼。若有比丘在海彼岸。能不放逸。精進不懈。斂攝諸根。雖去我遠。我常見彼。彼常見我。（放逸之人雖生佛世。不異末法。不放逸者雖生末世。不異正法。佛身常寂。本無出世及與滅度。有智之士莫起像法末法之想而自委棄。當精進不懈。斂攝諸根。嚴淨毗尼。勿輕小罪。常如面奉慈顏。親承妙旨。當見靈山一會儼然未散也）緇門警訓云。譏嫌乃行慈之具。濟物之緣。大行由是而生。至道因茲而剋。

○第六十三故惱他戒

總釋

此是共戒。尼犯亦同。大眾同學。律攝云。由戲弄事掉舉煩惱制斯學處。此戒二緣合結。

緣起處

佛在給孤獨園。十七羣往語六群長老。云何入初禪。乃至第四禪。（若自尸羅皎潔。志在禪門。專修五法。則色界清淨四大自現身中。緣是次第獲得根本四禪種種勝妙支林功德。當乃因超欲界。果居色界。從初禪至四禪通名禪者。是西土音。此翻棄惡。能棄欲界五蓋等一切諸惡故。或翻功德叢林。或翻思惟修。又翻為定。今不具釋。言根本者。以無量心背捨勝處一切處神通變化及無漏觀慧等種種諸禪三昧。從四禪中出。故稱根本。初禪五支。一覺支。二觀支。三喜支。四樂支。五一心支。二禪四支。一內淨支。二喜支。三樂支。四一心支。三禪五支。一捨支。二念支。三慧支。四樂支。五一心支。四禪四支。一不苦不樂支。二捨支。三念清淨支。四一心支）云何入空無相無願。云何得須陀洹果。乃至阿羅漢果耶。

起緣人

六群報言。如汝等所說者。則犯波羅夷法。非比丘。十七群往問上座。若有作如是問。云何入初禪。乃至阿羅漢。為犯何罪。上座報言。無犯。十七羣言。我向如是問六羣。彼言。我等自稱得上人法。犯波羅夷。非比丘。即知為作疑惱。諸比丘聞。白佛。佛訶責結戒。時眾多比丘集在一處。共論法律。有一比丘退去。心疑作是言。彼諸比丘與我作疑惱。諸比丘白佛。佛言。不故作者無犯。當如是說戒。

所立戒相

若比丘故惱他比丘令須臾間不樂波逸提

釋義　疑惱者若爲生若爲年歲若爲受戒若爲羯磨若爲犯若爲法也　爲生時疑者問言汝生來幾時耶報言我生來爾所時語言汝不爾所時生汝如餘人生是謂生時疑　云何年歲時疑問言汝幾歲報言我爾所歲語言汝非爾所歲如餘受戒者汝未爾所歲是謂年歲生疑　云何受戒生疑問言汝受戒既年不滿二十又界內別衆是謂受戒生疑　云何羯磨生疑問言汝受戒時白不成羯磨不成非法別衆是謂羯磨生疑　云何於犯生疑語言汝犯波羅夷乃至惡說是謂於犯生疑　云何於法生疑汝等所謂法者則犯波羅夷非比丘是謂於法生疑　令須臾間不樂者（三十須臾爲一晝夜非謂多時令他疑惱乃至令須臾間不樂亦成犯也）

犯緣　此戒具足三緣方成本罪一有心故惱二其事虛僞三言說了了

定罪　此中犯者故惱他比丘以生時乃至法時說而了了波逸提　不了了突吉羅　五分云令餘四衆疑悔突吉羅　尼令二衆疑悔波逸提令餘三衆疑悔突吉羅　薩婆多云更以餘事欲令疑悔突吉羅所謂語比丘言汝多眠多食多語等是人非比丘非沙門非釋子若以此六事令餘人疑悔者突吉羅　若以此六事遣使教人突吉羅　僧祇云若有人來欲受具足若不滿者語言且住待滿二十若彼便於餘處受具足來者不得語令疑悔　若比丘臨受具足時若羯磨不成就應彈指語長老汝羯磨不成就若臨時不語者後不得語令疑悔　若瞎眼瘻脊腳跛身體不成就來受具足者應語言但爾住彼若於餘處受具足來者不應語令疑悔（此謂身根不具也但爾住者但得沙彌戒而已）　若病人來欲受具足應語言但爾住若彼便於餘處受具足來者不得語令疑悔（病者卽白癩乾痟等病）　語者皆得越毗尼罪　若俗人越毗尼心悔　比丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣　不犯者其事實爾彼非爾許時生實無爾許歲實年不滿二十界內別衆羯磨不成就非法

別衆實犯波羅夷乃至惡說。若彼爲性粗疎。不知言語。便言如汝所說自稱上人法。犯波羅夷。或戲笑語。疾疾語。獨語。夢中語。欲說此錯說。彼無犯。不犯者最初未制戒等

〇第六十四覆他麤罪戒

總釋

此是共戒。少分不共。尼覆波羅夷得波羅夷。尼覆僧殘得波逸提。大乘同制　梵網經云。一切犯戒罪應教懺悔等　問。設舉他罪不犯。說四衆過。耶答。佛制不得向外人說。不制僧中如法舉過也。儻姑息縱容。養成巨慝。令彼罪惡日深。有玷法門。慈悲之士。豈甘坐視也哉。此是性罪　律攝云。由舊伴屬事覆藏煩惱。制斯學處。此戒二緣合結

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

跋難陀數數犯罪。向一親厚比丘說。汝勿語人。後二人共鬪。彼比丘向餘比丘說。跋難陀犯如是如是罪。我先忍不說。今不忍故說。諸比丘聞白佛。訶責結戒。彼比丘不知粗罪不粗罪。後乃知粗罪。或有作波逸提懺者。或疑者。佛言不知不犯。當如是說戒

所立戒相

若比丘知他比丘犯粗罪。覆藏者。波逸提

釋義　他比丘者(律攝云。若持戒若破戒。有慚芻相。皆曰苾芻也)　粗惡罪者。四波羅夷十三僧殘是。(律攝云。初二篇及此方便。根本云。何故此二名爲粗惡。自體及因皆粗弊可惡。故言粗惡。方便者。毋經云。如人欲作四波羅夷事。身所作及口所說。無慚愧因此二處必成波羅夷事。是名粗惡。又復一處獨重。僧殘遂成僧殘方便是也。是二偸蘭名獨重。何者非獨重。波逸提。提舍尼。自性偸蘭。突吉羅。如是等亦是不善身口所作。但非大事方便。以是義故。非粗惡獨重也)　覆藏者(覆心覆夜成犯)

犯緣　此戒具足三緣。方成本罪。一是粗惡罪。二知而覆藏。三已經明相

定罪　此中犯者。知他比丘犯粗罪。小食知。食後說。突吉羅　食後知。至初夜說。突吉羅　初夜知。至中夜說。突吉羅　中夜知。至後夜欲說而未說。明相出。波逸提　除粗罪覆餘罪者。突吉羅　自

覆藏粗罪。突吉羅　除比丘比丘尼。覆餘人。罪突吉羅　粗罪粗罪想。波逸提　粗罪疑。突吉羅　非粗罪粗罪想。突吉羅　非粗罪疑。突吉羅　善見云。若比丘知他比丘粗罪覆藏。第二比丘復覆藏。如是百千人共覆藏。皆犯波逸提　十誦云。見他犯罪。向一人說便止。若聞若疑不須說　薩婆多云。覆藏粗罪有三種。覆藏波羅夷。僧殘。波逸提。覆藏出佛身血。壞僧輪。得對首偷蘭遮　下三篇得突吉羅　僧祇云。說時不得趣向人說。當向善比丘說。若彼罪比丘兇暴。若依王力大臣力兇惡人力。或起奪命因緣。傷梵行者。應作是念。彼罪行業。必自有報。彼自應知。喻如失火。但自救身。為知餘事。爾時但護根。應無犯。下至俗人五戒。若一一覆藏者。越毗尼心悔　摩得勒伽云。天眼舉他罪。突吉羅。天耳亦如是　比丘尼波逸提。小三眾突吉羅。是謂為犯

開緣　不犯者。先不知粗罪。不粗罪想。若向人說。或無人可說。發心言我當說。未說之間。明相已出。若說或命難梵行難。不說無犯。不犯者最初未制戒等

○第六十五減歲與授具戒

總釋

此是共戒。尼少分不共。曾嫁女十二歲受具。大乘同學　律攝云。由近圓事攝衆煩惱。制斯學處。此戒二緣合結

緣起處

佛在羅閱城迦蘭陀竹園。城中有十七羣童子。先為親友。最大者年十七。最小者年十二。來求出家

起緣人

諸比丘度令出家。受大戒。不堪一食。夜半患饑。高聲啼哭。與我食來。世尊靜處思惟。聞小兒啼聲。知而故問。阿難具白佛。言不應授年未滿二十者大戒。若年未滿二十。不堪忍寒熱饑渴暴風蚊虻毒蟲。及不忍惡言。種種苦痛不能堪忍。又復不堪持戒。不堪一食。年滿二十。堪如上事。與比丘結戒。彼比丘不知年滿不滿。後乃知不滿二十。或有作波

遮提懺者。或有疑者。佛言。不知者無犯。當如是說

戒

所立戒相

若比丘年滿二十。應受大戒。若比丘知年不滿二十。與受大戒。此人不得戒。彼比丘可訶。癡故。波逸提

釋義　若比丘年滿二十。應受大戒（文此戒相中二句。若比丘俱是能授之師。滿與不滿。乃是求具之人。年滿授受如法。如律師無過犯。若無戾住。否則弟子與師俱招大罪）律攝云。能授者。謂鄔波馱耶阿遮利耶。并餘僧伽。滿足十夏。方住師位。復須成就五法。一知有犯。二知無犯。三知輕。四知重。五於別解脫經。廣能開解。於諸學處。創結隨開。若遇難緣。善知通塞。常誦戒本。能決他疑。戒見多聞。自他俱利。威儀行法。無有虧犯。具如是德。名親教師。由其親能教出離法故。若苾芻雖近圓已。於諸學處。不識重輕。設六十夏。仍須依託明德。依止而住。若師小者。唯除禮拜。自餘咸作。此即名為老小苾芻。不得與他出家及受近圓也。阿遮利耶有其五種。一求寂阿遮利耶。謂授三歸五十學處。二屏教阿遮利耶。謂於屏處問其障法。三羯磨阿遮利耶。謂近圓時秉白四法。四依止阿遮利耶。乃至一夜依之而住。五教讀阿遮利耶。下至授彼四句伽他。此之五人。並當師位。能生軌範。總名軌範師也　此人不得戒。彼比丘可訶。癡故（非但所受之人不成受具。復應訶能授之師。不審擬好攝門徒。好為人師者。無所知故。癡之一字。出訶責之詞）

犯緣　此戒具足三緣。方成本罪。一為秉具和尚。二知年未滿。三羯磨已竟

定罪　此中犯者。和尚若知若疑未滿二十。與受具戒。三羯磨竟。波逸提。二羯磨竟。三突吉羅。一羯磨竟。二突吉羅。白竟。一突吉羅。為作方便乃至集僧。盡突吉羅。若僧知若疑。一切突吉羅（即九師也）。薩婆多云。年未滿二十。不聽者。以其輕躁。不耐寒苦。若受大戒。人多訶責。若是沙彌。人則不訶故也。尼十二得者。為夫家所使。任忍眾苦。加獸本事也　僧祇云。若前人不知者。當問其父母親里。若復不知者。當看生年板。若復無是者。當觀其顏狀。觀時不得直觀形體。或貴樂家子。形大年小。

當觀其手足成就。不若如是復不知者。當問何王何歲爾土豐儉旱澇時節　受戒犍度云。若得阿羅漢。即名受具足　比丘尼波逸提小三衆突吉羅。是謂爲犯

開緣　不犯者。先不知信受戒人語。若傍人證。若信父母。若受戒已疑。佛言聽數胎中年月。數閏月。若一切十四日說戒。以爲年數者。無犯　律攝云。若近圓時年實未滿。而作滿想。後有親友報云不滿。應數胎月閏月。若滿者善。若不滿者。退爲求寂。更受近圓。不爾則成賊住。若年十九作二十心而受近圓。後經一年。親友來見報云不滿。或自憶知不滿。或年十八而受近圓。後經二歲。同前憶知期等。皆名善受。正教難逢。是開聽故（開聽者。謂數胎中月。及以閏月十四日布薩而得足滿二十故也）　不犯者。最初未制戒等

闢邪辯譌

近聞有說戒之師。知沙彌年不滿歲。輒與受具。曰和尚借一歲。或闍黎教授各借一歲。或於七僧中借一歲。而爲善受具足。律爲本受具人忘卻年歲。言滿二十。和尚諸師信彼語。故與受具。已方自憶知生年未滿。或是親族言未滿。即以本人胎中月數足之。如或不滿。以閏月足之。又或不滿。以僧一年十八十五日布薩六十四日布薩。俱作十四日布薩足之。再若不滿。退爲求寂。若經布薩。便成賊住。豈有師知而故授。律有大訶。不成具足。律藏未嘗見有借歲受具者也。倘若有幾十未滿歲人欲求具足。師俱借年補他歲者。豈不自招短壽之報耶。如曰吾已悟性明心。律已師人。予乃禪律並行。躬操實踐。律有借歲授具之法。强作是說者。即法中大魔。破壞正法。故復招謗佛謗法之愆。是一類。迦沉三苦海。無解脫期。或云我不怖墮三途。捨身爲人。我以身命布施。有何不可。即如金剛經云。初日分以恒河沙等身布施。中日分復以恒河沙等身布施。後日分亦以恒河沙等身布施。乃至無量百千萬億劫以身布施。不如聞此經典信心不逆。其福勝彼。何不聞此律典信心不逆。遵制奉行。其福亦爾。安得將此生身而行布施。報墮三途。甘心

受苦耶。眞是愚癡。呵呵

○第六十六發起諍事戒

總釋

此是共戒。尼犯亦同。大乘同制 梵網經云。應生慈心善和鬪諍。而反亂衆鬪諍等 律攝云。由起諍事不忍煩惱。制斯學處。此戒二緣合結

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六群鬪諍如法滅已。後更發起。作是言。汝不善觀不成觀。不善解不成解。不善滅不成滅。令僧未有諍事而有諍事。起已有諍事而不滅。諸比丘白佛。呵責結戒。時諸比丘不知諍事如法滅不如法滅。後乃知如法滅。或有作波逸提懺者。或有疑者。佛言。不知者無犯。當如是說戒

所立戒相

若比丘知諍事如法懺悔已。後更發起者。波逸提

釋義 諍者有四種。言諍。覓諍。犯諍。事諍 如法者。如法如毗尼如佛所教。後更發起。作如是言。不善觀不成觀。不善解不成解。不善滅不成滅（不善觀不成觀者。謂不善觀察稱量現前諍事也。不善解不成解者。謂不善解諍事之根源及四諍中是何等諍事根源未能施法與事相違。故云不成滅也）

犯緣 此戒具足三緣。方成本罪。一是四諍之事。二知如法滅已。三說而了了

定罪 此中犯者。說而了了。波逸提 不了了。突吉羅 除此諍已。若餘鬪諍罵詈後更發起。一切突吉羅 若自發起已鬪事者。突吉羅 除比丘比丘尼已。共餘人鬪諍罵詈。後更發起者。突吉羅 觀作觀想。波逸提 觀疑。突吉羅 不成觀有觀想。突吉羅 不成觀疑。突吉羅 薩婆多云。此戒體不問羯磨不羯磨。但僧和合如法作已。後還發起。不問衆中屏處。盡波逸提 若是僧制不入佛法。還更發起。突吉羅 若非佛法非僧法。人和合作已。作非法心。還更發起。無罪 比丘尼波逸提。小三衆突吉羅。是謂爲犯

開緣 不犯者。若先不知。若觀作不觀想。若事實

爾不善觀。乃至不成滅。若戲笑語。疾疾語。夢中語。欲說此錯說彼無犯。不犯者最初未制戒等

○第六十七同賊伴共行戒

總釋

此是共戒。尼犯亦同。大乘同制。此是制罪　律攝云。由行路事譏嫌煩惱。制斯學處。此戒三緣合結。

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

有衆多比丘。從舍衛欲至毗舍離。時賈客伴欲私度關不輸王稅。問諸比丘欲至何所。比丘報言。欲至毗舍離。賈客言。我等可得與諸尊共伴不。報言。可爾。即與共行。私度關。守關人捉得。將至王所。王即問言。此賈客私度關。沙門復有何事。守關人報言。與此人爲伴。王問言。諸尊知此人不輸王稅不。報言。知。王言。若實知者。法應死。王念言。豈當殺沙門釋子。但訶責放去。諸臣不服。諸比丘聞白佛。呵責結戒。諸比丘不知共伴行。後乃知是賊。或有作波逸提懺者。或有疑者。佛言。不知者無犯。彼比丘不結要。疑。佛言。不結要不犯。當如是說戒

所立戒相

若比丘知賊伴。結要共同道行。乃至一村間。波逸提

釋義　賊伴者。若作賊還。若方欲去。梵語株利。此言賊。賊者害也。凡偷盜劫殺皆曰賊　律攝云。賊者。若竊盜。若顯奪。若偷稅人。由路而過　僧祇云。賊相貌有三種可知。香色。莊嚴。香者。在曠野中。食熟肉生肉。氣色者。常恐怖色。莊嚴者。終日結束。面黑髮黃。凶惡似國羅人。是三種名爲賊相。不應共行　結要者。共要至城若至邨　道行者。邨間處處道行

犯緣　此戒具足三緣。方成本罪。一知是賊伴。二結要同行。三至村間分齊

定罪　此中犯者。如前婦女同行戒不異　五分云。共惡心比丘期行。突吉羅　若諸難緣不犯　十誦云。若險難處。賊送度者不犯　根本云。若迷失道。彼來指示。雖同行不犯　僧祇云。與女賊共行。波逸提　與叛負債人共行。越毗尼罪　比丘尼波逸提。小三衆突吉羅。是謂爲犯

開緣　不犯者。若先不知。不共結伴。逐行安隱。若

力勢所持。若被繫縛將去。若命難梵行難。無犯。不犯者。最初未制戒等。

○第六十八不捨邪見戒

總釋

此是共戒。尼犯亦同。大乘同制。即謗三寶戒攝。則犯重。律攝云。由邪思事僻執煩惱。制斯學處。

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

有比丘字阿黎吒。（此云無相）有如是惡見生。我知佛說法。其有犯婬欲非障道法。諸比丘欲除彼惡見。諫而不捨。白佛。佛訶責已。聽僧爲作訶諫白四羯磨。

結戒

所立戒相

若比丘作如是說。我知佛所說法。行婬欲非障道法。彼比丘諫此比丘言。大德莫作是語。莫謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作是語。世尊無數方便說犯婬欲是障道法。彼比丘諫此比丘時。堅持不捨。彼比丘乃至三諫。捨此事故。若再三諫。捨者善。不捨者波逸提。

釋義　我知佛所說法行婬欲非障道法。下（正明依本結戒。此有二義。一者謂邪見深沉。謬解佛語。由佛制居家五戒。唯制邪婬。又維摩居士給孤長者。現有妻室而證聖果。遂生邪見。二者阿黎吒比丘。先是外道子弟。外道邪師違入佛法。中倒亂佛法。其人聰明利根。不經少時。通達三藏。即便倒說佛法。非障道法者。習行其事。不障聖道。謂不障初禪二禪三禪四禪空無相無願三解脫門。須陀洹道乃至阿羅漢果。故云行婬欲非障道法也）

此比丘言大德莫作是語。（大德稱呼之詞。莫作是語。遮止惡言。此總標一句。以下諫辭也）彼比丘諫謗世尊者不善。（謂佛凡所說法。離欲清淨。寂滅無爲。汝言非障道者。非理謗佛。此非善事。乃是惡因。必招惡果。故名不善也）世尊無數方便說犯婬欲障道法。（無數方便者。知前婬戒。種種呵欲過惡。能障聖道。即初禪乃至阿羅漢果也）堅持不捨。乃至三諫。（屏處諫若再三諫。僧中白羯磨諫）

犯緣　此戒具足三緣。方成本罪。一心執惡見。二非理謗法。三僧中如法三諫不捨。

定罪　此中犯者。唱三羯磨竟。波逸提。作白已二羯磨竟捨。三突吉羅。作白已一羯磨竟捨。二突吉羅。白已捨者。一突吉羅。若白未竟捨者。突吉羅。若未白作是語。我知佛所說法。行婬欲非障道法。一切突吉羅。彼比丘諫此比丘時。餘

比丘遮。若比丘尼遮。若有餘人遮（餘人即小三衆）汝莫捨此事。衆僧諫以不諫。一切突吉羅　比丘尼波逸提。小三衆突吉羅。是謂爲犯

開緣　不犯者。初語時捨。若非法別衆諫。若非法和合諫。法別衆。法相似別衆。法相似和合。非法非毗尼。非佛所教。若無諫者。無犯。不犯者。最初未制戒等

會詳　大般若經云。若染色欲。於生梵天。尚能爲障。況得無上正等菩提。是故菩薩斷欲出家。能得無上菩提。非不斷者。菩薩摩訶薩於五欲中。深生猒患。不爲五欲過失所染。以無量門。訶毀諸欲。欲爲熾火。燒身心故。欲爲穢惡。染自他故。欲爲魁膾。於去來今。常爲害故。欲爲怨敵。長夜伺作衰損故。欲如草炬。欲如苦果。欲如利劍。欲如火聚。欲如毒器。欲如幻惑。欲如闇井。欲如詐親旃陀羅等。菩薩摩訶薩以如是等無量過門。訶毀諸欲　法苑珠林云。二種邪見報。一者生邪見家。謂因前世邪僻覆心。起諸妄見。故感今世不具正信之心。而生邪見之家也。二者其心諂曲。謂因前世邪見。心不正直。故感今生心常諂曲也

〇第六十九黨惡見人戒

總釋

此是共戒。尼犯亦同。大乘同制。事及煩惱如上。此戒二緣合結

緣起處

佛在給孤獨園。阿黎吒惡見。衆僧呵諫而不捨。諸比丘白佛。佛呵責已。聽僧與阿吒黎作惡見不捨舉白四羯磨。作羯磨已

起緣人

六羣共給所須。共同羯磨。止宿言語。諸比丘白佛。訶責結戒。諸比丘不知有如是語。不如是語。後乃知有如是語。或作波逸提懺者。或有疑者。佛言。不知者無犯。當如是說戒

所立戒相

若比丘知如是語人未作法。如是邪見而不捨。供給所須。共同羯磨。止宿言語者。波逸提

釋義　知如是語人者。我聞世尊說法。行婬欲者非障道法。未作法者。若被舉未爲解謂未解羯磨也。不捨者。衆僧訶諫而不捨惡見　供給所須者。有二種。若法若財。法者。教修習增上戒。增上意。增上智。學問誦經。財者。供給衣服飲食臥具醫藥　共同羯磨者薩婆多云。作白白二白四羯磨。布薩說戒自恣差十四人羯磨也　止宿者。屋有四壁一切覆。或一切覆不一切障。或一切障不一切覆。或不盡覆不盡障　言語者。謂評論一切善惡法事也

犯緣　此戒具足三緣。方成本罪。一知如是語人。二爲僧所舉。三脇臥著地

定罪　此中犯者。若知是語人先入。比丘後來。比丘先入。如是語人後至。若二人俱入。隨脇著地。轉側一切波逸提　五分云。共語語語波逸提　共坐坐坐波逸提　共宿宿宿波逸提　共事事事波逸提　雖捨惡見。僧未解羯磨。亦波逸提　若作惡見。僧未羯磨。突吉羅　十誦云。若教他法。若從他受法。若與他財。若取他財。若共宿。一切突吉羅　薩婆多云。起已還臥。隨起還臥。一一波逸提　若通夜坐不臥。突吉羅　僧祇云。若有比丘。爲和尚阿闍棃所嫌。比丘不得誘引言。我與汝衣鉢疾病醫藥牀褥臥具。汝當在我邊住。受經誦經。若餓彼比丘因緣。必當捨戒就俗者。得誘取。已當教言。汝當知和尚闍棃其恩甚重難報。汝應還彼目下住。無罪　舉不舉想。共住共食無罪　不舉舉想。共住共食。越毗尼罪　舉舉想。波夜提　不舉不舉想。無罪　比丘尼波逸提。三小衆突吉羅。是謂爲犯

開緣　不犯者。共女人同室宿不異故不重出　根本云。若彼身病看侍無犯。或共同居。令捨惡見。亦無犯　不犯者。最初未制戒等

會詳　薩婆多云。爲滅惡法。故爲佛法清淨。故而結此戒

○第七十畜被擯沙彌戒

總釋

此是共戒。尼犯亦同。大乘同制　律攝云。與共住事。畜養煩惱。制斯學處。此戒二緣合結

緣起處

佛在給孤獨園跋難陀有二沙彌一名羯那二名摩睺迦自相謂言我從佛聞法其有行婬欲非障道法諸比丘聞白佛佛訶責此二沙彌已聽僧與作訶諫白四羯磨立二沙彌眼見耳不聞處彼二沙彌衆僧呵諫而故不捨聽僧與此二沙彌作惡見不捨滅擯白四羯磨

起緣人

六羣便誘將畜養共止宿諸比丘聞白佛呵責結戒彼二沙彌城中擯出便往外邨城外擯出還入城中諸比丘不知是滅擯不滅擯後乃知是滅擯或有作波逸提懺者或有疑者佛言不知不犯當如是說戒

所立戒相

若比丘知沙彌作如是言我從佛聞法行婬欲非障道法彼比丘諫此沙彌如是言汝莫誹謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語沙彌世尊無數方便說婬欲是障道法彼比丘諫此沙彌時堅持不捨彼比丘應乃再三訶諫令捨此事故乃至三諫而捨者善不捨者彼比丘應語彼沙彌言汝自今已去不得言佛是我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙彌得與餘比丘二三宿汝今無是事汝出去滅去不應住此若比丘知如是衆中被擯沙彌而誘將畜養共止宿者波逸提

釋義 知沙彌作如是言乃至三諫而捨者善 並如前釋 彼比丘應語彼沙彌言汝自今已去不得言佛是我世尊 披緇離俗稱佛為師惡見深沉誹謗佛法非佛弟子故不得言佛是我世尊 不得隨逐餘比丘 謂沙彌二利悉皆隨僧法還僧受食從僧分既擯之後一切無分故也 如諸沙彌得與餘比丘二三宿汝今無是事 不捨惡見擯出僧坊不得效諸如法沙彌二三宿共住 汝出去滅去不應住 此謂絕其蹤跡不容與此衆同居擾亂佛法 誘者若自誘將若教人誘 誘者以言語相勸引勸其心也 畜者若自畜若與人 共止宿者 釋在前文

犯緣 此戒具足三緣方成本罪一知僧已擯二有心畜養三共同止宿

定罪 此中犯者若比丘先入宿滅擯者後至若

滅擯耆先入。比丘後至。或二人俱至。隨臘耆地轉側。波逸提　薩婆多云。若教擯沙彌經法。若偈說。偈偈波逸提　若經說。事事波逸提　若別句說。句句波逸提　若與衣鉢乃至終身藥。皆波逸提

若通夜坐不臥。亦波逸提　與滅擯羯磨。若還俗作白衣。後還作沙彌。即先羯磨。若受具戒。亦即先羯磨。若根變作沙彌尼。亦即先羯磨　僧祇云。若沙彌為二師所嫌。比丘不得誘呼共住。我當與汝衣鉢。醫藥。教汝經。若比丘知是沙彌因此還俗者。得輭語誘取。已語言和尚阿闍黎恩重難報。汝當還彼目下住　若驅不驅想。無罪　不驅驅想。越毗尼罪　驅驅想。波逸提　不驅不驅想。無罪

比丘尼波逸提。小三眾突吉羅。是謂為犯

開緣　不犯者。同女人共宿戒。此不重出

○第七十一拒諫難問戒

總釋

此是共戒。尼犯亦同。大乘同制　梵網經云。若佛子應學十二部經。誦戒。日日六時持菩薩戒。解其義理佛性之性等　律攝云。由遮止事。嫉妬煩惱。制斯學處

緣起人

佛在拘睒彌國瞿師羅園中

起緣人

闡陀比丘。餘比丘如法諫時。作是言。我不學此戒。當問餘智慧持律比丘。諸比丘聞白佛。呵責結戒

所立戒相

若比丘。餘比丘如法諫時。如是語。我今不學此戒。當難問餘智慧持律比丘者。波逸提。若為知為學。故應難問

釋義　如法者。如法如律如佛所教　我今不學此戒。（此乃拒諫之言。我不用汝語而學毗尼）當難問餘智慧持律比丘者。（謂問者。謂以巧言語問　智慧持律者。謂嚴淨毗尼。輕重開遮。通達無礙。此乃反叱能諫之人。況汝愚癡。自無智慧。而不閑法律。欲諫我耶）為知為學。故應難問者。（知者。欲知毗尼差別義理。學者。博學開遮成持二持通曉故也）

犯緣　此戒具足三緣。方成本罪。一如法諫勸。二違拒不納。三說而了了

定罪　此中犯者。說而了了。波逸提　不了了。突吉羅　比丘尼波逸提。小三衆突吉羅。是謂爲犯

開緣　不犯者。彼比丘癡不解故。語言汝還問汝和尚阿闍黎。汝可更學問誦經。或戲笑語。疾疾語。獨語。夢中語。欲說此錯說彼。無犯。不犯者。最初未制戒等

會詳　律攝云。有五種人不應爲說毗柰耶藏。謂性無所知。強生異問。或不爲除疑而問。或試弄故問。或惱他故問。或求過失故問

○第七十二輕呵戒

總釋

此是共戒。尼犯亦同。大乘同制　菩薩戒本經云。若菩薩如是見。如是說言。菩薩不應聽聲聞經法。不應受。不應學。菩薩何用聲聞法爲。是名爲犯衆多犯。是犯染汚起。此是性罪　律攝云。因輕毀事心不忍。可制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園。衆多比丘集一處誦毗尼

起緣人

六羣恐彼誦律通利。必當數數舉我罪。往語言。長老何用此雜碎戒爲。若欲誦者。當誦四事十三事。餘者不應誦。若誦者。使人懷疑憂惱。餘比丘觀察六羣欲滅法。故作是語耳。白佛訶責結戒

所立戒相

若比丘說戒時。作是語。大德。何用說是雜碎戒爲。說是戒時。令人惱愧懷疑。輕訶戒故。波逸提

釋義　說戒時者。若自說戒。若他說戒時。若誦時

雜碎戒者。薩婆多云。以十二年前佛常說一偈。今說五篇名爲雜碎　僧祇云。除四事十三事。餘者是也。令人惱愧懷疑。此乃具述實情由多犯衆戒。閑臨說時其心不喜曰惱。所犯罪愧於他人。醜惡在心情懷憂慼。罪恐未曾發露懺猶豫在心曰疑。故云惱愧懷疑也。輕訶。下結成所犯

犯緣　此戒具足三緣方成本罪。一欲令他廢學毗尼。二所訶是具足戒。三言說了了

定罪　此中犯者。說而了了。波逸提。不了了。突吉羅　毀呰毗尼波逸提　毀呰阿毗曇及餘契經。突吉羅　僧祇云。未說時訶。越毗尼罪　說時

訶波逸提。說已呵越毗尼心悔。五分云若欲令人遠離毗尼。不讀不誦而毀呰者波逸提。若欲令波羅提木叉不得久住。而毀呰者偷蘭遮。毀呰經亦如是。若欲令經法不久住亦得偷蘭不毀呰餘四衆及在家二衆。戒突吉羅。比丘尼毀呰二部。戒波逸提。毀餘五衆。戒突吉羅。新受戒人生疑廢退。心教未可誦。戒不犯。薩婆多云凡經中有隨律。經說時呵者。蠢波逸提。除隨律。經說餘經時。隨多隨少呵者。蠢突吉羅。何以訶戒經罪重。餘經罪輕。戒是佛法平地。萬善由之而生。又佛弟子皆依而住。若無戒則無所依。又入佛法之初門。若無戒者無由入泥洹城。又是佛法瓔珞莊嚴佛法。是故呵毀罪重。比丘尼波逸提。小三衆突吉羅。是謂為犯」開緣　不犯者。若語言先誦阿毗曇。然後誦律。先誦餘契經。後誦律。若有病者須差。然後誦律。當勤求方便。於佛法中得沙門果。然後誦律。不欲滅法。故作是語。或戲笑語。疾疾語。夢中語。獨語。欲說此錯說彼。無犯。不犯者最初未制戒等

會詳　善見云學毗尼有五德。一身自護戒。二能斷他疑。三入衆無畏。四能伏怨家。五令正法久住。云何身自護。戒持戒清淨無有缺漏。云何能斷他疑。有比丘犯罪狐疑不能決判。若來諸問。依律為判。云何入衆無畏。以知律故。隨事能作。云何能伏怨家。如離車子起十非法。能依律除滅。云何令正法久住。一身自隨法。二令他得法。因法故正心持律。因持律故得入禪定。因禪定故而得道果。我滅度後毗尼即是汝大師。下至五人解律。在能令正法久住。若中天竺佛法滅。邊地有五人受戒滿十人。住中天竺得與人受具足。戒是名令正法久住。乃至二十人得出罪。是名令正法久住。以律師持律故。佛法住世五千年。五百問云佛言吾滅度後若有比丘比丘尼誹謗。如是毗尼者。當知是人是魔朋侶。非吾弟子。如是人累世世學道不成。不出三界。薩婆多云為尊重波羅提木叉故。為長養戒故。為滅惡法故。而結此戒

○第七十三無知戒

總釋

此是共戒尼亦同犯大乘同制　律攝云由不敬事亂心煩惱制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六群中一人當說戒時自知罪障恐清淨比丘發舉便先語清淨比丘所語言我今始知是法戒經所載半月半月說戒經中來諸比丘察知白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘說戒時作如是語我今始知此法戒經所載半月半月說戒經中來餘比丘知是比丘若二若三說戒中坐何況多彼比丘無知無解若犯罪應如法治更重增無知罪語言長老汝無利不善得汝說戒時不用心念不一心攝耳聽法彼無知故波逸提

釋義　說戒時者若自說戒時若他說戒時若誦戒時　作如是語我今始知此法戒經所載（我一向謂長老等樂誦戒律乃應說耳今日始知戒經中來我不閑戒律或當無過咎也　薩婆多云實先知言始知犯妄語墮罪此中止治不專心聽罪也）　餘比丘知是比丘若二若三說戒中坐何況多（餘比丘乃清淨者是察知其人已曾經二三次布薩應知持犯何況多經布薩而不知也）　若犯罪應如法治更重增無知罪（不以不知故無罪隨其所犯如法如毗尼治復更增無知解波逸提也）　汝無利不善得（此句總呵毗尼不誦於佛法中出家近圓不善得其中利益故也）　不用心念不一心攝耳聽法（餘覺餘思也　律攝云有六過失謂無信心失無敬心失無樂欲失緣外境失心惰失沉失生勞倦失）　彼無知故（由不聽學故闇無知由不知故多犯衆戒結成所犯）

犯緣　此戒具足三緣方成本罪一心不敬教二布薩誦經三無所知解

定罪　此中犯者若說戒不善用意思惟一心聽法無知故重與波逸提　若不與者突吉羅　僧祇云受具足已應誦二部毗尼若不能者當誦一部乃至若復不能者當誦五衆戒乃至四三二一衆戒及偈　布薩時當廣誦五衆戒若復不能乃至四衆三二一衆戒及偈餘者僧常聞不誦者越毗尼罪　僧中應便利者說餘人專心聽不得坐

諍及作餘業若於四事乃至七滅諍法中間隨不聽隨得越毗尼罪 一切不聽波逸提 此罪不得趣向人悔當衆中持戒有威德人所敬難者於前悔前人應訶言長老汝失善利半月說波羅提木叉時汝不尊重不一心念不攝耳聽法訶已波夜提悔過 律攝云若聞苾芻尼不共學處作如是語得惡作罪 若共學處便得本罪 若老耄無所識知依實說者無犯（耄音冒。謂忘也。八十九十日耄）比丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣 不犯者未曾聞說戒今始聞若未曾聞廣說今始聞若戲笑語疾疾語獨語夢中語欲說此錯說彼無犯不犯者最初未制戒等

○第七十四謗迴僧物戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學 律攝云因闘亂事不忍煩惱制斯學處

緣起處

佛在耆闍崛山沓婆摩羅子與僧牀座臥具及分飲食彼以僧事塔事故外人有爲初立寺初立房作池井而設會布施不得往衣服破壞垢膩不淨異時有人施僧貴價衣僧共議以此衣與之白二羯磨與

起緣人

六羣亦在中既與衣已作是語諸比丘隨所親以衆僧衣與之諸比丘聞白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘共同羯磨已後如是言諸比丘隨親厚以衆僧物與者波逸提

釋義 共同羯磨者（謂同集僧和衆法已）親厚者同和尚同阿闍黎坐起言語親厚者是 物者衣鉢針筒尼師壇下至飲水器

犯緣 此戒具足三緣方成本罪一同和衆法二謗隨親與物三說而了了

定罪 此中犯者說而了了波逸提 不了了突吉羅 薩婆多云此戒體若僧和合作羯磨不作羯磨與知事執勞苦人若僧祇物若自恣物和合

巳後便訶言隨親厚與波逸提　凡衆僧中若為僧執勞苦人若大德及貧匱者若僧和合與盡得與之若與欲和合後呵者波逸提　若在外來訶者突吉羅　此戒不必言隨親厚與但言不應與盡犯　僧祇云遮有三種與巳遮彼夜提　與時遮越毗尼罪　未與時遮越毗尼心悔　比丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂為犯

開緣　不犯者其事實爾隨親厚以衆僧物與之或戲笑語疾疾語獨語夢中語欲說此錯說彼一切無犯不犯者最初未制戒等

會詳　薩婆多云為滅鬬諍故為滅苦惱故為得安樂行道故而結此戒　法苑珠林云無義語有二種報一者謂因前世語言無義即是虛妄故感今生雖有言說人亦不信用也二者不能明了謂因前世語言無義皆因暗昧故感今生有所言說而亦不明了也

○第七十五不與欲戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學　律攝云由評論事不寂靜煩惱制斯學處此戒二緣合結

緣起處

佛在給孤獨園衆多比丘集一處共論法毗尼

起緣人

六羣恐為我等作羯磨即從坐而去諸比丘白佛佛呵責結戒諸比丘或營僧事塔事及瞻病事疑佛言聽與欲當如是說戒

所立戒相

若比丘衆僧斷事未竟不與欲而起去者波逸提

釋義　僧者一說戒一羯磨事者十八破僧事法非法乃至說不說等　是名事斷事者謂斷諍論僧祇云斷事有二種一者說法毘尼二者作折伏羯磨乃至別住羯磨事也　不與欲者　身既來集有緣聽白僧與欲而去故不與欲令僧不成辦事

犯緣　此戒具足三緣方成本罪一同僧法事二不與他欲三兩脚出戶

定罪　此中犯者僧斷事未竟不與欲而起去動足出戶外波逸提　一足在戶外一足在戶內方

便欲去而不去一切突吉羅　僧祇云若欲大小便須與還不廢僧事無罪　若說法毗尼應白去不白去者越毗尼罪　若衆多比丘聽誦經應白去不白去者越毗尼罪　若誦經止者作餘語去者無犯　五分云若屋下羯磨隨幾過出一一波逸提　若露地羯磨出去僧面一尋波逸提　若神通人離地四指波逸提　若僧不羯磨斷事出去突吉羅　若私房斷事來而去者突吉羅　若僧不羯磨斷事及私房斷事沙彌得在其中起去突吉羅　式叉摩那沙彌尼亦如是　比丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣　不犯者有僧事塔事瞻病事與欲若口噤不能與欲若非法非毗尼羯磨或爲僧爲塔寺爲二師親厚知識方便作損減無利作無住處羯磨如是不與欲去一切無犯不犯者最初未制戒等

○第七十六與欲後悔戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學　律攝云由悔恨煩惱制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六羣中有犯事者恐衆僧彈舉六人共相隨不相離使諸比丘無由得與作羯磨異時六羣作衣衆僧得便遣使喚來衆僧有事六群言我等作衣不得往僧報言不得來者可令一人持欲來六群即令一人受欲來僧即與此一人作羯磨六群悔言羯磨不成我以彼事故與欲不以此事諸比丘聞白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘與欲已後悔者波逸提

釋義　與欲已（欲有通局局者半月布薩與清淨欲自恣與自恣欲不通餘法通者但言與欲羯磨則通一切法盡得作唯除說戒自恣）後悔者（謂欲令彼羯磨不成作辯）（律攝云此戒與前學處有差別者前是羯磨事已先知此據不知但遮其欲）

犯緣　此戒具足三緣方成本罪一如法羯磨二與欲後悔三說而了了

定罪　此中犯者與欲已後悔作如是言汝等羯磨不成我以彼事故與欲不以此事說而了了波逸提　不了了突吉羅　五分云僧不作羯磨斷事後呵突吉羅　薩婆多云若僧如法作一切羯磨事已後呵言不可波逸提　若僧作一切羯磨事作不如法當時力不能有所轉易故默然不呵後言不可無罪　除僧羯磨一切非羯磨事衆僧和合共斷決之後更呵者若順法順毗尼者波逸提　若是王制僧制不順法毗尼突吉羅　比丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣　不犯者其事實爾非法羯磨不成若戲笑語疾疾語獨語夢中語欲說此錯說彼一切無犯不犯者最初未制戒等

○第七十七屏聽鬬諍戒

總釋

此是共戒尼亦同犯大乘同制鬬遘兩頭此是性罪　律攝云由鬬諍事不忍煩惱制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六群聽諸比丘鬬諍言語向彼人說未有諍事而有諍已有諍事而不滅諸比丘察知白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘比丘共鬬諍已聽此語向彼說波逸提

釋義　鬬諍者有四種言諍覓諍犯諍事諍　聽此語向彼說者（聽者屏聽他語耳根發識亦用意識分別好惡言飼若隔壁隔籬若戶邊若隔幔若隔石若隔草默然而聽語者好論彼人好惡而相傳彼此）　薩婆多云以能破佛法令僧爲二部是故制

犯緣　此戒具足三緣方成本罪一知是鬬諍二故往屏聽三至聞其聲

定罪　此中犯者往聽他諍比丘語往而聞波逸提　不聞突吉羅　若方便欲去而不去一切突吉羅　若二人在闇地語若隱處語當彈指若謦欬驚之若不爾者突吉羅　若道行有二人在前共語亦當彈指謦欬若不突吉羅　律攝云若情

無向背若忽遇聞若聽其言欲令消殄無犯　薩
婆多云此中諍人及餘不諍來聽及向人說不說
皆犯　五分云默聽餘四衆語突吉羅　善見云
往步步突吉羅　至聞處波逸提　爲欲自伏往
聽不犯　比丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲
犯

開緣　不犯者若二人在闇處共語彈指謦欬二
人在屛處語彈指謦欬在道行二人在前行共語
若後來謦欬彈指若欲作非法非毗尼羯磨若爲
僧爲塔寺爲二師親友知識欲作損減無利無住
處等羯磨欲得知之而往聽無犯不犯者最初未
制戒等

會詳　僧祇云若比丘共餘比丘鬬諍結恨作是
罵詈我要當殺此惡人然後捨去比丘聞已得語
彼人長老好自警備我聞有惡聲有諸客比丘來
知事比丘聞客比丘作是言我等當盜某庫藏某
塔物某僧淨廚某比丘衣鉢聞是語已默然應還
應衆僧中唱言諸大德某庫藏某塔物某僧淨廚
某比丘衣鉢當警備我聞惡聲應使前人知　若
比丘多有弟子日暮案行諸房知如法不若聞說
世俗語不得便入訶責待自來已然後訶責曰汝
等信心出家食人信施應坐禪誦經云何論說世
俗非法事此非出家隨順善法若聞論經說義問
難答對不得便入讚歎待自來已然後讚美汝等
能共論經說義講佛法事如世尊說比丘集時當
行二法一者賢聖默然二者講論法義

毗尼關要卷第十三

毗尼關要卷第十四

清金陵寶華山律學沙門　德基　輯

○第七十八瞋打比丘戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制若以怨報怨以打
報打罪結輕垢若無端起瞋及忿恨增上不受懺
謝犯重　律攝云由伴屬事不忍煩惱制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六羣一人瞋打十七羣比丘。其被打人高聲大喚。比房比丘聞白佛。訶責結戒

所立戒相

若比丘瞋恚故不喜打比丘者。波逸提

釋義　瞋恚不喜者。瞋名九惱及非處起瞋恚者恐恨也學人凡夫有乃至阿羅漢亦有不喜心在　打者。擊也若身身分身方便身者一切身是身分者若手若脚若肘若膝若齒若爪甲是名身分身方便者若捉杖瓦石等打若遙擲是名身方便

犯緣　此戒具足三緣方成本罪。一心生瞋恚。二身器行打。三已著彼身

定罪　此中犯者。以手石杖打比丘者。一切波逸提。除杖手石若以餘戶鑰曲鉤拂柄香爐柄挃者。一切突吉羅　薩婆多云若打三衆。突吉羅。若打得戒沙彌盲瞎聾瘂波利婆沙摩那埵比丘。悉波逸提　若打他。或波羅夷。或僧殘。或偷蘭遮。或波逸提。或突吉羅　若殺心打他。死者波羅夷。不死偷蘭遮　若婬亂心打比丘尼式叉摩那沙彌尼白衣女人。悉僧殘　若無殺意但瞋心打比丘。波逸提　打不滿。突吉羅　摩得勒伽云打三種人。突吉羅。謂賊住本不和合本犯戒。若以把沙把豆等擲衆比丘。隨所著得爾所波逸提　不著。突吉羅　僧祇云打比丘尼。偷蘭遮。重於吉羅輕於蘭罪　若惡象馬牛羊狗來。不得打。得捉杖木瓦石等打地。作恐怖相　若畜生來入塔寺中觸突形像。壞華果樹。亦得以杖木瓦石打地。恐怖令去　五分云打畜生。突吉羅　比丘尼波逸提。小三衆突吉羅。是謂爲犯

開緣　不犯者。若有病須人椎打。若食噎須椎脊。若共語不聞而觸令聞。若睡時以轉側妨上。若往來經行時共相觸。若掃地時杖頭誤觸。一切無犯。不犯者最初未制戒等

〇第七十九瞋搏戒

總釋

此是共戒。尼犯亦同。大乘同制。煩惱緣起處起緣

人如前不異但此戒以手搏十七羣故制

所立戒相

若比丘瞋恚不喜以手搏比丘者波逸提

釋義 搏者（謂作打勢而擬其手名之爲搏 餘部名擬擬者像也爲作打相 善見云手不著身名手搏也 薩婆多云此與前戒打擬爲異餘義並同前戒若打波逸提舉擬欲打便止突吉羅以打不滿故此戒本意不規打直欲擎擬令其惱怖但擬波逸提如本意欲女人身上出精若逆意僧殘若不出精直摩提便止偸蘭遮若本心直規摩提樂意僧殘此二戒亦爾）

犯緣 此戒具足三緣方成本罪一心有瞋恚二所舉手足三欲令惱怖

定罪 此中犯者瞋恚以手搏比丘波逸提 除手已若戶關拂柄香爐柄摖一切突吉羅 十誦云以手掌脚掌向他波逸提 舉餘身分向他突吉羅 五分云手擬及波逸提 不及突吉羅 律攝云作打心而擬其手初舉手時便得本罪 若一舉手向多苾芻隨其多少准人得罪 僧祇云擬比丘尼偸蘭遮（對首懺偸蘭也） 擬式叉摩尼沙彌沙彌尼越毗尼 比丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣 不犯者若他打舉手遮若惡象來若盜賊來若惡獸來若持刺來舉手遮無犯若渡水若欲從溝瀆泥水處過相近舉手招喚餘比丘觸彼若彼不聞語手挃令聞若眠時若行入出觸彼若掃地若以杖誤觸一切不故作無犯不犯者最初未制戒等

○第八十無根僧殘瞋謗戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大衆同制即無事謗他良人善人向同法者說結輕垢若向外人說犯重 律攝云由同梵行事不忍煩惱制斯學處

餘並同前不出

所立戒相

若比丘瞋恚故以無根僧伽婆尸沙謗者波逸提

釋義 根者見根聞根疑根見根者實見弄墮精見與女身相觸見粗惡語見自歎身或見媒嫁若餘人見從彼聞是謂見根 聞疑准知除此三根已以餘謗者是爲無根

犯緣　此戒具足三緣方成本罪。一心懷恚忿。二實無三根。三言說了了

定罪　此中犯者瞋恚故以無根僧殘謗說而了了。波逸提。不了了。突吉羅。僧祇云謗比丘尼。偷蘭遮。謗式叉摩尼沙彌沙彌尼越毗尼罪。謗俗人。越毗尼心悔。律攝云若窣吐羅罪。謗若前人不領解。諸咸得惡作。比丘尼波逸提。小三衆突吉羅。是謂爲犯

開緣　不犯者有見聞疑根。若說其實欲令改悔。而不誹謗。若戲笑語。疾疾語。獨語。夢中語。欲說此錯說彼。無犯。不犯者最初未制戒等

會詳　法苑云瞋有二種報。一者常爲他人求其長短。謂因前世不能容物。稍不如意。卽與嗔恨。故感今生被人伺求長短。動輒得咎也。二者常爲衆人之所惱害。謂因前世瞋惱衆人。令不安隱。故感今生常被多人之所惱害也

○第八十一輒入王宮閾戒

總釋

此是共戒。尼亦同犯。大乘同制。末運尤所當愼。設令喚請。亦不應輒入。若具大神力威德。任從不犯

律攝云由詣王宮事。并譏染煩惱。制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園。末利夫人見佛聞法。得法眼淨。爲優婆私。還至宮中。勸波斯匿王。令得信樂。聽諸比丘入出宮閤。無有障礙

起緣人

迦留陀夷往入王宮。時王與夫人晝日共眠。夫人遙見尊者來。卽起披衣拂座令坐。夫人失衣墮地。形露。慚愧而蹲。尊者尋還。語諸比丘。波斯匿王第一寶。我今悉見。諸比丘聞知白佛。訶責結戒

所立戒相

若比丘剎利水澆頭王種王。未出。未藏寶。而入。若過宮門閾者。波逸提

釋義　剎利水澆頭王種者。取四大海水。取白牛右角。收拾一切種子。盛滿其中。置金輦上。使諸小王與王與第一夫人共坐輦上。大婆羅門以水灌

王頂上若是刹利種水灌頂上作如是立王名為刹利王水澆頭種若是婆羅門種毗舍首陀羅種以水灌頂作如是立王亦名為刹利王水澆頭種未出者王未出婇女未還本處　未藏寶者金銀真珠硨磲碼碯水精瑠璃貝玉一切衆寶瓔珞而未藏舉（薩婆多云未藏寶者王已出外夫人未起其遊御時所著寶衣輕明照徹內身外現以發欲意未藏此衣名未藏寶　五分云寶者所重之物及諸女色皆名為寶）　若過宮門閾者（閾者門限也門下橫木為內外之分限）

犯緣　此戒具足三緣方成本罪一是王宮二無緣輒入三兩足過限

定罪　此中犯者若過宮門閾者波逸提　若一足在門外一足在門內發意欲去若共期而不去一切突吉羅　除刹利種若入餘粟散小王豪貴長者家入過門閾者一切突吉羅　薩婆多云王及夫人大臣太子勢力強將入不犯　入天龍鬼神宮門突吉羅　入空宮門不犯　比丘尼波逸提三小衆突吉羅是謂為犯

開緣　不犯者若王已出若婇女還本處所有金寶瓔珞已藏舉若有所奏白若被請喚或為力勢所執持去若命難梵行難一切無犯不犯者最初未制戒等

會詳　律攝云入王宮有十過失一宮人有娠便疑苾芻行不淨行二宮中失物三密言出外四王子有損五王身有損六舉大臣七黜國相八國人苦害九往征餘國十輒聚軍師如是等事咸疑苾芻

○第八十二捉寶物戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘為衆生故不問處所但酌機緣此是制罪　律攝云由珍寶事多貪煩惱制斯學處此戒三緣合結

緣起處

佛在給孤獨園有外道弟子道行止息忘千兩金囊而去

起緣人

衆多比丘從後來見此金囊自相謂言且持去若

有主識者當還。即持去時彼居士前行數里。乃憶疾還。諸比丘遥見必是金主。即問言欲何所至。報言我於某處止息。忘千兩金囊。今往取之。諸比丘即出金囊示之。言是汝物非耶。報言是。但此中物何故少。比丘言正得爾許。耳居士即詣官。了之。王波斯匿問諸比丘。比丘言我等所得止有此。耳居士言。我所有物者乃至若干。王即勅人如彼所說斤兩。取庫中金來著囊中。其囊不受。王言此非汝物。汝更自求去。即治其罪。更稅家財物并此金。一切入官。諸比丘聞白佛。呵責結戒。不得捉寶。舍衛城中諸女人節會日。毗舍佉母莊嚴瓔珞從祇桓邊過。念言不宜著瓔珞具見佛。脫身寶衣積置樹下。見佛。佛爲說法。甚大歡喜。心存於法。忘取還家。比丘見不敢取。白佛。佛言聽在僧伽藍內見有遺物。爲不失。堅牢故取舉之。更結除僧伽藍。中有衆多比丘。從拘薩羅國至一無住處村止宿。巧師家巧師以金銀置舍內而去。比丘爲守護故竟夜不眠。還以白佛。佛言在他家止宿時若屋中有物。爲堅牢不失。故應收舉。又開及寄宿處。當如是說戒

所立戒相

若比丘若寶及寶莊飾自捉。若教人捉。除僧伽藍中及寄宿處。波逸提。若比丘在僧伽藍中若寄宿處捉寶。若以寶莊飾自捉教人捉。當作是意。若有主識者當取。作如是因緣非餘

釋義　寶者。金銀。眞珠。琥珀。硨磲。碼碯。瑠璃。貝。玉。生像金　寶莊飾者。銅鐵鉛錫白鑞以諸寶莊飾也　自捉教人捉除僧伽藍中及寄宿處。（此釋開二處自捉教他此爲非犯外捉不開故也。薩婆多云若僧藍墻外復非白衣住處不應取）若比丘在僧伽藍內若舍內若寶若寶莊飾自捉若教人捉。當識囊器相識裹相識繫相。應解囊器看。知幾連綴幾未連綴。幾方幾圓幾故幾新。若有求索者。應問言汝物何似。若相應應還。若不相應語言我不見如是物。若有二人俱來索。應問言汝物其形何似。若言相應還。若不相應當語言。我不見如是物。若二人語俱相應。應持物著前。語言是汝等物各取　若有主識者當取。作如是因緣非餘。（此釋難開）

隸自他舉捉未取之間。當作是念。此非我物。有主識者當還之。爲彼藏舉堅牢。作如是因緣。非爲餘事也
犯緣　此戒具足三緣。方成本罪。一是寶物。二非
伽藍及舍內。三自捉教他
定罪　此中犯者。在僧伽藍內。若舍內。若寶若寶
莊飾。若自捉若教人捉。若不識囊相褁相繫相。突
吉羅　若不解囊。不看幾連綴。幾未連綴。幾方幾
圓。幾新幾故。一切突吉羅　十誦云。捉僞珠。突吉
羅　人間金銀寶地牀器。比丘不應行坐用。天上
金銀寶地牀器。比丘應行坐用　根本雜事云。不
應於寶器中食。或往天上。或至龍宮。無餘雜器者。
設金寶器亦應取食　律攝云。若觸輪王七寶。隨
其所應。得輕重罪。一得衆教。觸女寶得僧殘二得墮罪。觸珠
寶及輪寶也　餘四無犯。謂主丘主藏馬象四寶是　比丘尼波逸提。小
三衆突吉羅。是謂爲犯
開緣　不犯者。若至僧伽藍內。若寄宿處。若寶若
寶莊飾。若自捉若教人捉。識囊相褁相繫相。解看
知幾連綴。幾未連綴。及方圓故新。乃至來索。語相
應者。令持去。若是供養塔寺莊嚴具。爲堅牢故收

舉。如是一切無犯。不犯者。最初未制戒等
會譯　根本云。時諸苾芻咸皆有疑。以何因緣。毗
舍佉母不失錢財。佛告諸苾芻。乃往古昔迦葉波
佛涅槃之後。有一老母奉持戒行。時訖栗王宮人
遊戲園中。遺瓔珞具。時彼老母得此瓔珞。繫竹竿
頭上。欲求本主。時王遣人尋此瓔珞。於老母處得
已。奉王。王見物喜。怪其奇異。嗟歎老母。問曰。既有
好心。理合嘉賞。今何所欲。老母白王。更無所欲。不
求現利。願以此緣。於未來世所生之處。得不失財
報。由昔淨心。今受斯果。往時老母者。即毗舍佉母
是。由於往時不藏他物發願力故。於生生中。雖失
珍寶。終還獲得。是故苾芻得他物時。勿盜藏舉。如
是應學

○第八十三非時入聚落戒

總釋

此是共戒。尼犯亦同。大乘同學。息世譏嫌故　律
攝云。由入村事。招俗譏謗。制斯學處。此戒二緣合
結

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

跋難陀非時入村與諸居士摴蒱。比丘勝居士不如。以慳嫉故。便言比丘晨朝入村為乞食。故非時入村為何事耶。諸比丘聞。白佛。訶責結戒。比丘或有僧事塔寺事瞻病人事。佛言聽有因緣囑授。已入聚落不知囑授何人。佛言當還囑比丘。若獨處一房。當囑授比房者。當如是說戒

所立戒相

若比丘非時入聚落。不囑比丘者。波逸提

釋義　時者。從明相出至中　非時者。從中後至明相未出。廣釋如非時食戒　囑者。薩婆多云入聚落時。若總白入聚落隨意所至也。若別相白。若先不白。隨見異寺。比丘白不犯。應云　大德一心念。我某甲比丘非時入聚落。至某城邑聚落某甲舍。前人答言。可爾。此別相白　僧祇云。應言長老我非時入聚落。前人答言可爾。此別總白也

犯緣　此戒具足三緣。方成本罪。一是非時。二有緣不囑。三已入郵門

定罪　此中犯者。非時不囑授。動足初入郵門。波逸提　一脚在門內。一脚在門外。方便欲去而不去。一切突吉羅　十誦云。若白已入聚落。還所住處。即以先白。復至聚落。波逸提　若不白入聚落。隨經過大小巷。隨得爾所突吉羅。隨入白衣家。一一波逸提　若入難中。一一難起。不犯　僧祇云。二比丘在阿練若住。欲俱行。展轉相白。若一人說已。行後人復欲行。應白餘比丘。若無餘比丘。應作是念。若道中郵門。若聚落邊。見比丘當白。白已然後入　摩得勒伽云。若無比丘。應白餘四眾　比丘尼波逸提。小三眾突吉羅。是謂為犯

開緣　不犯者。營僧事塔寺事瞻病人事。囑授比丘。道由村過。若有所啟白。若為請喚。或為力勢所執。或被繫縛將去。或命難梵行難。無犯　律攝云。若阿蘭若苾芻須入郵中。或路在兩村中間。若眾空。入若無苾芻囑餘俗人者。無犯　不犯者。最初未制戒等

○第八十四作高牀戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大衆同學 律攝云由臥具事憍恣煩惱制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

迦留陀夷預知世尊必從此道來即於道中敷高好牀座佛言當知此癡人內懷弊惡訶責結戒

所立戒相

若比丘作繩牀木牀足應高如來八指除入陛孔上截竟若過者波逸提

釋義 足應高如來八指。律攝云謂中人一肘薩婆多云一指二寸也八指該有一尺六寸不得過 除入陛孔上。陛孔者即牀股是謂除入牀孔竿頭已餘外牀脚有一尺六寸為定量 截竟過者。截竟即是作竟過量犯墮作而未竟罪得方便 薩婆多云所以不入捨陛者以截斷故縱使應量入僧中悔

犯緣 此戒具足三緣方成本罪 一自為作牀二作不應量三過作已成

定罪 此中犯者自作繩牀木牀足應高八指截竟過者波逸提 作而不成突吉羅 若為他作成不成一切突吉羅 十誦云應截已悔過若未截僧應勅令截不勅不聽盡突吉羅 五分云得高牀施應作是念此牀不如法我更截不作是念受波逸提 僧祇云若自作終日坐上一波夜提 起已還坐一一波夜提 他牀而坐上者越毗尼罪 支牀脚亦應量當使堅牢若客比丘來次第付牀得過量牀應語知事者言借我鋸來問作何等答言此牀過量欲截令如法若知事者言莫截檀越見者或能不喜若不久住者鑿地埋脚齊量止若久住應齊埋處木筩盛脚勿使壞若檀越家坐牀脚高不應懸脚坐應索承机或索摶木承足若福德舍中牀高坐者無犯 薩婆多云若下濕處聽八指支脚過八指盡犯也 比丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂為犯

開緣 不犯者若作足高八指若減八指若他施已成者截而用之若脫却脚無犯不犯者最初未

制戒等

○第八十五兜羅綿貯褥戒

總釋

此是共戒。尼犯亦同。大乘同學。律攝云。由惱他事。制斯學處。

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六羣作兜羅綿貯繩牀木牀大小褥。居士譏嫌。無有慈心。斷衆生命。似王大臣。諸比丘聞。白佛呵責。

結戒

所立戒相

若比丘作兜羅綿貯繩牀木牀大小褥成者。波逸提」

釋義　兜羅綿者。白楊樹華。楊柳華。蒲臺華。（名義集云。兜羅綿或云妬羅綿。妬羅是樹名。綿從樹生。因而立名。即如柳絮蘆荻等花也。毗婆多云。兜羅者。草木花綿之總稱也。）貯者。（律攝云。謂於牀上敷布其綿。便用布帛隨時撩覆。）大褥者為坐臥故。小褥者為坐故。（大小雙遮。俱不聽也。毗婆多云。以世人所譏故。又人所嫌故。害生蟲故。又若臥覲縈上。後得寒。及粗澀時不堪忍故。）成者。波逸提

犯緣　此戒具足三緣。方成本罪。一是兜羅綿。二貯牀褥。三作已成

定罪　此中犯者。若自作教他作。成者波逸提。不成突吉羅。若為他作成不成。一切突吉羅

五分云。若坐。坐坐波逸提。若臥。臥臥波逸提

若他與受波逸提。要先棄然後悔過。若不爾。罪益深。僧祇云。若貯枕。枕頭支足越毗尼罪。若病。枕頭支足無罪。若兜羅貯皮枕。得二越毗尼罪。若為律師法師敷尼師壇及坐具。散華著上。不得坐。拂却而坐無罪。根本云。架牀撤去。罪應說悔。對說罪者。應問言。架撤去未。若不問者。得惡作罪

作罪　比丘尼波逸提。小三衆突吉羅。是謂為犯」

開緣　不犯者。若鳩羅草。（未見翻譯）文若草。（十誦文隱草。五分文柔草。未見翻譯）婆婆草。（此草甚為柔軟。翻云試草）若以毳（獸毛也）劫貝（木棉花也）碎弊物。若用作支肩物。作輿上枕。無犯。不犯者。最初未制戒等

○第八十六作骨牙角針筒戒

總釋

此是不共戒。尼不同。犯大衆同學　律攝云。由針筒事譏嫌煩惱。制斯學處

緣起處

佛在耆闍崛山

起緣人

有信樂工師爲比丘作骨牙角針筒。廢其家業財物竭盡。無復衣食。世人譏嫌。求福得殃。諸比丘聞白佛。呵責結戒

所立戒相

若比丘作骨牙角針筒刳刮成。者波逸提

釋義　骨者。（僧祇云象馬牛駝龍等骨及餘骨等）牙者。（象牙魚牙犀師羅牙猪牙及餘牙等）角者。（牛角水牛角犀角鹿角羊角等）針筒者。（律攝云有二種應畜一葦二鐵。又有四種針筒應畜銅鐵鍮石及赤銅。不應用金銀瑠璃等寶作。畜針筒者應密藏舉）刳刮者。（刳者刳盡其中。刮者刮削摩治。使令光澤。薩婆多云針筒者以是小物故所以不入三十事中。又應破故若還主。主不受者與他則生惱。施僧則非法。唯毀棄貪好故。不捨故犯也）

犯緣　此戒具足四緣方成本罪。一心存貪好。二用骨牙角。三是作針筒。四自作已成

定罪　此中犯者。若作骨牙角針筒。自作教他刳刮成。者波逸提　不成。突吉羅　若爲他作成不成。一切突吉羅　律攝云。若得先成者受用無犯。若對苾芻說悔罪時。彼應問曰所作針筒已打碎未。若不問。得惡作罪　僧祇云。不破悔過者。越毗尼罪　尼等四衆突吉羅。是謂爲犯

開緣　不犯者。若鐵。若銅。若鉛錫。若白鑞。若竹。若木。若葦。若舍羅草（即是甘蔗草）用作針筒。不犯。若作錫杖頭鏢鑽。若作傘蓋子。（今時穿傘蓋紐作子連綴如瓔珞）及斗頭鏢。（即傘頂也。如今時作傘頂）若作曲鉤。若作刮污刀。若作如意。若作玦紐。若作匙。若作杓。若作鉤衣鉤。（用鉤衣令光直。或用刻爲簾。使針行之以直也）若作眼藥篦。若作刮舌刀。若作摘齒物。若作挑耳篦。若作禪鎮。（比丘坐禪時作禪鎮置頂上以自警覺。十誦云。禪鎮作孔。已以繩貫孔中。繩頭施紐。挂耳上去額前四指著禪鎮。禪鎮一墮應一舒調。二墮二舒調。三墮應起行）若作熏鼻筒。（律攝云。吸烟鼻筒。此筒法長十二指。以鐵作。或一嘴或雙嘴。吸烟入鼻。可治諸疾）如是一切無犯。不犯者。最初未制戒等

○第八十七過量作具戒

總釋

此是不共戒。尼制不同。大衆同學　律攝云。由不

依量制斯學處。此戒二緣合結

緣起處

佛在給孤獨園。時世尊不受請。檀越送食。諸佛常法。若不受請。偏行諸房舍。見衆僧臥具敷在露地。不淨所汚。時天大暴雨。佛以神力。令臥具不爲雨漬。諸比丘還。以此因緣告言。乃至不爲雨漬。當知此汚是有欲人。非是無欲人。是有瞋恚人。非是無瞋恚人。是癡人。非是無癡人也。若外道仙人離欲者。無有此事。況阿羅漢。若比丘念不散亂而睡眠者。無有此事。況阿羅漢。自今已去。聽比丘爲障身障衣障臥具。故作尼師壇 事鈔云。爲身者。恐坐地上。有所損故。爲衣者。恐無所替。三衣易壞故。爲臥具者。恐身不淨。汚僧牀褥故。不將餘用。今時持用禮佛。及僧反爲恭敬。此非聖意

起緣人

六羣便多作廣長尼師壇。訶責結戒。迦留陀夷體大。尼師壇小。不得坐。知佛從此道過。便在道邊手挽。欲令廣大。世尊知而故問。答言欲令廣大。是故挽耳。佛告諸比丘。聽更益廣長各半磔手。當如是說戒

所立戒相

若比丘作尼師壇。當應量作。是中量者。長佛二磔手。廣一磔手半。更增廣長各半磔手。若過截竟。波逸提

釋義　尼師壇者。敷下坐 根本云。尼師但那。唐言敷具。謂敷僧臥具上。隨時坐臥也 長佛二磔手。廣一磔手半 此明本制數量 更增廣長各半磔手 則橫量有三尺二寸。豎量該四尺也。我淨律師云。然其大量與自身等。頂上餘有一磔手。在斯乃與臥具相當。若其量小不堪替臥 律攝云。尼師但那應量重作。疊爲三分。在下一分應截斷。作棄與三衣葉同 所以南山律祖錯線坐具。天人指授。乃作如法。以垂後式

犯緣　此戒具足三緣。方成本罪。一爲已作。二違教過量。三造作已成

定罪　此中犯者。作尼師壇。若長過量廣不過量。廣過量長不過量。廣長俱過量。若自作若教他作。成。波逸提。不成突吉羅。若爲他作。成不成突吉羅

僧祇云。尼師壇是隨坐衣。不得作三衣。不得淨施。及取糞草盛巨磨。唯得敷坐。若道路行。得長疊著衣囊上。肩上擔。十誦云。應截斷已悔過。

若未截僧應勅令截。尼等四衆突吉羅。是謂爲犯

開緣　不犯者。應量作。或減量作。若從他得已成者。裁割如量。若疊作兩重。無犯。不犯者。最初未制戒等（犯緣定罪開緣後三戒並同）

會詳　戒壇經云。尼師壇如塔之有基也。汝今受戒。即五分法身基也。良以五分由戒而成。若無坐具以坐。汝身則五分定慧無所從生。

○第八十八過量作覆瘡衣戒

總釋

此是不共戒。尼不同制。大乘同學。律攝云。由諸苾芻過量而作。制斯學處。

緣起處

佛在給孤獨園。諸比丘患瘡。疥膿血流出。汚衣。汚臥具。佛言。聽畜覆瘡衣。諸比丘覆瘡衣粗。多毛著瘡。舉衣患痛。佛言。聽大價細耎衣覆瘡上。著涅槃僧。若至白衣家。請坐時應語言。我有患。若主人言。但坐。當褰上涅槃僧。以此衣覆瘡而坐。

起緣人

六羣便多作廣長覆瘡衣。諸比丘問。佛制三衣不得過。此是何衣。六羣言。是覆瘡衣。諸比丘嫌責白佛。呵責結戒

所立戒相

若比丘作覆瘡衣。當應量作。是中量者。長佛四磔手。廣二磔手。裁竟過者。波逸提

釋義　覆瘡衣者。有種種瘡病。持用覆身。長佛四磔手。廣二磔手者。（長有六尺四寸。廣則三尺二寸。此爲定量）裁竟過者。（成犯）

犯緣（如上過量作具戒）

定罪　此中犯者。（如前不異）十誦云。乃至瘡差後十日。若過。畜波逸提。（應同長衣犯捨墮）僧祇云。若屈量縮量。水灑量。欲令乾已長大作成。波夜提。受用越毗尼罪　尼等四衆突吉羅。是謂爲犯

開緣　不犯者。（亦如前同）

○第八十九過量作雨衣戒

總釋

此是不共戒。尼不同制。大乘同學　律攝云。由諸苾芻過量而作。制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園。毗舍佉母作雨浴衣。遣人持詣僧伽藍中。與諸比丘

起緣人

六群聞聽作雨浴衣。便多作廣大雨浴衣。諸比丘白佛。訶責結戒

所立戒相

若比丘作雨浴衣。應量作。是中量者。長佛六磔手。廣二磔手半。過者。裁竟波逸提

釋義　雨浴衣者。諸比丘著在雨中洗浴。長佛六磔手。廣二磔手半。（長有九尺六寸。廣有四尺。是為應量。若過量裁竟懺罪）

犯緣定罪開緣並如前

會詳　薩婆多云。凡比丘浴。若露覆室。要不共白衣及覆上身。要當著竭支。（即僧祇支。是掩腋衣也）一當有羞愧。二喜生他欲想。故昔有羅漢比丘洗浴。有一比丘見其身體鮮淨細輭。便生欲心。後不久男根墮落。即有女根。休道為俗。生子。後遇見。便識知本所因。羅漢教令悔過。用心純至。還得男根。故宜不露形也。婬持戒大比丘及沙彌罪同破七寶塔。勸人令出家精進。斯福同塔也

〇第九十與佛等量作衣戒

總釋

此是不共戒。尼不同制。大乘同學　律攝云。由招譏過。制斯學處

緣起處

佛在釋翅搜尼拘類園中。尊者難陀短佛四指。（此云歡喜。是佛親弟。姨母大愛道生。與佛身相似。有三十相。唯少白毫相千輻輪相。身長一丈五尺四寸。四月九日生。佛後度令出家。為說胎經。證阿羅漢果。於諸佛聲聞弟子中。善護諸根。能防外境。最為第一）比丘遙見彼來。謂是佛來。即起奉迎。至乃知是難陀。彼此慚愧。諸比丘白佛。佛制難陀比丘著黑衣

起緣人

六群與如來等量作衣。或過量作。諸比丘白佛。訶責結戒

所立戒相

若比丘與如來等量作衣。或過量作者。波逸提。是中如來衣量者。長佛十磔手。廣六磔手。是謂如來衣量」

釋義　等量過量下明制戒法。以下明定衣量如來衣量者長佛十磔手。廣六磔手。薩婆多云。佛身丈六。常人半之。衣量廣長。皆應半也。佛弟難陀短佛四指。衣應減長中一尺。廣中四寸。難陀先著上衣。佛著中衣。今不聽過等。聽著下衣。當人則下中下也。又佛衣如金色。施加毛髭色亦爾。故難陀衣宜當覆沙。令同比丘衣色。文覆沙者。此云壞色。准量則佛衣長一丈六尺。廣有九尺六寸。謂以長短壞色。用別如來衣之色量也。

犯緣定罪開緣亦如前戒

會詳　僧祇云。作時或減量。不得過量。當隨自身量。是僧伽黎有三種。上者長五肘。廣三肘。中者長五肘一不舒手。廣三肘一不舒手。下者長四肘半。廣三舒一不舒手。鬱多羅僧亦爾。安陀會上中二種亦爾。下者長四肘半。廣二肘一不舒手　律攝云。若減此量不得罪。若過五肘已上。皆得惡作　五分云。肘量長短不定。佛令隨身分量　律云。度身而衣故也

三結問

諸大德。我已說九十波逸提法。今問諸大德。是中清淨不三問

四勸持

諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持

●六四悔過法。分四。初總標。二別列戒相。三結問。四勸持

初總標

諸大德。是四波羅提提舍尼法。半月半月說。戒經中來

釋　波羅提提舍尼者。此無正翻。事鈔准義翻。向彼悔。從對治境以立名　律攝問曰。自餘諸罪。亦聽對說。云何於此。得對說名。答曰。謂於住處。現有苾芻。皆須一一別對陳說。不同餘罪。故受別名。又犯罪已。即須陳說。不得停息。亦異餘罪此篇四法。事關食饍。由生二過。故佛禁之。一以飲食長自貪饍。二由無厭退他信敬。今此悔篇。雖次墮章。然其罪事。遠於提

二別列戒相。分四。初從非親尼受食。乃至第四恐怖處取食也

○第一受非親尼食戒

總釋

此是不共戒。尼不同制。大乘但親可受。不可受不問親里非親里。然在末世。與尼疎絕為是。　律攝云。由苾芻尼事譏嫌煩惱制斯學處。此戒四緣合結。

緣起處

佛在給孤獨園。時世穀貴。人民飢餓。乞求難得。

起緣人

蓮華色比丘尼乞食。所得盡持與比丘。如是三日不得食。有長者乘車觀王。驅人避道。尼因避道墮深泥中。面掩地而臥。長者慈愍。勅人扶起。問知其故。譏嫌。比丘不知義讓。諸比丘聞白佛。訶責結戒。諸比丘不敢受親里尼食。佛言聽受。病比丘疑不敢受非親尼食。佛言聽受。非親尼持食置地不敢取。或使人授與。亦不敢取。佛言聽受。當如是說戒。

所立戒相

若比丘入村中。從非親里比丘尼。若無病自手取食食者。是比丘應向餘比丘悔過言。大德我犯可訶法。所不應為。我今向大德悔過。是法名悔過法。

釋義　聚中者。(必以村中成犯。薩婆多云若天祠中多人聚中。與若沙門住處。與聚落外。與比丘尼坊舍中。與不犯。非親如前)病者。(僧祇云不問小小病。謂疥癩黃爛諸病癰痤。人所惡賤。是名為病)自手取食食者。(自手取食者。謂非置地與使人捨與。謂手從尼授受食者。必須入咽而得罪。故曰自手取食食也)是比丘應向餘比丘悔過言。(此犯罪比丘應向餘清淨持戒者對說悔罪。悔過言者。即自陳首所犯事。下文乃是悔詞)大德我犯可訶法。(正陳罪體)所不應為。(世尊所遮。非比丘所應為)我今向大德悔過。(不敢覆匿。而陳露也)僧祇云。前人應問汝見罪不。答云見罪。語言慎莫更作。答言頂戴持。是法名悔過法。(總結上文)

犯緣　此戒具足四緣。方成本罪。一是村中。二身無病。三非非親里。四自手取食食。

定罪　此中犯者。入村中從非親里比丘尼。若不病自手受食食咽咽提舍尼。　五分云。若比丘在聚外。尼在聚內。比丘在村內。尼在村外。若比丘在空。尼在地。若比丘在地。尼在空。如是受食。皆突吉羅。　僧祇云。非親里尼邊自手受飲食時。越毗尼罪。食時犯悔過法。　非親里非親想。非親里疑。皆犯悔過。　非親里親里想。親里非親里想。

親里疑。皆越毗尼罪　親里親里想。無犯　爲餘人。受越毗尼罪　爲病人。受無罪　尼等四衆突吉羅。是謂爲犯

開緣　不犯者。受親里尼食。若病。若置地。與使人與。若在僧伽藍中。若在村外。與若在比丘尼寺內與。無犯　律攝云。若尼爲施主。施食非乞得。受取無犯　不犯者。最初未制戒等

○第二不止尼指授食戒

總釋

此是不共戒。尼不同。制大衆同學　律攝云。由飲食事譏嫌煩惱。制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

多比丘與六羣在白衣家內食。六羣尼爲六羣索羹飯與此。羹與此。飯而捨中間不與。乃越次與六羣而食之。諸比丘嫌責。白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘至白衣家內食。是中有比丘尼。指示與某甲羹。與某甲飯。比丘應語彼比丘尼如是言。大姊且止。須比丘食竟。若無一比丘語彼比丘尼如是言。大姊且止。須比丘食竟者。是比丘應悔過言。大德我犯可訶法。所不應爲。我今向諸大德悔過。是法名悔過法

釋義　白衣家內者。有男女者是　指示與某甲羹與某甲飯（指示者。即指揮越次偏與其食）　大姊且止。須比丘食竟（大姊乃稱呼之詞。且止即遮止之語。須待比丘食竟。或言且止少時。待諸比丘食竟。或言小却。待諸比丘食竟。若止者善。不止者第二第三語令止也）　若無一比丘下（結成所犯）

犯緣　此戒具足四緣。方成本罪。一在白衣家。二大尼偏指與食。三見聞不止。四受食入咽

定罪　此中犯者。若無一比丘語言。大姊小止。須比丘食竟而食者。咽咽提舍尼　五分云。餘二女衆教益食不語言小却者。突吉羅　比丘教益食不平等。突吉羅　僧祇云。若不語受者。越毗尼罪食者。犯悔過法　不滿三呵而食者。越毗尼罪滿三呵不止食者。無罪　一人呵已。一切食。無

罪。不見不聞若食。無罪　律攝云。若在門外食。應

問門內無苾芻尼指授食。不若不問者。得惡作罪。

若見有尼出入。亦應問之。若不問者。亦得惡作

罪　尼等四衆突吉羅。是謂為犯

開緣　不犯者。若語言大姊且止。須比丘食竟。若

尼自為檀越。若檀越設食。令尼處分　若不故作

偏。為與此置彼。如是一切無犯　僧祇云。若檀越

未曾請僧。不知儀法。爾時尼得教安置形像。教益

食法。然後應坐　不犯者。最初未制戒等

○第三學家受食戒

總釋

此是不共戒。尼不同制。大乘同學　律攝云。由乞

食事。譏嫌煩惱。制斯學處。此戒四緣合結

緣起處

佛在耆闍崛山中

起緣人

有居士家。夫婦俱得信樂。為佛弟子。諸佛見諦弟

子常法。於諸比丘。無所愛惜。乃至身肉。若諸比丘

至家者。常與飯食及諸供養。故令貧窮。比居譏嫌

先大富饒供養沙門釋子。反得貧弊。諸比丘聞白

佛。聽僧與居士作學家羯磨。結戒。有比丘先受學

家請。疑不敢往。佛言聽先請者往。病比丘疑不敢

受學家食。佛言聽受。彼置地與。若使人與。疑不敢

取。佛言聽受。當如是說戒

所立戒相

若先作學家羯磨。若比丘於如是學家。先不請。無病

自手受食食。是比丘應向餘比丘悔過。言我犯可訶

法。所不應為。我今向大德悔過。是法名悔過法

釋義　學家羯磨者。謂夫婦俱登聖果名為學家有一居凡不名學家也學者對無學而言若愛結斷盡則果證無生名曰無學我生已盡羅漢支佛已斷分段生死故說我生已盡梵行已立得有餘果證故說梵行已立所作已辦凡夫人天所不能辦七種學人先所未作今皆俱辦故說所作已辦不受後有羅漢支佛所斷俱盡更不能受後有故說不受後有無法可學故云無學若初二三果俱證未盡有法須學有惑須斷故曰學也惟此學人處在居家故曰學家謂剎利婆羅毗舍首陀四姓之家　羯磨者謂佛聽僧與作遮護法白二羯磨一切比丘不聽至其家而受飲食護惜檀越增長道意

無病自手受食食者。此有三開若先受請或病或置地與使人與舉成開聽外則成犯

犯緣　此戒具足三緣。方成本罪。一作學家羯磨。二無緣輒受。三食已入咽

定罪　此中犯者。先不請又無病。於如是學家中。自手受食食者。咽咽提舍尼。尼等四衆突吉羅。是謂爲犯

開緣　不犯者。若先受請。若有病。若置地與。若從人受取。若學家施與後財物還多。無犯。彼學家財物還多。從僧乞解學家羯磨。佛言。僧應與作白二羯磨解　十誦云。若居士財物損減不增長。若乞不乞不應捨學家羯磨。若財物增長。乞不乞皆應與捨。若不增不減。乞應捨。不乞不應捨　律云。時諸比丘皆疑不敢受。已解學家羯磨居士食。佛言。聽諸比丘受食無犯　不犯者。最初未制戒

會詳　五分云。若婦是聖夫是凡。或夫是聖婦是凡。皆不應與作學家羯磨。若夫婦俱是聖。無慳貪心。財物竭盡。乃與作學家羯磨　僧祇云。若僧已作學家羯磨者。不得如鳥鳥遠避射方。絕不往。應時時往看。爲說法論法事。若學家欲布施者。應語且置汝還。我自知時。若先請後作羯磨。不得取大價重物。得取小小輕物。若學家言。尊者何故不受是施。謂我貧耶。爾時應語。汝不貧。如世尊說。須陀洹人成就四法。於聲聞中爲最大富。何等四。一者於如來應正徧知生堅固信根。沙門婆羅門諸天世人所不能壞。二者於法生堅固信根。三者於僧中生堅固信根。四者於戒生堅固信根。沙門婆羅門諸天世人所不能壞。是爲四法成就。如來聲聞中不貧。最爲大富。如是說令生歡喜

○第四恐怖處受食戒

總釋

此是不共戒。尼不同制。大乘同學　律攝云。因生譏謗。由飲食事譏嫌煩惱。制斯學處。此戒四緣合結

緣起處

佛在釋翅搜尼拘類園中

起緣人

舍夷城中諸婦女俱棃諸女人（舍夷是彼姓氏。俱棃是其種姓）持

飲食。詣僧伽藍中供養。諸盜賊於道路嬈觸。諸比丘聞白佛。佛言。諸比丘應語諸婦女莫出道路。有賊恐怖。若已出城。應語言。莫至僧伽藍。有賊恐怖。與比丘結戒。時諸檀越先知有疑恐怖。而故持食來。比丘疑不敢受。佛言。先語檀越。聽受。諸病比丘亦疑不敢受。佛言。聽受。時有施主以食置地。與若教人與。亦不敢受。佛言。聽受。當如是說戒

所立戒相

若比丘在阿蘭若逈遠有疑恐怖處。若比丘在如是阿蘭若處住。先不語檀越。若僧伽藍外不受食。在僧伽藍內無病自手受食食者。應向餘比丘悔過。言大德。我犯可訶法。所不應爲。我今向大德悔過。是法名悔過法

釋義　在阿蘭若逈遠有疑恐怖處。(阿蘭若者。或名阿練若。大論翻遠離處。薩婆多翻閑靜處。天台云。不作衆事名之爲閑。無憒故名之爲靜。或翻無靜。謂所居不與世靜。卽去聚落五里處也。準法師云。恐懼生乎衆聚。無靜出乎空閒。故佛讚住阿蘭若也。　逈遠者。謂遠離城邑聚落處是)先不語檀越。(比丘當檀越言。汝莫出越道。路有賊恐怖。若已出城。應語言。莫至僧伽藍中。道路有疑恐怖。是曰先語。檀越者。卽施主也。常能捨施。自可越渡貧窮苦海也)若無病自手取食食下(結成所犯)　律攝云。前三學處。過由村舍起。此一學處。過在空林也

犯緣　此戒具足四緣。方成本罪。一恐怖蘭若。二不語檀越。三無緣開聽。四受食入咽

定罪　此中犯者。在阿蘭若逈遠處住。若先不語檀越。於僧伽藍外不受食。僧伽藍內無病自手取食食。咽咽提舍尼　尼等四衆突吉羅。是謂爲犯

開緣　不犯者。若先語檀越。若有病。若置地與。若教人與。若來受教勅聽法時。比丘自有私食。令授與。無犯　五分云。若軍行經過與食。若賊自持食與。不犯。　不犯者。最初未制戒等

三結問

諸大德。我已說四波羅提提舍尼法。今問諸大德。是中清淨不(三問)

四勸持

諸大德。是中淸淨。默然。故是事如是持

毗尼關要卷第十四

毗尼關要卷第十五

清金陵寶華山律學沙門　德基　輯

●七衆學戒法。分四。初總標。二別列戒相。三結問。四勸持。

初總標

諸大德。是衆學戒法。半月半月說。戒經中來

釋　律攝云。衆多學法者。謂於廣釋所有衆多惡作惡說。咸攝在衆學法中。如苾芻不應鼓樂以鏡照面等事。是故總言衆多學法也　此篇有違。罪結突吉羅　善見云。突者惡也。吉羅者作也　聲論正音突悉吉栗多　律云。式叉迦羅尼。義翻應當學。胡國語云尸叉罽賴尼。胡僧翻守戒也。此罪微細。持之極難。故隨學隨守以立名　薩婆多問曰。餘篇不言應當學。而此戒獨爾。答曰。餘戒易持而罪重。犯則成罪。或衆中悔。或對首悔。此戒難持而罪輕。脫爾有犯。心悔念學。罪即滅也。以戒難持易犯。故當慎心念學。不結罪名。直言應當學也。此篇大小雙行。性遮齊護。浮囊不洩。乃是善護本心。勿輕小愆。還成最後之唱。於諸戒中。若犯小戒。乃至微細。當受苦報。無有限齊

二別列戒相

此衆學法。總爲十例。一著衣服事。二入村事。三坐起事。四食噉事。五護鉢事。六便利事。七說法事。八佛塔事。九道行事。十觀望事。頌云。齊整著裙袈裟二。入村十一坐二六。噉嚼事有二十一。護鉢二事便利三。三衆說法執二十。敬塔房像二十六。道行二事觀望一。斯皆沙門應學法。諸部每缺佛塔。准本部則十例也　僧祇六十七法　五分一百八法　十誦一百十三法　解脫戒本七十六法　根本四十三法　獨於本律有百法。初不齊整著內衣。乃至一百不與持蓋者說法

○第一不齊整著內衣戒

總釋

此是共戒。尼犯亦同。大乘同學　律攝云。此等皆由法式事譏嫌煩惱制斯學處。以後准知。更不重出

起緣處

佛在給孤獨園

起緣人

六羣著涅槃僧，或下著，或高著，或作象鼻，或作多羅葉，或時細襵，居士譏嫌，似王大臣，如似節會戲笑俳說人著衣。諸比丘聞，白佛訶責結戒。

所立戒相

當齊整著涅槃僧，應當學。

釋義　涅槃僧者（涅槃僧也。應云泥縛些那，或云泥伐散那。西域記云，唐言裙。既無帶襻，其將服也，集衣爲福，束帶以絛，繩則諸部各異，色乃黃赤不同。釋名云，裙者羣也，連接羣幅也）。不齊整者，或時下著，繫在臍下（下者齊臍骨下）。或時高著，謂褰齊膝。或作象鼻，垂前一角。或作多羅樹葉，垂前二角（律攝云，謂捉裙邊細疊成襵，襵邊總聚，形若多羅葉，上聚下散者是也）。或時細襵，謂繞腰襵皺（律攝云，齊整者，離不齊整著衣過也。僧祇云，齊整著，不得如婬女賣色法，左右顧視，爲好不好，應著令如法齊整著）。

定罪　此中犯者，若故作犯，應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅（言應懺吉羅者，故違佛敎，則犯戒體罪也。非威儀吉羅者，威儀不整，罪由事生，故曰非威儀突吉羅。二罪同時而得，懺時但懺戒體吉羅，非威儀罪亦同滅。喻如伐樹，但伐根本，枝葉亦除也。此罪懺時亦當兩懺，則非）。若不故作突吉羅（此謂誤犯，責心突吉羅也）。五分云，若不解不問而作此著，突吉羅。若解不愼而作此著，突吉羅。若解輕戒輕八而作此著，波逸提（諸部俱有不恭敬戒波逸提）。比丘尼亦爾。律攝云，若苾芻不依佛教，不顧羞恥，欲爲非法，著捉衣開張，得責心惡作。若披著身，得對說惡作。若苾芻有順奉心而著不如法，或時忘念，或是無知非法著者，惟犯責心惡作。如是於餘學處，准此應知。尼等四衆突吉羅，是謂爲犯。

開緣　不犯者，或腋中生瘡，下著。若脚蹲有瘡，高著。若僧伽藍內，若村外，若作時，若道行，無犯。薩婆多云，若比丘沙彌遠行來時，應褰上二礫手上至膝下。比丘尼式叉摩那沙彌尼，一切時褰上二指，正使行來，不得高也。不犯者，最初未制戒等。

會詳　事鈔云，世尊處世，深達物機，凡所施爲，必以威儀爲主，故此百事大乘悉皆同學，息譏生信，自護護他，倍應嚴淨，除是諸大菩薩示現逆行，在處不論。若是學地凡夫，難越準繩。律攝云，爾時世尊作如是念，過去諸佛云何教聲聞衆著衣服耶。是時諸天前白佛言，如淨居天所著衣服。世尊即以天眼觀知，如諸天所說，無有異也。因制苾芻

披著衣法　准諸部文義。此篇制在四篇之前。為佛初成道七日還本國住尼拘律園時。度八王子及五百釋種出家。以本是豪貴嬌奢。本習氣未除。多犯威儀中事。世尊一一制斷。結集時以罪事最輕次第。故列於後。不可不知

○第二不齊整著三衣戒　緣起處起緣人並如前戒

所立戒相

當齊整著三衣。應當學

釋義　不齊整者。或高著過脚蹲上。或下著下垂過肘露脇。或作象鼻者下垂一角。或作多羅樹葉者垂前兩角後褰高也。或細襵者細襵已安緣　齊整反上者是

定罪同前　僧祇云若泥時作時手得抄舉若放恣諸根不如法被衣者。越毗尼罪　四衆同前

開緣　不犯者或肩臂有瘡下著。或脚蹲有瘡高著若道行作時無犯

會詳　舍利弗問經云修供養時應偏袒以便作事。作福田時應覆兩肩現田文相。云何修供養。如見佛時問訊師僧時。應拂牀掃地卷衣裳乃至種種供養。云何作福田時。應請乞食坐禪誦經。經行樹下人見端嚴有可觀也

○第三反抄衣戒　緣起處起緣人同前

所立戒相

不得反抄衣入白衣舍。應當學

釋義　反抄衣者。或左右反抄衣著肩上　律攝云。不得偏抄一邊露現形體　僧祇云若乞食若取食時。畏汚衣故得抄衣。但莫令肘現無罪。若精舍中食上。和尙阿闍黎長老比丘前坐不得抄衣。若抄者得抄一邊。不得抄兩邊。若偏袒者抄左邊。若通肩被者得抄右邊。若見長老比丘應還下。若放恣諸根反抄衣坐家內者越學法

定罪如前　僧祇云若風雨時得抄一邊。若偏袒右肩得抄左邊。若通肩被衣得抄右邊。不得令肘現無罪　四衆同前

開緣　不犯者或時有如是病。脇肋有瘡。若在道行。若作時無犯

○第四反抄衣入家內坐戒

所立戒相

不得反抄衣入白衣舍。坐應當學（此戒但以坐為異如前故不出）

會詳　毋經云。比丘入檀越家之所行法。不應調戲。不應自恃憍慢。不應輕躁。不應無忌難。所說不應雜亂無端緒。語不應坐處遠。故低身就他共語。復不應相遶坐共談。不應偏蹲踞。坐不中大喚。而坐雖執威儀。不應示現有德相貌。而坐不應累髀。而坐不應累膝。而坐不應累脚。而坐不應用手左右撈摸。而坐不應動脚不住。而坐不中大甕器上。而坐不中與比丘尼及女人獨靜房內。坐不得下處坐為高坐人說法。是名入家中比丘坐法

○第五衣纏頸入家內戒（並如前戒）

所立戒相

不得衣纏頸入白衣舍。應當學

釋義　衣纏頸者。總捉衣兩角。著左右肩上

定罪同前

開緣　不犯者。或肩臂有瘡等

○第六衣纏頸入家內坐戒

不得衣纏頸入白衣舍。坐應當學（以坐為異）

○第七覆頭入家戒（緣起處同前）

起緣入

六群以衣覆頭入白衣舍。居士譏嫌如盜賊。故制

所立戒相

不得覆頭入白衣舍。應當學

釋義　覆頭者。若以樹葉。若以碎段物。若以衣覆頭行　律攝云。以衣物覆頭。猶如新嫁女　僧祇云。全覆頭及兩耳

定罪同前

開緣　不犯者。或患寒。或頭上瘡。生命難。梵行難。覆頭而走無犯

○第八覆頭入家坐戒

不得覆頭入白衣舍坐。應當學

釋義　僧祇云。不得覆頭坐家內。若精舍中食上。和尚阿闍黎長老比丘前。不得覆頭坐。若風寒雨時。若病若頭患風。不得全覆。當覆半頭。令一一耳現。若見長老比丘時。當挽却。若屏處私房覆頭無罪。若放恣諸根。覆頭坐家內者。越學法（餘有開遮同前以坐為異）

○第九跳行戒緣起處同前

起緣人

六群跳行入白衣舍居士譏嫌似鳥雀故制

所立戒相

不得跳行入白衣舍應當學

釋義　跳行者雙脚跳　僧祇云不得先下脚指後下脚跟當先下脚跟後下脚指若脚心有瘡當側脚行作蔽瘡物繫之平脚行

定罪同前

開緣　不犯者若為人所打若有賊若惡獸若有棘刺或渡渠或渡坑塹或渡泥跳過者無犯

會詳　五百問云昔有優婆塞請一比丘欲與作一領好衣比丘隨去中道有一小水比丘躑渡優婆塞便嫌心念我謂是好比丘欲與一領好衣而便跳躑溝坑當與半領衣以是無著知其心念前行見水復故跳躑賢者復念當與一張粗氎前行見水復躑過賢者復念當與一頓食無著復知其念前行見水便舉衣涉渡賢者問何以不躑渡比丘言卿前與我一領衣一躑過水正得半領復一躑正得一張粗氎復一躑正得一頓食我今所不躑者恐復失食賢者乃知是得道人便向懺悔將歸大供養以此驗之知比丘不得躑過坑水

○第十跳行入家坐戒

不得跳行入白衣舍坐應當學如前釋

○第十一蹲坐舍內戒緣起處同

起緣人

有居士請衆僧食六群蹲坐比座以手觸之即倒露形居士譏嫌似裸形婆羅門故制

所立戒相

不得白衣舍內蹲坐應當學

釋義　蹲坐者若在地若在牀上尻不至地

定罪同前　僧祇云不得抱膝坐交脚坐若放恣諸根抱膝坐家內者越學法　四衆同前

開緣　不犯者若尻邊生瘡若有所與若禮若懺悔若受教誡無犯

○第十二手叉腰戒緣起處同前

起緣人

六羣手叉腰行。入白衣舍。居士譏嫌。如世人新婚娶得志驕奢。故制

所立戒相

不得手叉腰入白衣舍。應當學

釋義　手叉腰者。以手叉腰匡肘（或一手叉兩手叉）

定罪同前

開緣　不犯者。脇下生瘡。若作時。若道行

○第十三叉腰家坐戒

不得手叉腰入白衣舍坐。應當學

釋義　手叉腰者。匡肘妨比坐　十誦云。不得掌扶頰坐　僧祇云。若精舍中食上。二師前。長老比丘前。不得叉腰坐。若老病。若風動腰痛。叉腰無罪　若髀瘂瘡癬。以藥塗之。畏汚衣故。叉腰無罪　若見上座來。應下。若放恣諸根叉腰坐家內者。越學法（餘並同前）

○第十四搖身行戒（緣起處起緣人同前）

所立戒相

不得搖身行入白衣舍。應當學

釋義　搖身者。左右戾身趨行。（戾身斜曲也。字從犬出戶而身曲戾也。行而張足曰趨。釋名云。疾行曰趨。疾趨曰走）　律攝云。如衒色女搖身而行

定罪同前　比丘尼搖身趨行。犯波逸提。三小衆突吉羅

開緣　不犯者。或時為人所打。迴戾身避杖。或被賊惡獸。或逢擔棘刺人。如是戾身避。或渡坑渠泥水處。於中搖身過。或時著衣。迴身看衣齊整不。無犯　僧祇云。若老病身振。風雨寒雪搖無罪

○第十五搖身入家坐戒

不得搖身行入白衣舍坐。應當學

○第十六掉臂行戒（緣起處起緣人同前）

所立戒相

不得掉臂行入白衣舍。應當學

釋義　掉臂者。垂臂前却也　僧祇云。若先是王子大臣。本習未除。應當教言。汝今出家。當捨此俗儀。從比丘法　律攝云。猶如小兒及顛狂類（爲靜雍容）

行滋廢採政信樂出家為子安詳乞食餓外還反邪歸正凡行路并大人相者皆應遠離

定罪同前

開緣　不犯者。或有如是病。或為人所打舉手遮。或值惡獸盜賊。或逢擔棘刺人來舉手遮。或渡河水。或跳渡坑塹泥水。或共伴行不及以手招喚無犯

僧祇云。若欲呼人。不得雙舉兩手。當以一手招

○第十七掉臂行入家坐

不得掉臂行入白衣舍坐。應當學

釋義　僧祇云。不得動手足家內坐者。不得動手動足舞手舞足並折草。坐當安詳靜住。若問四塔者。得指示是生處。得道處。轉法輪處。般涅槃處。無罪

擅越欲起精舍。得指地形勢。此中可起講堂。此中可起溫室。此中可起僧房。得指示無罪緣並同前

以坐為異

○第十八不好覆身戒緣起處同前

起緣人

六羣不好覆身行入白衣舍。居士譏嫌。似婆羅門。

故制

所立戒相

好覆身入白衣舍。應當學

釋義　不好覆身者。處處露現。僧祇云。好覆身者。應用紩物作內衣。若用疎物者。應兩重三重。若內衣疎者。鬱多羅僧應紩物作。若鬱多羅僧疎者。僧伽黎應用紩物。若僧伽黎疎者。鬱多羅僧應用紩物。坐時不得坐衣上。當一手褰衣一手按坐具。然後安詳而坐閑生世譏嫌壞威儀故也

定罪同前

開緣　不犯者。或時被縛。若風吹衣離體。無犯

○第十九

好覆身入白衣舍坐。應當學

○第二十左右顧視戒緣起處同

起緣人

六羣左右顧視行入白衣舍。居士譏嫌。似盜竊人左右顧視。故制

所立戒相

不得左右顧視行入白衣舍應當學

釋義　左右顧視者處處看　僧祇云諦視行時不得如馬低頭行當平視行防惡象馬牛當如擔輦人行不得東西瞻視若欲看時迴身向所看處　律攝云不高視者舉目視前一踰伽地是為視量踰伽量者長四肘也不應傍視亦不迴顧為形直視徐行而進

定罪同前

開緣　不犯者或仰瞻日時節或命難梵行難左右處處伺求方便道欲逃走無犯

○第二十一

不得左右顧視白衣舍坐應當學

釋義　根本云在白衣舍他不請坐不應輒坐不應不善觀察而坐因迦留陀夷坐殺小兒故制　僧祇云坐時不得如馬延頸低視當平視勿令不覺檀越持熱器揬撲手面若精舍中二師前長老比丘前坐時不得左右顧視當平視餘者同前以坐為異

○第二十二寂靜入家戒緣起處同前

起緣人

六群高聲大喚行入白衣舍居士譏嫌似婆羅門衆故制

所立戒相

靜默入白衣舍應當學

釋義　不靜默者高聲不喚若囑授若高聲施食　僧祇云若欲喚者應彈指若前人不覺者當語近邊人若精舍中食上二師前長老比丘前坐不得高聲大喚若欲語時語比坐如是展轉第二第三令彼知　律攝云不應同俗多作言說不大叫呼如童兒類設有須喚他不聞時應請俗人為其大喚

定罪同前

開緣　不犯者若聾不聞聲須高聲喚或高聲囑授若高聲施食若命難梵行難高聲而走無犯

○第二十三

靜默白衣舍坐應當學

○第二十四戲笑入家戒緣起處同前

起緣人

六羣戲笑行入白衣舍居士譏嫌如獼猴故制

所立戒相

不得戲笑行入白衣舍應當學

釋義　戲笑者露齒而笑　僧祇云若有可笑事者不得出齗現齒呵呵而笑應制忍之當起無常苦空無我想思惟死想若不可止當自齧舌若復不能止者當以衣角遮口除徐抑制

定罪同前　摩得勒伽云欠時不遮口突吉羅

開緣　不犯者或時有如是病或唇不覆齒或念法歡喜而笑不犯

○第二十五

不得戲笑白衣舍坐應當學

○第二十六不用意受食戒緣起處同

起緣人

有居士請僧食自手斟酌種種飲食六羣不用意受食捐棄羹飯居士譏嫌云何不用意受食貪心多受如穀貴時故制

所立戒相

用意受食應當學

釋義　不用意受食者棄羹飯食　律攝云凡受食時極須存念不應寬慢致令鉢破　五分云一心受食者左手一心持鉢右手扶緣

定罪同前　僧祇云一心受食時不得兩手按鉢在脚前當先淨洗手滌鉢行食至當一心受若直月監食人後來得索水洗手滌鉢無罪若放恣諸根不一心受食者越學法

開緣　不犯者或鉢小故食棄飯或還墮案上無犯

○第二十七溢鉢受食戒緣起處同前

起緣人

六羣溢鉢受食捐棄羹飯居士譏嫌如饑餓人故制

所立戒相

當平鉢受食應當學

釋義　不平鉢者溢滿　律攝云不得滿著受食

之時應觀其鉢。勿令流溢。所有羹菜不應多請。後安飯時。恐溢出故。行食未至。不應遙喚。隨到受之。勿生貪想。若預申鉢。表有貪心。鉢臨食上。（臨者自上臨下）也。是醜惡相

定罪同前

開緣　不犯者。或鉢小。或時還墮案上。無犯

○第二十八　平鉢受羹應當學（同前戒中）

○第二十九不等受食戒（緣起處同）

起緣人

有居士請衆僧食。自手斟酌飯及羹。時下飯已。入內取羹。比取羹還。六羣食飯已盡。與羹已。復還取飯。比取飯還。食羹已盡。居士譏嫌。如饑餓人。故制

所立戒相

羹飯等食。應當學

釋義　不等者。飯至羹未至。飯已盡。羹至飯未至。羹已盡

定罪同前　僧祇云。不得先取羹後取飯。當先取飯。案已後取半羹。若國俗法。先行羹後行飯者。當取鍵鎡拘鉢受。若無者。當作樹葉椀受。復無葉者。得以鉢受羹。但受飯時。應以手遮。徐徐下鉢中。莫令溢出。若比丘病。宜多須羹者。多取無罪。若放恣諸根。不羹飯等受者。越學法　四衆同

開緣　不犯者。或時正須羹不須飯。或時正須飯不須羹。或日時欲過。或命難梵行難。疾疾食。無犯

○第三十不次第食戒（緣起處同前）

起緣人

六羣比丘不次第取食。居士譏嫌。如猪狗食。亦如牛驢烏鳥食。故制

所立戒相

以次食應當學

釋義　不次第者。鉢中處處取食食　僧祇云。剜食者。剜四邊留中央。當先受飯案著一邊。後受羹。合和而食。當次第取。若欲與人者。得截半與。十誦云。不得鉢中擇好食

定罪同前

開緣　不犯者或患飯熱挑取冷處食若日時欲過若命難梵行難疾疾食無犯

○第三十一挑鉢中食戒（緣起處同）

起緣人

六羣挑鉢中而食令現空（開現空相更欲得食）居士譏嫌似牛驢駱駝猪狗如烏鳥食無異故制

所立戒相

不得挑鉢中而食應當學

釋義　挑鉢中者置四邊挑中央至鉢底

定罪同前

開緣　不犯者若患飯熱開中令冷若日時欲過若命難梵行難疾疾剜鉢中食者無犯

○第三十二自爲索食戒

此戒二緣合結（緣起處同）

起緣人

六群自爲已索食如饑餓時居士譏嫌故制諸病比丘皆有疑不敢自爲索食亦不敢爲他索若他索食與亦不敢食佛言皆聽當如是說戒

所立戒相

若比丘不病不得自爲已索羹飯應當學

定罪如前

開緣　不犯者若病者自索若爲他他爲已索若不求而得無犯

○第三十三以飯覆羹戒

此戒二緣合結（緣起處同）

起緣人

有居士請衆僧食自手斟酌羹飯與一六群比丘羹已識次更取羹比丘即以飯覆居士還問言羹在何處比丘默然居士譏嫌似饑餓人故制不得以飯覆羹結戒已諸比丘請食羹汚手汚鉢汚衣疑不敢以飯覆羹佛言聽以飯覆羹當如是說戒

所立戒相

不得以飯覆羹更望得應當學

釋義　僧祇云若比丘迎食處汚衣者不得盡覆當露一邊若一切覆者前人問得未應答已得

律攝云羹飯不得互掩者意欲多求長貪心故應

於飲食生厭離想。是為出家所應作事。隨得隨食。少欲為念

定罪同前

開緣　不犯者。若請食。或時正須羹。有時正須飯。無犯

○第三十四視比座食戒 緣起處同

起緣人

六群中一人得食分少。見比座分多。即語居士言。汝與食不平等。有愛。居士言。我平等相與。何言有愛耶。故制

所立戒相

不得視比座鉢中。應當學

釋義　視比座鉢中者。誰多誰少耶

定罪同前

開緣　不犯者。或時有如是病。若比座病。若眼闇。看得食不得食。淨不淨。受未受。無犯　僧祇云。若監食人看食何處得何處不得。無犯　若共行弟子。若依止弟子病。看其鉢中。是應病食不。無罪。若看上座為得食不。無罪

○第三十五不繫鉢想食戒 緣起處同

起緣人

六群受羹飯已。左右顧視。比座取其羹藏之。彼自看不見羹。問言。我向受羹。今在何處。比座言。汝何處來耶。答言。我在此置羹在前。左右看視。而今無爾。諸比丘白佛制戒

所立戒相

當繫鉢想食。應當學

釋義　不繫鉢想者。左右顧視也　僧祇云。不得放鉢在前。共比座語。若有因緣。須共左右語者。左手撫鉢上。若行食到第三人時。當先滌鉢。豫擎待至。

定罪同前

開緣　不犯者。或比座比丘病。若眼闇。為受取。瞻看淨不淨。得未得。或看日時。或命難梵行難。欲逃避。左右看視者無犯

會詳　智度論云。思惟此食。工夫甚重。計一鉢之

飯作夫流汗合集氣之食少汗多此食辛苦如是入口即成不淨宿昔之間變爲屎尿本是美味惡不欲見行者思之如是弊食我若貪著當墮三塗如是觀食當厭五欲

○第三十六大摶飯食戒緣起處同

起緣人

六群大摶飯食令口不受居士譏嫌似猪狗駱駝驢牛鳥食故制

所立戒相

不得大摶飯食應當學

釋義　大摶者口不容受　僧祇云不得大不得小如婬女人兩粒三粒而食當可口食

定罪同前　僧祇云上座當徐徐食不得速食竟住看令年少狼狽食不飽

開緣　不犯者或日時欲過或命難梵行難疾疾食無犯

○第三十七張口待飯食戒緣起處同

起緣人

六群受食食未至先大張口居士譏嫌如前故制

所立戒相

不得大張口待飯食應當學

釋義　大張口者飯摶未至先大張口待　僧祇云比丘食時當如雪山象王食法食入口已以鼻作後分齊前食咽已續內後團不得張口而待律攝云摶者謂以手爬飯非多非少可口而內非是摶令相著

定罪同前

開緣　不犯者或日時欲過或命難梵行難疾疾食無犯　僧祇云若口有瘡得豫張口無罪

○第三十八含食語戒緣起處同

起緣人

六群含飯語居士如前譏嫌故制

所立戒相

不得含食語應當學

釋義　含食語者飯在口中語不可了令人不解　僧祇云若食上和尚阿闍黎長老比丘喚時咽

未盡。能使聲不異者得應。若不能者咽已然後應。若前人嫌者應答言我口中有食。是故不卽應

律攝云食在口中。不應言說同白衣法

定罪同前

開緣　不犯者或時噎而索水。或命難。梵行難。無犯

○第三十九遮擲食戒緣起處同

起緣人

六羣摶飯遙擲口中居士譏嫌。如似幻師故制

所立戒相

不得摶飯遙擲口中。應當學

定罪同前

開緣　不犯者若被繫縛擲口中食者無犯　僧祇云若酸棗若葡萄如是種種乃至熬豆挑擲噉。無罪

○第四十遺落飯食戒緣起處同

起緣人

六羣受食不如法。手把飯摶嚙半食居士譏嫌似猪狗駱駝驢牛烏鳥。故制

所立戒相

不得遺落飯食。應當學

釋義　遺落者半入口半在手中　僧祇云不得齧半還著鉢中。當段段可口食若麨團大當手中分令可口若餅當分作分齊令可口

定罪同前

開緣　不犯者或噉薄餅燋飯若瓜甘蔗噉菜及諸果等不犯

○第四十一頰食食戒緣起處同

起緣人

六羣頰食食居士譏嫌。如獼猴故制

所立戒相

不得頰食食。應當學

釋義　頰食者令兩頰鼓起。似獼猴狀　僧祇云。從一頰迴至一頰。當一邊嚼卽一邊咽

定罪同前

開緣　不犯者或日時欲過。或命難。梵行難。疾疾

食無犯

○第四十二嚼飯作聲食戒（緣起處同）

起緣人

六羣嚼飯作聲居士譏嫌似猪狗駱駝牛驢烏鳥故制

所立戒相

不得嚼飯作聲食應當學

釋義 律攝云不彈舌食者施主設食其食過甜故爲彈舌詐現酸相不嗒嗒食者其食實酸故嗒嗒脣作聲而現甜相 十誦云啜粥不得作聲噉根莖等勿令大作聲 僧祇云不得全吞食使嗒嗒作聲若咽喉病無罪

定罪同前

開緣 不犯者嚼乾餅及燋飯甘蔗瓜果等

○第四十三大噏飯食戒（緣起處同）

起緣人

六羣大噏飯食居士如前譏嫌故制

所立戒相

不得大噏飯應當學

釋義 大噏飯者張口遙呼噏（氣出爲吹氣入爲噏謂引食入口也）老子曰將欲噏之必故張之是也

定罪同前

開緣 不犯者若口痛若食羹若食酪酪漿蘇毗羅漿（此漿作法先擣淨人擣大大棗器中盛之著水經二三日小小醉也淨濾飲之）若苦酒（即醋也因有苦味俗呼爲苦酒）無犯

○第四十四舌舐食戒（緣起處同）

起緣人

六羣吐舌食居士如前譏嫌故制

所立戒相

不得舌舐食應當學

釋義 舌舐食者以舌舐飯揣食 僧祇云吐舌食者吐出舌以食著上然後合口 不得反覆舐手食 不得舐手食若酥油等著手當就鉢緣上摵聚一處然後取食

定罪同前

開緣 不犯者或時被縛或手有泥及垢膩污手

舌舐取無犯　僧祇云。不得噉指食。若蜜及鹽等著指。得嗽無罪　若直月及監食人。欲知生熟鹹淡甜酸。得著掌中。舌舐無罪　若病得置鹽掌中舐。無罪

○第四十五振手食戒（緣起處同）

起緣人

六羣振手而食。居士譏嫌。似王大臣。故制

所立戒相

不得振手食。應當學

釋義　僧祇云。若振手時。不得向比坐振。若食著手。當向已前振。若鉢中抖擻　律攝云。手有食水。不振餘人。繫心而食。充軀長道

定罪同前

開緣　不犯者。或時有如是病。或食中有草有蟲。或有不淨欲振去之。或有未受食手觸而污手振去之。無犯

○第四十六手把散飯食戒（緣起處同）

起緣人

六羣手把散飯食。居士譏嫌。似雞鳥。故制

所立戒相

不得手把散飯食。應當學

釋義　散飯者。散棄飯也　律攝云。不手散食者。不得如雞爬食

定罪同前　十誦云。食鹽所受草葉上者。應食。若有土者。吹去抑而食。或有多土著者。水洗得食

開緣　不犯者。或時食中有草有蟲。或有不淨污。或有未受食捨棄無犯

○第四十七污手捉飲器戒（緣起處同）

起緣人

六羣以不淨膩手捉飲器。居士譏嫌。似王大臣。故制

所立戒相

不得污手捉飲器。應當學

釋義　污手者。有膩飯著手　僧祇云。比丘食時。應護左手。當以左手受飲器。拄脣而飲。不得口深含器緣。亦不得令緣觸鼻額。不得盡飲。當留少許。

◆口疑作

當口處瀉棄之。更以水滌。次行與下。若左手有病
瘡者。右手就鉢緣上。淨揩去膩。淨水洗。若不淨以
棄承取飲。已如上　律攝云。凡欲食噉。皆須土屑
澡豆等。淨洗手。已方捉食器飲器及淨水瓶

定罪同前

開緣　不犯者。或草上受。葉上受。洗手受。無犯

會詳　五百問云。昔有一執事比丘。處分作飲食。
常手挂器。言取是用。是日日常爾。不懺。命終墮餓
鬼中。有一比丘。名無著。於夜上廁。聞喚聲。問汝是
誰。答言。我是餓鬼。問本●□何行。墮餓鬼中。答於此
寺中。為僧執事。問汝本精進。何由墮此。答不淨食
與衆僧。云何不淨。答衆僧有種種甕器盛食。以指
挂器。教取是用。是犯墮罪。三說戒不悔。轉至重。以
是故墮餓鬼中。兩手擘胸。裂皮肉。搯喉吹喚。問何
以擘胸。答齒噉身痛。故問何以呻喚。答餓極欲死。
問欲食何物。答意欲食糞。而不能得。以諸餓鬼推
排不能前。無著言。我知奈何。鬼言。願僧見為呪願。
無著即還向衆具說。衆與呪願。後便得糞食。不復
呻喚。以是證故。知大比丘不得手污觸僧器物。若
非僧器。手受。得行與僧無犯

○第四十八洗鉢水棄白衣舍戒（起緣處同）

起緣人

六羣在居士家食。已洗鉢。棄水。乃至餘食狼藉在
地。居士譏嫌。多受飲食。如饑餓之人。而捐棄狼藉。
如王大臣故制

所立戒相

不得洗鉢水棄白衣舍內。應當學

釋義　洗鉢水者。雜飯水　根本云。食時當稱腹
而取。不得多受。若淨人卒與多者。未噉時。應減與
比座。若比座不取。應與沙彌及園民。若洗鉢時。不
得一粒瀉棄地。若有者。應取著板上。葉上。若細粒
若麨不可聚者。無犯

定罪同前

開緣　不犯者。或以器。若澡槃。承取水。持棄外。無
犯　十誦云。問主人。棄不犯

會詳　律攝云。有諸俗人。從苾芻乞鉢中水。為吉

鮮。故爲除病故。時跋波難陀以所食鉢。水和殘飯持與令生嫌賤。是故聖制授鉢水法。應先三徧淨洗鉢。已盛滿淸水。誦聖伽陀可兩三徧方授與。伽陀云。以世五欲樂。或復諸天樂。若比愛盡樂。千分不及一。由集能生苦。因苦復生集。八聖道能超。至妙涅槃處。所謂布施者。必獲其義。若利爲樂故。施後必得安樂

○第四十九生草菜上便利戒

二緣合結 緣起處同

起緣人

六羣大小便涕唾生草菜上。居士譏嫌似猪狗駱駝牛驢。故制。病比丘不堪避生草菜疲極。佛言病比丘無犯。當如是說戒

所立戒相

不得生草菜上大小便涕唾。除病應當學

釋義　僧祇云。當在無草地。若夏月生草普茂無空缺處。當駱駝牛馬驢羊行處。若復無是者。當在甎瓦石上。若復無是者。當在乾草葉上。若復無是者。當以木枝承。令糞先墮木上後墮地。若比丘經行時不得涕唾生草上。經行道頭當著唾壺瓦石草葉。以細灰土著唾壺中。然後唾上。若大小便涕唾汚手脚得拭生草　病者下。病冷病。風病。或足病不堪行動避生草菜等

定罪同前　律攝云。若靑草上。好樹下。及華果樹人所停息者。不應大小便。若棘刺叢處者。無犯。若大林中行枝葉交茂。應離人行處。若涉生草田間無空處。應持乾葉布上便利。若無可得者。無犯

比丘尼波逸提。三小衆突吉羅

開緣　不犯者。或病。或在無草菜處大小便流墮生草菜上。或時風吹鳥啣而墮生草菜中者。無犯

○第五十水中便利涕唾戒

二緣合結 緣起處同

起緣人

六羣水中大小便涕唾。居士譏嫌似猪狗駱駝牛驢。故制。病比丘避水疲極。佛言病者無犯。當如是說戒

所立戒相

不得水中大小便涕唾除病應當學

釋義　水中者（一切江河池水中）

定罪同前　僧祇云不得大小便涕唾水中當在陸地若雨時水平浮滿當在土塊上若無是者當於瓦石上若竹木上先墮木上然後水中若大小便涕唾污手脚得水中洗水中洗大小行無罪若比丘入水浴時不得唾中若遠岸者當唾手中然後棄　善見云若水人所不用或海水不犯水雖中用廣遠無人用不犯

開緣　不犯者或病或於岸上大小便流墮水中或爲風吹鳥啣墮水中無犯

○第五十一立大小便戒

二緣合結（緣起處同）

起緣人

六羣立大小便居士譏嫌似牛馬猪羊駱駝故制病比丘披極不堪蹲佛言病者無犯當如是說戒

所立戒相

不得立大小便除病應當學

釋義　五分云佛言雖是我所制餘方不以爲淸淨者皆不應用雖非我所制餘方必應行者皆不得不行（今此方圓具男子蹲踞小便者世所譏嫌則宜從方爲淨無違聖情以顯圓具得名淸淨持戒急不得妄取餘外定禁言同新旨此則非制而制是制而開廢致之罪難免）

定罪同前

開緣　不犯者或病或被緊縛或脚蹲有垢膩若泥污無犯

○第五十二與反抄衣人說法戒

二緣合結（緣起處同）

起緣人

六羣與不恭敬反抄衣人說法諸比丘嫌責故制諸比丘疑病反抄衣者不敢爲說法佛言病者無犯當如是說戒

所立戒相

不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學

釋義　僧祇云說法者爲前人闡解其義分別演說欲令如法修行法者佛所說佛印可佛所說者

如來自說。佛所印可者。聲聞所說。佛讚善哉。是名印可

定罪同前

開緣　不犯者。或病。或為王王大臣說。無犯。（以下並同）

○第五十三

不得為衣纏頸者說法。除病。應當學（同前戒中以纏頸為異）

○第五十四

不得為覆頭者說法。除病。應當學

釋義　覆頭者（若衣覆。若葉覆。及餘一切物覆皆名覆頭。西國以露頂脫足而為敬。東土以衣冠整齊而為恭。然隨國風。必以敬重為心。除冠巾外。餘物覆者。不應為說）

定罪同前

開緣　不犯者。僧祇云。若比丘為塔為僧事。詣王若地主時。乃至邊有淨人者。當立意為彼人說。王聽無罪。若比丘在怖畏險道行時。防衛人言。尊者為我說法。彼雖覆頭。為說無罪。（以下並同）

○第五十五

不得為裹頭者說法。除病。應當學

釋義（裹者謂纏裹。與覆別也。餘並同前）

○第五十六

不得為叉腰者說法。除病。應當學

釋義　叉腰者（或一手叉。或兩手叉。以自傲慢。輕法。故不得為說）　僧祇云。不得為抱膝及翹脚人說法。除病

○第五十七

不得為著革屣者說法。除病。應當學

釋義　革屣者。（即皮鞋也。若一重若兩重）

開緣　不犯者。僧祇云。若王地主及防衛人。雖著革屣。為說無犯。　五分云。若多人著革屣。不能令脫。但因不著者。為說。不犯。（餘並同前）

會詳　第三分云。佛在王舍城。時瞻波城有長者子。字守籠那。其父母唯有此一子。甚愛念之。生來習樂。未曾蹑地而行。足下生毛。時摩竭國王欲見之。即勅瞻波城主。使諸長者各將其兒來。時城主奉勅。與諸長者將兒到已。乞王以衣敷地。守籠那詣王所。頭面作禮。王見心甚歡喜。即賜金寶。語言。我已與汝現世利益。世尊在耆闍崛山中。汝可往見。禮拜。當與汝後世利益。守籠那如教。禮佛。聞法

得法眼淨。受三歸五戒為優婆塞時守籠那求佛出家。因父母不聽。即五百不食。遂聽出家。為道精進。經行血流污地如屠殺處。佛為說琴絃之喻。故聽在寺內著一重革屣。若在邊國多瓦石。聽兩重。為護身護衣護臥具故也

○第五十八

不得為著木屐者說法。除病。應當學

釋義　僧祇云。屐者十四種。金屐。銀屐。摩尼屐。牙屐。木屐。多羅屐。皮屐。欽婆羅屐。縩屐。芒屐。樹皮屐。婆迦屐。草屐。如是等是名屐（餘並同前）

○第五十九

不得為騎乘者說法。除病。應當學

釋義　僧祇云。乘者有八種。象乘。馬乘。牛乘。驢乘。船乘。車乘。輿乘。輦乘（餘並同前）

○第六十佛塔中止宿戒

二緣合結（緣起處同）

起緣人

六羣止宿佛塔中。比丘白佛。制戒。比丘疑不敢為守護故止宿佛塔中。佛言無犯。當如是說戒

所立戒相

不得在佛塔中止宿。除為守護故。應當學

釋義　佛塔者（梵語窣堵波。又云浮圖。或云偷婆。又曰私偷簸。皆訛也。此云方墳。亦翻圓冢。亦翻高顯。義翻靈廟。廟者貌也。先祖形貌所在也。又梵名塔婆。徐鉉新加云。西國浮圖也。言浮圖者。此翻聚相。戒壇圖經云。塔字此方字書乃是物聲。本非西土之號。若依梵本。瘞佛骨所名曰塔婆）。僧祇云。有舍利名曰制底。無舍利名曰支提（文句云。支提無骨身者也。今云佛塔者。用別餘塔也）。除為守護者（即今殿主香燈之類。常在塔中。洒掃塵穢。然燈燒香。守護塔物。故聖開聽在中止宿也）

定罪同前　根本雜事云。諸香氣殿旛竿制底。如來形影。皆謂伽陀。然後足蹈。不爾得越法罪

開緣　不犯者。或時有如是病。若為守護故止宿。或為強者所執。或命難。梵行難。止宿無犯

會辯　涅槃後分經云。佛告阿難。佛般涅槃。茶毗既訖。一切四衆收舍利。置七寶瓶（釋老志云。佛既謝往。香木焚屍。靈骨分碎。大小如粒。擊之不壞。焚之不焦。而有光明神驗。謂之舍利）。當於拘尸那城內四衢道中。起七寶塔。高十三層。上有輪相（言輪相者。僧祇云。佛告迦葉。佛塔上施槃蓋。長表輪相。經中多云相輪。以人仰望而瞻相也）。辟支佛

塔應十一層。阿羅漢塔成以四層。亦以衆寶而嚴飾之。其轉輪王塔亦七寶成。無復層級。何以故。未脫三界諸有苦故。十二因緣經八種塔並有露槃。佛塔八層。菩薩塔七重。辟支佛六重。四果五重。三果四重。二果三重。初果二重。輪王一重。凡僧但蕉葉火珠而已。

〇第六十一藏財物佛塔中戒

二緣合結（緣起處同）

起緣人

六羣藏財物置佛塔中。比丘白佛。制戒。比丘疑不敢為堅牢故。藏財物著佛塔中。佛言無犯。當如是說戒

所立戒相

不得藏財物置佛塔中。除為堅牢。應當學

釋義　財物者。（或是供塔財物。或復供僧財物。為恐失故。為堅牢故。聽所開許藏佛塔中。若是私物。未必聽許）

定罪同前

開緣　不犯者。或為堅牢。故藏著佛塔中。或為強者所執。或命難梵行難。無犯

〇第六十二著革屣入佛塔中戒（緣起處起緣人並同前）

所立戒相

不得著革屣入佛塔中。應當學

定罪同前

開緣　不犯者。或有如是病。或為強者所執

〇第六十三

不得手捉革屣入佛塔中。應當學

釋義　（前戒著入踐污佛地。此以手捉入。復無敬心。故亦制斷）

〇第六十四

不得著革屣遶佛塔行。應當學

釋義　（遶有二種。一路由經過遶。二為表敬遶。此言遶佛塔行者。是由經過遶。餘並同前）

〇第六十五

不得著富羅入佛塔中。應當學

〇第六十六

不得手捉富羅入佛塔中。應當學

釋義　富羅者。（是梵語。此云短靿靴）五分云。不應深作𩊠聽至踝上。不得𩊠如靴。應開前斂後

○第六十七塔下坐食汚地戒

二緣合結（緣起處同）

起緣人

六羣在塔下坐食已。留草殘食。汚地而去。比丘嫌責白佛。制戒時。作塔已。施食若作房。若作池。幷施食。若衆集坐處迫狹。難佛未聽我等塔下坐食。佛言聽坐食。不應留草及食汚地。時有一坐食比丘。若作餘食法不食。比丘若有病。比丘不敢留殘食草汚地。佛言聽聚著脚邊。出時持棄之。當如是說戒

所立戒相

不得塔下坐食。留草及食汚地。應當學

釋義 （言留草及食汚地者。謂西域受食之時。敷草爲座。並無椅凳。古人席地而坐。此方亦然）

定罪同前

開緣 不犯者。或棄一處。出時持棄。無犯

○第六十八擔死屍塔下過戒（緣起處同）

起緣人

六羣擔死屍。從塔下過。護塔神瞋。故制

所立戒相

不得擔死屍從塔下過。應當學

釋義 （死者盡也。氣絕神逝。謂之曰死。在牀曰屍。在棺曰柩）

定罪同前

開緣 不犯者。或從此道過。或强力者所將去。無犯

○第六十九

不得塔下埋死屍。應當學

會詳 根本雜事云。苾芻身死。應可焚燒。無柴可得。可棄河中。若無河者。穿地埋之。地多蟲蟻。可於叢薄深處。令其北首右脇而臥。以草稕支頭。若草若葉。覆其身上。送喪苾芻。可令能者誦三啓無常經。幷說伽陀。爲其呪願。事了歸寺。應可洗身。若觸屍者。連衣俱洗。其不觸者。但洗手足。還至寺中。應禮制底

○第七十

不得在塔下燒死屍。應當學

○第七十一

不得向塔下燒死屍。應當學

○第七十二

不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入。應當學

（法華經云。藥王菩薩而自念言。我以神力供養。不如以身供養。即灌香油焚身供養淨明德佛。此求大法。情深難行能行。難捨能捨。今死屍佛塔四邊焚燒。臭煙熢㶿。熏穢聖像。故爾制之）

○第七十三持死人衣及牀塔下過戒

二緣合結（緣起處同）

起緣人

六羣持死人衣及從牀塔下過。彼所住處神瞋。故制。諸糞掃衣比丘疑不敢持如是衣從塔下過。佛言。聽浣染香熏已持入。當如是說戒

所立戒相

不得持死人衣及牀從塔下過。除浣染香熏。應當學

釋義　除浣染香熏。毗尼母云。若得糞掃衣者。水中久漬。用純灰浣淨。以奚黑伽香塗上。然後得著入塔

定罪同前

開緣　不犯者。若浣染香熏者。無犯

○第七十四佛塔下便利戒（緣起處起緣人並同前戒不異）

所立戒相

不得佛塔下大小便。應當學

罪同定前

開緣　不犯者。或為強力所執等

會詳　優鉢祇王經云。伽藍法界地漫大小行者。五百世身墮拔波地獄。後經二十小劫。常遺肘手抱此大小便處臭穢之地。乃至黃泉

○第七十五

不得向佛塔大小便。應當學

○第七十六

不得遶佛塔四邊大小便。使臭氣求入。應當學

○第七十七

不得持佛像至大小便處。應當學

定罪同前

開緣　不犯者。或道由中過。或為強力所持

○第七十八

不得在佛塔下嚼楊枝應當學

○第七十九

不得向佛塔嚼楊枝應當學

○第八十佛塔四邊嚼楊枝戒緣起等同前

所立戒相

不得佛塔四邊嚼楊枝應當學

釋義　嚼楊枝者。律云嚼楊枝有五利益一口無臭氣二能別味三不增熱陰四能引食五眼明不嚼反上五邊藥師經云晨嚼齒木澡漱清淨楊枝者此方言也西域不同或嚼[illegible]槐枝桃條但有苦味者俱可用也

定罪同前　十誦云佛前和尚阿闍黎一切上座前佛塔前聲聞塔前俱不得嚼楊枝嚼者突吉羅同歲比丘前不犯　三千威儀云不得向佛塔及和尚阿闍黎與背

開緣　不犯者或有病或為強力所執或被繫縛等

○第八十一

不得在佛塔下洟唾應當學

○第八十二

不得向佛塔洟唾應當學

○第八十三佛塔四邊洟唾戒緣起等同前

所立戒相

不得塔四邊洟唾應當學

釋義　洟唾者。涕從鼻出曰洟從口出曰唾凡洟唾須在屏處水懺云洟唾塗廁污佛僧地招過非輕可不慎歟　根本雜事云寺中四角柱下各安唾盆　僧祇云以細灰土著唾壺中然後唾上

定罪同前

開緣　不犯者或時有如是病成烏啣風吹去無犯

○第八十四向塔舒脚坐戒緣起等同前

所立戒相

不得向塔舒脚坐應當學

釋義　舒脚者舒者伸也或舒一脚或舒兩脚無敬信心故

定罪同前

開緣　不犯者或時有如是病若中間隔或為強者所持無犯

○第八十五安佛塔下房戒

緣起處

佛在拘薩羅國。遊行向都子婆羅門邨（五分云都夷婆羅門）聚落聚此邨在拘薩羅國舍衛大城西北六十餘里是迦葉佛生處也

起緣人

六群安佛塔在下房。已在上房。住故制

所立戒相

不得安佛塔在下房。已在上房住。應當學

釋義　第四分云。六群共如來塔同室宿。佛言。不應爾。有比丘爲守護堅牢。故而畏愼不敢共宿。佛言。聽安杙上。若頭邊而眠。六群安如來塔。置不好房中。已在上好房中宿。佛言。不應爾。應安如來塔置上好房中。已在不好房中宿。（此以好惡爲上下）彼安如來塔置下房。已在上房宿。佛言。不應爾。應安如來塔在上房。已在下房中宿。（此以高下爲上下）

定罪同前

開緣　不犯者。或命難。梵行難

○第八十六立爲說法戒

二緣合結（緣起等並同前）

所立戒相

人坐已立。不得爲說法。除病。應當學

釋義　人坐已立前人無敬法心。比丘不尊聖教。自身於他非法而說也

會詳　梵網經云。若佛子常行教化。起大悲心。入檀越貴人家一切衆中。不得立爲白衣說法。應在白衣衆前高座上坐。法師比丘不得地立爲四衆白衣說法。若說法時。法師高坐。香華供養。四衆聽者下坐。如孝順父母。敬順師教。如事火婆羅門。其說法者。若不如法說。犯輕垢罪

○第八十七爲臥人說法戒（身心慢法故佛制斷）

人臥已坐。不得爲說法。除病。應當學

釋義　除病者。（時毗舍佉母遣孫三果。染疾比丘往看。業法情深。請爲說法。以佛制戒。不敢爲說。白佛故爾開聽）

○第八十八在非座爲人說法戒

人在座。已在非座。不得爲說法。除病。應當學

○第八十九爲高座人說法戒

所立戒相

人在高座。已在下座。不得爲說法。除病。應當學

釋義　僧祇云。卑牀有二種。一者下牀名卑。二者麤弊名卑。高有二種。一高大名高。二妙好者亦名高

會詳　善見云。佛告諸比丘。往昔於波羅柰國有一居士。名車波迦。其婦懷妊。思菴羅果。（菴羅果正云菴沒羅。肇法師注云。其果似桃而非桃。略疏云。柰樹定非柰也。又翻譯分別。其果似桃而非桃。似柰而非柰。又生熟難分。其形似梨）語其壻覓。其夫答言。此非菴羅果時。我云何得。婦言。君若不得。我必當死矣。夫自念言。惟王園中有非時菴羅果。我往偷取。即夜入王園偷果。取果未得。明相已出。不得出園。於是樹上藏住。時王與婆羅門入園欲食菴羅果。婆羅門在下。王在高座。婆羅門為王說法。偷果人在樹上心自念言。我今偷果事應死。因王聽婆羅門說法故。我今得脫。我無法。王亦無法。婆羅門亦無法。何以故。我為女人故而偷王果。王由憍慢故。師在下。自在高座而聽法。婆羅門為貪利養故。自在下座為王說法。我與王婆羅門相與無法。我今得脫。作是念已。即便下樹往至王前而說偈言　一人不知法　一人不見法　教者不依法　聽者不解法　為食秔米飯　及諸餘餚饍　為是飲食故　我言是無法　為以名利故　毀辱汝家法　我為凡夫時　見人在上說　法者在下。言其非法。何況我今。汝諸弟子。為在高人。自在下而為說法。時偷果人者。我身是也

○第九十為在前人說法戒

人在前行。已在後行。不應為說法。除病。應當學

開緣　僧祇云。若比丘眼患。前人捉杖牽前。為說無罪（餘同前戒）

○第九十一為高經行人說法戒

人在高經行處。已在下經行處。不應為說法。除病。應當學

○第九十二為在道人說法戒

人在道。已在非道。不應為說法。除病。應當學

○第九十三攜手道行戒

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六羣攜手在道行。或遮他男女居士。譏嫌。似王大臣豪貴長者。故制

所立戒相

不得攜手在道行。應當學

釋義　攜手者（謂手手相持並行也）

定罪同前

開緣　不犯者。或時有如是病。或患眼闇須扶接等

○第九十四上樹過人戒

二緣合結（緣起處同）

起緣人

有一比丘在大樹上。受夏安居。於樹上大小便。樹神瞋。伺其便。欲斷其命根。故制。有比丘向拘薩羅國道中。值惡獸恐怖。不敢上樹過人。即為惡獸所害。諸比丘白佛。佛言。若命難。梵行難。得上樹。當如是說戒

別立戒相

不得上樹過人。除時因緣。應當學

開緣　不犯者。或命難。梵行難。上樹過人。無犯　第二沙彌小衆等。為僧取枝葉華果。上樹無罪　第二分安居揵度云。欲取樹上乾薪。聽作鈎鈎取。作梯取。若繩羂取。若樹通身乾。聽上

○第九十五杖絡囊戒（緣起處同）

起緣人

跋難陀絡囊中盛鉢。貫著杖頭肩上。擔。諸居士見謂是官人。皆下道避。於屏處看之。乃知是跋難陀。譏嫌。故制

所立戒相

不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行。應當學

開緣　不犯者。或為強力者所逼。或被縛。若命難。梵行難。無犯

○第九十六為持杖人說法戒

二緣合結（緣起等並同前）

人持杖不恭敬。不應為說法。除病。應當學

開緣　不犯者。或時有如是病。或王大臣為說。無

犯　僧祇云若比丘在怖畏險道行時防衛人言尊者爲我說法彼雖捉杖爲說無罪

○第九十七爲持劍人說法戒

人持劍不應爲說法除病應當學

釋義　劍者（檢也所以防檢非常也顯無儆法心故制）除病者（或病人心生恐怖以劍防身去邪是以開聽以下三戒義亦同此）

○第九十八爲持鉾人說法戒

人持鉾不應爲說法除病應當學

○第九十九爲持刀人說法戒

人持刀不應爲說法除病應當學

○第一百爲持蓋人說法戒

人持蓋不應爲說法除病應當學

釋義　僧祇云蓋者樹皮蓋多羅葉蓋多黎葉蓋竹傘蓋疊傘蓋孔雀尾蓋如是種種能遮雨日者皆名傘蓋　除病者（或頭上患瘡畏日曬或身因病苦畏雨畏熱必須傘蓋）

三結問

諸大德我已說衆學戒法今問諸大德是中清淨不三問

四勸持

諸大德是中清淨默然故是事如是持

毗尼關要卷第十五

毗尼關要卷第十六

清金陵寶華山律學沙門　德基　輯

●八七滅諍法分四初總標二別列戒相三結問四勸持

今初

諸大德是七滅諍法半月半月說戒經中來若比丘有諍事起卽應除滅

釋　諍有四種一言諍二覓諍三犯諍四事諍　言諍者謂辯法相是非邪正卽引十八事法非法乃至說不說各執已見而生其諍諍由言起故曰言諍　覓諍者比丘犯過理須爲除制有三根五德舉彼破戒破見破威儀伺來詣僧伺覓前罪令其除殄因彼舉覓前罪遂生於諍諍由覓生故曰

覓諍　犯諍者。由犯七聚過愆在懷。宜須懺蕩。罪相難識。詞各紛紜。遂生諍競。由犯生諍。故曰犯諍　事諍者。由前三諍中事而生諍。名為事諍。是中言諍。以二毗尼滅。謂現前多人語。或但一毗尼滅。謂現前。覓諍共四毗尼滅。謂現前憶念。或現前不癡。或現前罪處所。犯諍共三毗尼滅。謂現前自言治。或現前草覆地。事諍以一切毗尼滅。隨所犯故。律云。有犯毗尼。有諍毗尼。謂所滅之病。是其四諍。能滅之法。是七毗尼。謂現前等七毗尼。能滅四諍。故曰七滅諍也　律云。比丘有十法者。應差別平斷事。一持戒具足。二多聞。三誦二部毗尼極利。四廣解其義。五善巧言語辭辯了了。堪任問答。令彼歡喜。六諍事起能滅。七不愛。八不恚。九不怖。十不癡　第四分云。佛告比丘。以二十二種行。知是平斷事人。具持二百五十戒。一多聞。善解阿毗曇毗尼。二三不與人諍。四亦不堅住此事。五應呵者呵。然後住。六應教者教。然後住。七應滅擯者滅擯。然後住。八不愛。九不恚。十不怖。十一不癡。十二不受此部飲食。十三亦不受彼部飲食。十四不受此部衣鉢坐具針筒。十五亦不受彼部衣鉢坐具針筒。十六不供給此部。十七亦不供給彼部。十八不共此部入邨。十九亦不共彼部入邨。二十不與作期要。二十一亦不至彼後來後坐。二十二　僧祇云。比丘成就五法。能滅諍事。知是實非是不實。是利益非不利益。得伴非不得伴。得伴平等伴非不得平等伴。得時非不得時　有二他邏他。一者自護心。見他是非。作是念。業行作者自知。譬如失火。但自救身。為知他事。二者待時。見他諍訟相言。作是念。此諍訟相言時到。自當判斷。是名二他邏他。共此眾法食味食。亦共彼眾法食味食。或請斷當事。或不請而斷當事。（亦作闍鞞陀。薩婆多云。闍鞞名地。陀利名住。智勝自在。於正法不動。如人住地。無傾覆也）　十誦云。闍利吒比丘取諍時。應以五事觀此中。誰先來持戒清淨。誰多聞智慧。善誦阿含。誰於師如法。誰信佛法僧。誰不輕佛戒　烏迴鳩羅比丘有十事。僧應差。（薩婆多云。烏迴名二。鳩羅名平等心無二。其平如秤也）知諍來往處根本。善知諍。能分別諍。知諍起因緣。知諍義。善滅諍。滅諍已更不令起。

持戒清淨多聞多智　闥利吒比丘行有二十二法當知是利根多聞一善知事起根本二善分別事相三善知事差別四善知事本末五善知事輕重六善知除滅事七善知滅事更不起八善知作事人有事人九有教勅力十能使人受力十一有方便輭語力十二亦能使人受十三有自折伏力十四亦能使人受十五知慚愧十六心不憍慢十七無憍慢語十八身口意無偏著十九不隨愛行二十不隨瞋行二十一不隨怖行二十二不隨癡行（此謂能滅諍者是也）　十誦云有六諍本（律云六諍爲根也）　一瞋恨不語二惡性欲害三貪嫉四諂曲五無慚愧六惡欲邪見（此之六事能生諍故曰諍根本也）　律攝云若有諍事起當以七法順大師教如法如律而除滅之（是謂諍事起即應除滅也）

二別列戒相分七初現前毗尼至七草覆地法」

〇第一現前滅諍

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘比丘同學　梵網經云應生慈心善和鬪諍　律攝云此等皆由他詰問事不忍他詰譏嫌煩惱制斯學處（自下六戒咸同不復重出）

緣起處

佛在舍衛國

起緣人

迦留陀夷與六群往阿夷羅跋提河中浴迦留陀夷浴竟上岸著六群衣謂是已衣不看而去六群洗浴已上岸不見已衣正見迦留陀夷衣即言迦留陀夷偷我衣人不現前便作滅擯羯磨迦留陀夷聞已有疑即往白佛佛問言汝以何心取答言謂是我衣不以賊心佛言不犯不應不看衣而著不應人不現前而作羯磨及訶責羯磨等若作羯磨不成得突吉羅自今已去爲諸比丘結現前毗尼滅諍

所立戒相

應與現前毗尼當與現前毗尼

釋義　現前者法毗尼人僧界云何法現前所持法滅諍者是（持者受持也謂修多羅藏）　云何毗尼現前所持

毗尼滅諍者是。(謂受持毗尼藏)云何人現前。言義往返者是。(謂起諍者二俱現前)云何僧現前。同羯磨和合集一處。不來者囑授。在現前得訶而不訶者是。(和合同集名之爲僧。滅諍須僧現前秉法。故云僧現前)云何界現前。在界內羯磨作制限者是。(謂豎標唱相所結之界。凡欲秉法。該齊限秉。僧令無別衆之咎。今滅諍必須現前界內秉僧作法。故曰界現前也)言諍以二毗尼滅。謂現前多人語。或但一毗尼滅。謂現前　若一比丘在一比丘前。舒言教語。如法如毗尼如佛所教。汝當受是忍可。若作如是諍事得滅。是爲言諍以一滅滅現前毗尼。不用多人語也。若一比丘爲二比丘三比丘爲僧亦如是。乃至僧爲一比丘二比丘三比丘爲僧亦如是。(是中現前義。若能滅者四人以上。其法毗尼人僧界五種。一不現前。則不名現前毗尼也。若能滅者。或但一二三比丘。一比丘唯以法毗尼人十三種現前。僧界二種不現前。亦名現前毗尼也)

誦云。現前滅諍有二種。非法若非法者。約勑非法者令折伏。與現前毗尼。若非法者。約勑如法者令折伏。與現前毗尼　有二種如法。若如法者。約勑如法者令折伏。與現前毗尼。若如法者。約勑非法者令折伏。與現前毗尼。

定罪　若諍事如法滅已。後更發起。波逸提(若應與不與。不應與而與。突吉羅)

會詳　摩得勒伽云。十種不現前作羯磨。一覆鉢。二捨覆鉢。(謂白衣罵謗比丘等。僧爲作覆鉢羯磨。不共往返受食。若自見過。須詣僧中乞求捨者。僧爲解不現前羯磨。爲治罰俗人。但遙作不令現前也)三學家。四捨學家。(前第三悔過法中所明)五作房。(謂以故房與居士修理。僧應作白二法與之。此亦不現前)六沙彌。(謂擯惡邪沙彌。令眼見耳不聞處立。亦不現前)七狂。(作癡狂羯磨。[illegible]由彼失本心故。無所識知。不須現前)八不禮拜。九不共語。十不供養。(此三羯磨。謂比丘惱比丘尼。聽尼爲比丘作此三種羯磨。亦聽遙作。勿得令比丘現前而治罰也。律中又有四法不現前羯磨。出家外道共住。授式叉尼戒羯。是遙勅入僧伽中。欲作單白。爲彼羯磨。令彼至眼見耳不聞處立之。故與出家作單白。亦與外道四月共住。亦遙至眼見耳不聞處與之。故與式叉摩那授戒。亦應遙至眼見耳不聞處受之。故此法在尼部中作。合前諍中共有十四種不現前。餘一切羯磨並須現前)

現前毗尼竟(此滅言諍)

○第二憶念滅諍法

緣起處

佛在王舍城

起緣人

沓婆摩羅子不犯重罪。波羅夷僧殘偷蘭遮時。諸

比丘皆言犯重罪。即問言汝憶犯重罪不。彼不憶
犯重罪。答言我不憶犯如是重罪。諸比丘故問不
止。彼作是念。我當云何。白佛。佛言自今已去聽為
沓婆摩羅子作憶念毗尼白四羯磨

所立戒相

應與憶念毗尼。當與憶念毗尼

釋義　憶念毗尼者。彼比丘此罪更不應舉。不應
作憶念者是。謂諸比丘數數詰問其罪。彼不憶犯。詰問不止。佛令僧為作憶念毗尼。令彼憶念。使諸比丘更莫令憶念。故曰憶念毗尼　是為覓諍。以二毗尼滅。謂
現前憶念。或現前不癡。或現前罪處所　薩婆多
云。此是守護毗尼。五衆盡與憶念毗尼。五篇戒盡
與憶念毗尼。必白四羯磨。與比丘比丘尼現前三
衆不現前　十誦云。有三非法與憶念毗尼。有比
丘犯無殘罪。自言犯有殘罪。是比丘從僧乞憶念
毗尼。若僧與憶念毗尼。是名非法。何以故。是人應
與滅擯故　又如施越比丘。癡狂心故。多作不清
淨非法。還得本心。先所作罪。若僧等常說是事。是
人從僧乞憶念毗尼。若僧與憶念毗尼。是名非法。
何以故。是人應與不癡毗尼故　又如訶多比丘。
無慚無愧。破戒有見聞疑罪。是人自言我有是罪。
後言我無是罪。若僧與憶念毗尼。是名非法。何以
故。應與實覓毗尼。故是名三非法與憶念毗尼
有三如法與憶念毗尼。如陀驃比丘。為慈地比丘
尼無根波羅夷謗。故若僧等常說是事。是比丘從
僧乞憶念毗尼。若僧與憶念毗尼。是名如法。何以
故。是人應與憶念毗尼故　又如一比丘犯罪發
露。如法悔過。若僧等猶說是事。是比丘從僧乞憶
念毗尼。若僧與憶念毗尼。是名如法。何以故。應與
憶念毗尼故　又如比丘未犯。將必當犯。以是事
故。若僧等說是犯罪。是比丘從僧乞憶念毗尼。若
僧與是人憶念毗尼。是名如法。何以故。是人應與
憶念毗尼。故是名三如法與憶念毗尼　覓罪以二毗尼滅。現前毗尼。憶念毗尼。不用不癡及罪處所
定罪　薩婆多云。憶念毗尼行法者。餘比丘不應
出其罪過。不應令憶念。不應乞聽。亦不應受。餘比
丘乞聽。若彼從乞聽。突吉羅。若受他乞聽。亦突吉

羅。若彼不聽。若出過罪。若令憶念。得波逸提（此覺覺諍。爲舉人過罪。須令憶念。既爲作憶念已。不復更令憶念也。若應與不與。不應與而與。法事乖違。施法不當。得突吉羅。此滅覺諍。）

○第三不癡滅諍法

緣起處

佛在王舍城

起緣人

有比丘名難提。顛狂心亂。多犯衆罪。非沙門法。言無齊限。行來出入不順威儀。後還得本心。諸比丘問言。難提汝憶犯重罪不。答言。我先顛狂心亂時多犯衆罪。非我故作。是顛狂故耳。諸長老不須數見難詰。諸比丘故難詰不止。彼比丘作如是念。我當云何。白佛。佛言。聽僧與難提不癡毗尼。白四羯磨結不癡毗尼滅諍法

所立戒相

應與不癡毗尼。當與不癡毗尼

釋義　不癡毗尼者。彼比丘此罪更不應舉。不應作憶念者是　僧祇云。佛言。云何名不癡毗尼。有

比丘本癡今不癡。諸梵行人說前癡行。爾時應疾疾集僧。集僧已。如修多羅。如毗尼。隨此比丘事實。與不癡毗尼。以不癡毗尼滅誹謗事　薩婆多云。此是守護毗尼。五衆盡與不癡毗尼。或現前或不現前（如前所明）　十誦云。有四種非法與不癡毗尼。有比丘不癡狂現癡狂相貌。諸比丘僧中問汝狂癡時有所作。今憶念不。答言。長老我憶念癡故作。他人教我使作。一憶夢中作。二憶裸形東西走。三立大小便。四是人從僧乞不癡毗尼。若僧與是人不癡毗尼。是名四非法　四如法者。有比丘實狂癡心顛倒。現狂癡相貌。諸比丘問汝憶念狂癡時所作不。答言。不憶念他不教我作。一不憶念夢中作。二不憶裸形東西走。三不憶立大小便。四是人從僧乞不癡毗尼。若僧與不癡毗尼。是名四如法（行法同前）　律云。若如是諍事滅者。是爲覓諍以二滅滅。現前毗尼。不癡毗尼。不用憶念毗尼罪處所。阿難又問。頗有覓諍以二滅滅。現前毗尼罪處所。不用憶念毗尼。不癡毗尼耶。佛言。有。若比丘好論議。與外道

論時得一切難。便前後語言相違。若在衆僧中問時亦前後語言相違。衆中故妄語。僧應與此比丘罪處所白四羯磨。若如是諍事滅。是爲覓諍以二滅滅。現前罪處所。不用憶念毗尼不癡毗尼。云何罪處所。彼比丘此罪與作舉作憶念者是。（施法不當者突吉羅）不癡毗尼竟（此滅亦是覓諍）

○第四自言滅諍法

緣起處

佛在瞻波城伽渠池邊。時世尊十五日布薩。白月滿時。前後圍繞在衆前於露地坐。阿難初夜過已白佛言。初夜已過。願世尊說戒。世尊默然。阿難即還復坐。中夜亦如是。至後夜過。明相已出。衆僧坐久。惟願說戒。佛告阿難。衆僧不清淨。欲令如來於不清淨衆中羯磨說戒。無有是處

起緣人

長老目連觀察衆中。以天眼清淨。見彼比丘。坐去佛不遠。往彼語言。汝今可起。世尊知汝。見汝出去。滅去。不應此住。目連捉彼比丘臂。牽著門外。還白佛言。衆已清淨。願世尊說戒。佛告目連。不應如是。若於異時。亦不應如是。目連令彼伏罪。然後與罪。不應不自伏罪而與罪。自今已去。爲諸比丘結自言治滅諍法

所立戒相

應與自言治。當與自言治

釋義　云何自言。說罪名說罪種懺悔者是。云何治。自責汝心生厭離也　五分云。慈地比丘尼以無根波羅夷法謗陀婆比丘。自言陀婆汚我。即與自言滅擯　律云。犯諍共三毗尼滅。謂現前自言治。或現前草覆地　若比丘犯罪。若欲在一比丘前懺悔。應至一清淨比丘所。偏露右肩。若上座禮足。右膝著地。合掌說罪名罪種（名者篇聚差別。種者戒相各異。隨懺羯磨云若長離衣三十事異也）作如是言　長老一心念。我某甲比丘犯某罪。今從長老懺悔。不敢覆藏。懺悔則安樂。不懺悔不安樂。憶念犯發露。知而不敢覆藏。長老憶我清淨戒身具足清淨布薩。第二第三說。彼應語言。自責汝心生厭離。答言爾。若作如是諍事

滅者是爲犯諍。以二滅滅。現前毗尼。自言治。不用草覆地　若二人三人僧中懺悔亦如是　薩婆多云。自言滅諍法。五衆有事及五篇戒有犯不犯事。盡自言滅諍法滅也。有十種非法。若犯波羅夷僧殘波逸提提舍尼突吉羅。自言不犯。又不犯五篇自言我犯。是名十非法　十如法者。有比丘犯五篇自言我犯。若不犯五篇自言我不犯。是名十如法（此謂犯諍違越得罪如上）

○第五覓罪滅諍法

緣起處

佛在釋翅瘦

起緣人

有比丘字象力。喜論議。共外道論。得切問時。前後言語相違。於僧中問時亦復如是。前後言語相違。在衆中故作妄語。外道譏嫌。諸比丘聞白佛。佛呵責已。告諸比丘。應與彼比丘罪處所白四羯磨。應如是與。集僧。集僧已。爲作舉。作舉已。爲作憶念。作憶念已。與罪。應差堪能羯磨者。作。自今已去。爲諸比丘結罪處所滅諍法

所立戒相

應與覓罪相。當與覓罪相（根本律作求罪自性。十誦律作實覓罪。五分律作本言治）

釋義　云何罪處所。彼比丘此罪與作舉作憶念若是　勒伽論云。實覓罪者。先犯罪已發露。後覆藏　薩婆多云。此是折伏毗尼。一切五篇戒盡與實覓毗尼。一切五衆盡與此毗尼。有五種非法。有比丘犯波羅夷。先言不犯。後言犯。若僧與是人實覓毗尼。是名非法。何以故。是人應與滅擯故。有比丘犯僧殘波逸提提舍尼突吉羅。先言不犯。後言犯。若僧與是人實覓毗尼。是名非法。何以故。是人隨所犯應治故　有五種如法者。有比丘犯波羅夷。先言犯。後言不犯。若僧與是人實覓毗尼。是名如法。何以故。是人應與實覓故。若比丘犯僧殘乃至突吉羅。先言犯。後言不犯。若僧與是人實覓毗尼。是名如法。何以故。是人應與實覓毗尼故　實覓毗尼行法者。是比丘不應與他受大戒。不得受

他依止。不應畜新蓄沙彌。不得教比丘尼法。若僧羯磨教化比丘尼。不應受僧所與作實覓毗尼。罪更不應犯。若似是罪。若過是罪。亦不應作。不應呵僧羯磨。亦不應呵作羯磨人。不應從他乞聽。不應遮說戒。不應遮受戒。不應遮自恣。不應出無罪比丘過罪。不應共同事。應調伏心。行隨順比丘僧意。若不如是行者。盡形不得離是羯磨　僧祇云。此人盡壽應行八事。不得度人。不得與人受具足。不得與人依止。不得受比丘按摩供給。不得作比丘使。不得受次第差會。不得為僧作說法人及說毗尼人。盡壽不應與捨　五分云。本言有二種。一可悔。二不可悔。若本言犯重。仍覆藏者。應作盡壽不可悔白四羯磨（此亦滅覓諍。以二滅滅。願現前及覓罪相。爭違得罪如前）

○第六多人語滅諍法

緣起處

佛在舍衛國

起緣人

時舍衛諸比丘諍。衆僧如法滅諍。彼諍比丘不忍可僧滅諍事。佛種種呵責已。告諸比丘。應求多人覓罪。用多人知法者語。為諸比丘結多人語滅諍法

所立戒相

應與多人覓罪。當與多人覓罪

釋義　用多人知法者語。聽行籌。差行舍羅人。白二羯磨（若諸比丘諍事現前不能滅者。應多求知法比丘。行籌滅以籌多共語。云何多人語。用多人持法持毗尼持摩夷者是　僧祇云。多覓毗尼者。多求因緣斷。多處求斷。從多處斷。故云多覓毗尼）有五法不應差。使行舍羅。有愛恚怖癡不知已行不行。反上五法應差　有三種行籌。一顯露。二覆藏。三耳語。云何顯露。若衆中雖非法比丘多。然彼二師或上座智人。皆如法語。應顯露行籌。作二種籌。一破二完。白言。作如是語者捉不破籌。作如是語者捉破籌。行籌已。應別處數。若如法語者多。應作白。作如是語者諍事滅。若如法語者少。應作禮。便去。遣信往比丘住處。僧中白言。彼住處非法比丘多。善哉長老能往至彼。若如法比丘多。諍事滅。功德多。此比丘聞應往。若不往。如法治。云何覆

藏行籌。若衆中雖如法者多。而彼二師及上座智人不如法。恐顯露行籌諸比丘隨順衆中上座標首。應覆藏行籌。（薩婆多云覆藏行籌者行籌人心爲非法人故望取非法者多若在明處助非法者羞取非法籌故也）云何耳語行籌。若衆中雖如法者多。而彼二師上座智人非法說。應耳語行籌。行籌時應稀坐間容一人身小障翳。彼比丘作耳語。語言汝二師親厚知識已捉籌。善哉汝亦當捉籌。慈愍故若如法比丘。多諍事得滅功德。多行捉已。在一面數之　薩婆多云。所以行籌者事既難斷。若說一是一非。必增其惡心故行籌於衆人前。好惡自伏理亦無偏　僧祇云。行籌訖若非法籌乃至多一者。不應唱非法人多如法人少。當作方便解坐。或前食欲至者應唱令前食。或後食時浴時說法時說毗尼時。隨應唱之。若非法者覺言我等勝爲我故解坐。我等今不起。要即此坐決斷是事。爾時精舍邊若有小屋無蟲者。應使淨人放火。已唱言火起。火起即便散起救火。乃往覓如法伴。律云。行籌斷事時。一切僧集。不得取欲。何以故。或多比丘說非法故。一切比丘不應取欲。如行鉢法也。若不能斷。乃至彼處僧坊中。若有三人二人一比丘持三藏。四衆所重者。應到彼處。應語彼一比丘如前次第事具足向說。是大德比丘應作是語。不可二人相言俱得勝也。是中必一勝一負。如是語者。是名如法說。若不如是語者。是名非法說定罪　是諍相言比丘。若如法滅已。還更發起。波逸提　若但訶責言。是斷事不如法。犯突吉羅就有德人衆所歸伏。無不用語。設有不隨者。羞亦爲諸人所笑。必受語傳事。人多說事。不說人。大德比丘亦直說事是非。不說人。有事。二人各自內知而伏。則勝負相現也。還發起波逸提者。以一一罪印之。令彼此後更無言。故結罪也（此一毗尼亦滅音譯也）

○第七章覆地滅諍法

緣起處

佛在舍衛國

起緣人

時舍衛比丘共諍。諸比丘多犯衆戒。非沙門法。亦

作亦說。出入無限。後諸比丘自作是念。我曹多犯眾戒。非沙門法。亦作亦說。出入無限。若我曹還自共善問此事。或能令此諍事轉深重。經歷年月。不得如法如毗尼如佛所教滅除諍事。令僧不得安樂。時諸比丘白佛。佛言。應滅此諍事。如草覆地。為諸比丘結如草覆地滅諍法。

所立戒相

應與如草覆地。當與如草覆地

釋義　草覆地。若比丘諍事。是中比丘者多犯眾罪。非沙門法。言無齊限。出入行來不順威儀。作如是念。我等此諍事。多犯眾罪。非沙門法。言無齊限。出入行來不順威儀。我等若由共尋究此事。恐令罪深重。不得如法如毗尼如佛所教諍事滅。令諸比丘住止不安樂。彼一眾中有智慧堪能。比丘從座起。偏露右肩。右膝著地。合掌作如是言。諸長老。我等此諍事。多犯眾罪非沙門法。言無齊限。出入行來不順威儀。若我等尋究此事。恐令罪深重。不得如法如毗尼如佛所教諍事滅。令諸比丘住止不安樂。若長老忍者。我今為諸長老。作如草覆地懺悔此罪。第二眾中亦如是說。彼諸比丘應作白。如草覆地懺。如是白　大德僧聽。若僧時到僧忍聽。此諍事作草覆地懺悔。白如是。白已作如草覆地懺悔。是一眾中有智慧堪能者。從座起。偏露右肩。右膝著地。合掌作如是白。諸長老。我今此諸諍事。已所犯罪。除重罪。遮不至白衣家羯磨。言除重罪者謂此草覆地法。一切波逸提突吉羅等輕罪。皆悉除滅。若犯波羅夷。仍須滅擯。僧殘還行別住等法。偷蘭亦用作法方除。遮不至白衣家亦非因此而解也　若諸長老聽者。為諸長老及已作草覆地懺悔。第二眾亦應作如是說。云何草覆地。不稱說罪名罪種懺悔者是　十誦云。草布地有二義。一斷諍數起。諍人亦多。其事轉眾。推其原本。難可知處。佛聽草布地除滅。如亂草難可整理。亂來棄之　二者有德上座勸喻諍者。使向兩眾羊皮四布悔過。即五分云。皆舒手脚伏地。故如羊皮也　二眾者各有所助。故令各在一處　五分云。若有比丘鬪諍相罵。作身口意惡業。後欲於僧中除罪。作草覆地悔過。應三乞。已皆舒手脚伏地。向羯磨師。一心

聽受羯磨。彼為白四羯磨。是名現前毗尼草布地滅犯罪諍。何謂草布地。彼諸比丘不復說鬬原。僧亦不更問事根本（此一毗尼滅犯諍事諍通滅也）

會詳　目得迦云。有二苾芻共生瑕隙。種種異言。互相謗讟。於此二人應信持戒者。若二俱持戒。應信多聞者。若二俱多聞。應信少欲者。若二俱少欲。應信極少欲者。若二俱極少欲。而生瑕隙。無有是處　十誦云。用瞋恨者不滅。瞋恨惟忍辱力乃能滅之。有五事諍難滅。不求僧斷。不順佛語。不如法白。二眾諍心不息。所犯不求清淨。反上五事者易滅

三結問

諸大德。我已說七滅諍法。今問諸大德是中清淨不（三問）

四勸持

諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持

●次總結分二。初總結名目。二勸學餘法

今初

諸大德。我已說戒經序。已說四波羅夷法。已說十三僧伽婆尸沙法。已說二不定法。已說三十尼薩耆波逸提法。已說九十波逸提法。已說四波羅提提舍尼法。已說眾學戒法。已說七滅諍法。此是佛所說。半月半月說戒經中來

二勸學餘法

若更有餘佛法。是中皆共和合應當學

釋　若更有餘佛法等者。此有二義。一者毗尼雙明止作及僧尼犍度等法。今此戒本惟明大僧二百五十學處。更有餘法。皆應習學　根本戒經云。若更有餘法及隨法　律攝釋云。若更有餘者。謂是十七跋窣覩等（梵云跋窣覩本律云揵度正音婆補唎此云法聚以氣類相從之法類聚一處也）所說學法。咸應修習　法及隨法者。法謂涅槃清淨無累正行之法。八聖道等能隨順彼圓寂之處。故名隨法　佛告諸苾芻。或時有事。我從先來非遮非許者。然於此事。若違不清淨。順清淨者。此即是淨。應可行之。若違清淨。順不清淨者。此是不清淨。即不應行。與此相應者。皆當修學。仁

等共集歡喜無諍一心一說如水乳合應勤光顯大師教法令安樂住勿為放逸 二者謂一切修多羅及阿毗曇謂諸佛慧命寄於三藏學則令佛法久住道明德備無濫僧寶道由人弘方可紹隆佛種不學則正法潛藏世間眼滅亦且招羯羊無聞之過不可不勉力勤學法燈相續正法久住不滅矣

●九述佛略教經有七初毗婆尸佛至七本師釋迦文 今初分二初對機所說之法二能說之人後並同此

律攝云初毗婆尸佛出現世間諸聲聞衆多樂苦身以為正行及諸邪師順其邪欲為說邪法對治彼故為說此頌

忍辱第一道 佛說無為最 出家惱他人 不名為沙門

釋 忍辱第一道者此頌偏讚忍辱者何也以持戒者未必能忍辱而忍辱者決無不持戒故遺教經云忍之為德持戒苦行所不能及也梵語羼提此云安忍法界次第云秦言忍辱謂內心能安忍外所辱之境故曰忍辱忍有二種一者生忍二者法忍云何名生忍生忍亦有二種一於恭敬供養中能忍不著即不生憍逸二於瞋罵打害中能忍則不生怨惱是為生忍云何名法忍法忍亦有二種一者非心法謂寒熱風雨饑渴病老死等二者心法謂瞋恚憂愁疑婬欲憍慢諸邪見等於此二法能忍不動是名法忍若見有辱可忍縱使身口不行報復心中決難脫然只此未得脫然一念便與沙門勤息名義不得相應惟深觀無為法性若生若法俱不可得尚無有辱將誰名忍故稱為忍辱第一道也佛說無為最者云無為法中忍為最故（無為者即涅槃也） 出家等二句乃反顯之辭遮彼外道邪見出家之類妄說異法教化他人無益苦身令同已行自他俱惱終無果益何以故沙門之法忍辱無瞋勤修定慧了達無為淨名云出家者為無為法名真出家

此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經

釋　梵語多陀阿伽度。亦云怛闥阿竭。後秦翻爲如來。謂凡夫不如而來。二乘如而不來。唯世尊亦如亦來。若約三身。釋金剛經云。無所從來。亦無所去。故名如來。此約法身而言也。轉法輪云。第一義諦名如。正覺名來。此約報身。釋成實論云。乘如實道來成正覺。此約應身。釋有異凡夫二乘。故名如來。梵語阿羅訶。此云無所著。亦言應供。大論云。應受九界聖凡一切衆生供養。故梵語三藐三佛陀。亦云三耶三菩。秦言等正覺。亦云正徧知。徧知法界一切諸法。故什師言。正徧覺也。言法無差。故言正。智無不周。故言徧。出生死夢。故言覺。妙宗云。此之三號。卽名三德。今就所觀義當三諦。正徧知卽般若眞諦也。應供卽解脫俗諦也。如來卽法身中諦也。故維摩云。阿難若我廣說此三句義。汝以劫壽不能盡受。此舉如來十號之三也。下皆準此

第二尸棄如來出現世間。諸聲聞衆多爲生天而修梵行。彼佛爲對治。故而說斯頌

譬如明眼人　能避嶮惡道　世有聰明人　能遠離諸惡

釋　首二句舉喻。如人有眼。能避嶮難。終獲安隱。此中眼者謂是慧。眼有明照。與慧相應。能見法。得法明眼。避嶮途。能至安隱處。三界之中無非是嶮。是惡。愚人無智。不思出要之法。而天妙樂報盡。還墮諸惡趣中。長受輪迴。無有解脫。故總名惡道也　世有聰明人能遠離諸惡者。聰則能聞道。明則能見道。信佛妙法。深識苦因。了達三界宛若水月空花。自性本空。猶如幻化。一切諸惡不求離而自遠離。旣離諸惡。苦果不招。永絕輪迴。至究竟地。安隱常樂也。諸惡者。謂見思塵沙無明三惑。一切現行及種子也

此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經

第三毗葉羅如來出現於世。諸聲聞衆多於持戒生於喜足。不修餘法。又常見他人過失。惱害於人。爲對治彼。說斯略教

不謗亦不嫉　當奉行於戒　飲食知止足
常樂在空閑　心定樂精進　是名諸佛教

釋　首二句。不謗謂此頌意明初遮口過不毀訾他。不嫉防意業不欲害彼。謗者口出惡言。嫉者心存惡念。無此二過。奉行於戒。乃三業皆淨。則名眞持淨戒者也。以下明對治之法。飲食知止足二句。謂衣趣蔽形。食用充饑。謂離愛欲。息世馳求。不同白衣外道。離二邊過。故常居闌若。遠避囂塵。知足遠離。皆是頭陁之勝法。心定樂精進二句。謂息世馳求。所以心定。以心定故。於勝諸法常樂精進。以精進故。離諸懈怠。順教勤修。方契於道。三世諸佛所有法要不出於斯。故曰是諸佛教也

此是毗葉羅如來無所著等正覺。說是戒經

　第四拘留孫佛出現於世。諸聲聞衆多希利養。

　慢修善品。爲欲遮彼。說斯略教

譬如蜂採花　不壞色與香　但取其味去

比丘入聚然　不違戾他事　不觀作不作

但自觀身行　若正若不正

釋　譬如蜂採花乃至入聚然等者。聚謂聚落。彼佛教諸比丘。入聚乞食之時。不應壞彼淨信敬心。喻遊蜂在於花處。少持輕藥。無損色香。不應多有求索。遂得充虛。勿生惱害也。又苾芻之行有二斷斷。猶如妙華色香具足。持戒喻色。具定如香。乞食資身。勿斷此二。不違戾他事乃至若正若不正等。不違他。正所謂不壞色香也。時彼苾芻由自持戒。觀他破戒。自謂已勝。毀訾於他。常多伺求他人過失。是應作是不應作。令心散亂。乖上人法。爲對治彼。說斯略教。不違戾他。不觀他人作善不作也。當檢點自身所行之行。是善不善。愼勿觀他是邪是正也

此是拘留孫如來無所著等正覺。說是戒經

　第五拘那含佛出現世間。諸聲聞衆多樂習定。

　心生味著。爲對治彼。說斯略教

心莫作放逸　聖法當勤學　如是無憂愁

心定入涅槃

釋　不放逸者。攝心正念。勤修聖道。斷煩惱惑。了無憂愁。故心定既修聖道爲因。必會無生。證入涅槃樂也。若約四諦配釋者。憂愁屬苦。放逸是集。聖

法是道入涅槃是滅也

此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經

第六迦葉如來亦如第三佛

一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教

釋　一切惡莫作者謂性業遮業五住等諸煩惱（見一切住地欲愛住地色愛住地有愛住地無明住地四住煩惱如前釋　無明者即根本無明惑也聲聞緣覺未了此惑沉滯眞空即住方便土大乘菩薩方能除斷由餘惑未盡住實報土故名無明住地）無量不善之業悉使斷除勿令造作故曰一切惡莫作也當奉行諸善者謂諸善功德無量清淨法門常勤修進故云當奉行諸善若終日止惡而無能止之相終日行善而無能行之相是名自淨其志意不求淨而自淨是則諸佛聖教不越於斯矣

此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經

第七釋迦如來出現於世諸聲聞衆性多煩惱造諸惡業多行放逸不修善品作少善事便生喜足爲三事故說斯略教

善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨　能得如是行　是大仙人道

釋　善護口言者謂三業之中口業最重抑且口過易起難防口有四過妄言綺語兩舌惡罵乃至出言粗獷所謂夫士處世斧在口中所以斬身由其惡言必當善護如瓶也自淨其志意身莫作諸惡謂身有殺盜婬或眼觀色耳聽聲鼻嗅香舌嘗味有如是等過莫令妄動動則多不饒益自他俱損故應檢束也意家有貪瞋癡等三毒乃至無邊罪咎莫不皆從意起如君總策其臣造業招報罪固不小反流歸源功德難思當善護心莫令放逸意根若淨三業齊淨三業道淨萬善全彰若人若天若聲聞若緣覺若菩薩若諸佛無不依之若果能如是行者則大仙之道不出於斯矣

此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中爲無事僧說是戒經從是以後廣分別說諸比丘自爲樂法樂沙門者有慚有愧樂學戒者當於中學

釋　七佛戒經各逗時機而說旨趣各有所重應病與藥至於會歸涅槃理本無二十二年中稱無

事僧者。如五分中。佛言。我此眾淨。未有未曾有法。最小者得須陀洹。諸佛如來不以未有漏法而為弟子結戒。我此眾中未有持多聞人。故不生諸漏。未有利養名稱。故未有多欲人。故未有現神足。為天人所知識。故不生諸漏。從是以後廣分別。說謂從十二年後。因有漏法生。隨宜所結。二百五十學處。為斷彼有漏法。故一一戒中皆有根本。從生方便等流。故云廣分別說。下結勸學。如上等法。為比丘者皆應學之。除非不自樂為比丘者。不樂法者。樂作非沙門非釋子者。無慚無愧者。不樂學戒者。可不學之。若自為樂法者。樂作知慚愧者。樂作沙門釋子者。應一一學之　集要問曰。十二年前學箇甚麼。答曰。其無事者即是無學。其未登無學者即學淨三業道。問曰。我今亦但淨三業道。何用學此煩瑣戒相為。答曰。汝今為在十二年後。為在十二年前。又且不論時前時後。且問汝今三業為同無事僧。為不同無事僧。既不同無事僧。若不學此戒。何由知持知犯。若謂戒不必學。即犯輕戒。波逸

◆汝疑如

提。只此輕戒一念為是淨。為是不淨。若謂持犯俱不可得。汝今何獨不得持戒。卻得犯戒。若謂犯即無犯。則亦可持即無持。何乃捨持取犯。若謂情無取捨。即不應取略捨廣。若謂淨穢平等。則地獄天堂亦平等。惡罵美稱亦平等。旃檀糞穢亦平等。甘露膿血亦平等。天衣刀杖亦平等。汝何不常處地獄。汝何不名豬狗畜生禿奴禿賊。汝何不常嗅糞穢。汝何不飡噉膿血。汝何不刀杖打割其身。若汝實證平等法性。自然不壞俗諦。必將受現法樂。善化有情。若汝勉強受汝上等事。即魔入汝心。亦非正道。若汝既未證平等法性。亦未能受如上等事。而獨隨情逐意懶惰懈怠。不肯學戒法。即是賊住。即非沙門。即無慚愧。即獅子身中蟲。即最上大賊。即惡魔眷屬。即地獄種子。汝何不觀如來證得色平等。故能使地獄天宮皆為淨土。如來證得聲平等。故能使天魔惡聲化為讚頌。如來證得香平等。故能使幻士圊室化為香殿。如來證得味平等。故能使食中毒藥化成甘露。如來證得觸平等。故能

使魔軍刀箭化成天華。如來證得法平等。故不爲物轉。恒爲轉物。具足無量不可思議神通妙用。如來證得持犯平等。故三業無不隨智慧行。能使破戒衆生還得清淨。汝旣妄稱持犯平等。何乃三業仍多蕪穢。且於戒法作留難耶。如此欺心。但爲自害。嗚呼痛哉。戒經巳竟。

第三結勸迴向。分七。初讚持戒勝益。二諸佛明證。三勸遵佛教。四顯戒利益。五顧命教誡。六勸行布薩。七總結迴向。

今初

明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養

死得生天上　當觀如是處　有智勤護戒

戒淨有智慧　便得第一道

釋　明人者。謂曉了開遮成壞兩緣。於毗尼藏通達無滯。方能護戒。非謂愚癡之人。堪能護戒。故梵網疏云。明人忍慧强。能持如是法也。三種樂者。此總標一句。下別明名譽及利養。死得生天上。謂於戒守護無缺者。現世即得戒香芬馥。見聞敬仰。無不稱讚。衣食豐饒。報終生天。受勝妙樂。此以善道勸誘。乃持戒之華報耳。下明究竟之果報。如是處者。即指學處而言。有智勤護戒。戒淨有智慧。所謂因智慧故而戒淨。因戒淨故而生定。因定故而發慧。三學等持。更相由藉。以成福慧二嚴。便得出世無上菩提。第一之道。故經云。戒爲無上菩提本。應當一心持淨戒。乃護戒之實果也。

二諸佛明證

如過去諸佛　及以未來者　現在諸世尊

能勝一切憂　皆共尊敬戒　此是諸佛法

釋　三世諸佛。無不尊重於戒。勝一切憂者。謂煩惱所知二障。爲因。分段變易二種生死。爲果。煩惱障者。謂昏煩之法。惱亂心神。不能顯發妙明眞性。故名煩惱障。所知障者。亦名智慧障。謂執所證之法。障蔽智慧之性。故名所知障。蓋六凡而有分段之苦。二乘未免變易之憂。六凡者。即六道也。分段生死者。分即分限。段即形段。謂三界四生果報。壽命有長短分限。身有大小。皆不免於生死。時極必終。是名分段生死也。變易生死者。因移果易。名爲變易。羅漢支佛菩薩。旣離三界生死粗苦。有阿黎耶變易行苦。四相所遷。轉易改變。出生方便等土。就其斷惑證果之時。因移果易。論爲生死。故名變易生死。惟有諸佛。五住究盡。二死永亡。餘

聖賢所不及故稱能勝一切憂也。皆共尊敬戒者。謂三世諸佛皆由尊敬於戒。依戒而修斷諸煩惱。證寂滅理。當知卽是諸佛入道之法門也

三勸遵佛教

若有自爲身　欲求於佛道　當尊重正法　此是諸佛教

釋　自爲身者。揀非爲求名聞利養。亦非爲求人天福報。亦不求權乘小果。本爲自求無上菩提。當尊重正法者。謂如來金口親宣波羅提木叉。惟佛出世方有。不同定共道共二戒。及治世五常十善等法。故云正法也。又有此戒。乃有僧寶。有僧寶故弘演毗尼。羯磨說戒。能令佛法久住不滅。故云正法也。所謂道由信發。弘之在人。若自爲身求佛道者。必當尊重此法。如來五分法身。以戒爲初。諸佛聖教。以戒爲首。諸佛教法不出於斯矣

四顯戒利益

七佛爲世尊　滅除諸結使　說是七戒經　諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡

尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行　入寂滅涅槃

釋　七佛世尊爲欲滅除衆生諸結使。說是七戒經。此乃顯戒之功能也。諸結者九結也。謂愛恚慢無明見取疑嫉慳。一愛結者。爲貪愛故。廣行不善。由此遂招未來生死之苦。流轉三界。不能出離。是名愛結（廣行不善者。謂廣作殺盜婬妄等惡業也）。二恚結者。謂諸衆生爲瞋恚故。廣行不善。由此遂招未來生死之苦。流轉三界。不能出離。是名恚結　三慢結者。謂諸衆生爲慢過慢慢過慢我慢增上慢下劣慢邪慢故。廣行不善。由此遂招未來生死之苦。流轉三界。不能出離。是名慢結（慢者同類相傲也。過慢者相似法中執已爲勝也。慢過慢者他本勝已强謂勝他也。我慢者恃已淩他也。增上慢者未得之法自謂已得也。下劣慢者已本無能反自矜誇也。邪慢者執著邪見淩慢他人也）　四無明結者。謂諸衆生爲無明所覆。於苦法集法。不能解了。廣行不善。由此遂招未來生死之苦。流轉三界。不能出離。是名無明結（苦法者三界生死衆苦之法也。集法者積聚三界有爲之法。即感業也）　五見結者。謂諸衆生於身見邊見邪見。妄興執著。廣行不善。由

此遂招未來生死之苦。流轉三界。不能出離。是名見結。身見者。謂於五陰身中。强作主宰。計著有我也。邊見者。謂於身見中。計斷計常。各執一邊也。邪見者。謂執有執無。及撥無因果也。　六取結者。取即取著。謂諸衆生於見取戒取。妄計執著。廣行不善。由此遂招未來生死之苦。流轉三界。不能出離。是名取結。見取者。即身見邊見邪見也。外道取著此等邪見。以爲正見也。戒取者。謂外道妄計自身前世從牛狗中來。即便食草噉穢。取以遂身。以爲戒也。　七疑結者。謂諸衆生於佛法僧寶。妄生疑惑。不修正行。廣行不善。由此遂招未來生死之苦。流轉三界。不能出離。是名疑結　八嫉結者。謂諸衆生就著利養。見他榮富。起心嫉妬。廣行不善。由此遂招未來生死之苦。流轉三界。不能出離。是名嫉結　九慳結者。謂諸衆生就著利養。於資生具。其心悋惜。不能捨施。廣行不善。由此能招未來生死之苦。流轉三界。不能出離。是名慳結而言結者。即繫縛之義。謂一切衆生因此妄惑造作諸業。而爲衆苦繫縛。流轉三界。不能出離。故云結也。使者。見思皆名爲使。釋在前文　縛有四種。謂貪瞋戒取見取。亦名四結。所以說是戒經。普令衆生解脫諸縛。同入涅槃。滅諸三界種種戲論。尊行大仙說下結勸也。謂此戒法是大仙之所說。非餘下聖也　聖賢之所讚歎。弟子之所行者。凡爲佛弟子者。無不修行此戒法。而入於涅槃者也

五顧命教誡

世尊涅槃時　興起於大悲　集諸比丘衆
與如是教誡　莫謂我涅槃　淨行者無護
我今說戒經　亦善說毗尼　我雖般涅槃
當視如世尊　此經久住世　佛法得熾盛
以是熾盛故　得入於涅槃　若不持此戒
如所應布薩　喻如日沒時　世界皆闇冥

釋　此復引世尊最後扶律勸持此戒也。謂佛在娑羅雙樹間。入涅槃時。而興教誡。正如父母顧命其子。較諸平日。慈心更切。與如是教誡。謂諸比丘佛臨涅槃時。悲泣懊惱。世尊入滅後。我等無所依怙。故佛言。莫謂我涅槃淨行者無護。我今說戒經。亦善說毗尼。言戒經者。略則如前偈。廣即二百五十學處。及比丘尼三百四十八戒。廣略教誡也。亦

善說毗尼者。通指律藏。及能生善滅惡之法也。言善說者。佛爲一切智。窮盡衆生根性。於二部戒中。同制別制。事有輕重。制法多少。事法相當。無有乖違。故曰善說也。我雖般涅槃。當視如世尊。此世尊自言。我般涅槃。有不涅槃者。在即是此戒。汝等當視此戒。即是如來法身常住世間。故遺教經云。汝等比丘。於我滅後。當尊重珍敬波羅提木叉。如闇遇明。如貧得寶。當知此戒則是汝等大師。若佛在世無異此也。教令以戒爲師。依戒而住。勿謂我滅度後無所依也。故云當視如世尊。此經久住世。佛法得熾盛。有秉羯磨者。有如說行者。因持律故。正法永昌。能使僧寶相繼。化化不絕。教理行果悉皆具足。故云佛法得熾盛。以是熾盛。故得入於涅槃。若不持此戒下。反顯不持戒之過而誡之。若不持此戒。如所應布薩。則正法疾滅。既無戒日舒光。法輪墜地。修證無由。法性界中。煩惱陰覆。悉皆闇冥。喻如日沒時。世界皆闇冥。不見道路歸趣無所矣」

六勸行布薩

當護持是戒　如犛牛愛尾　和合一處坐
如佛之所說　我已說戒經　衆僧布薩竟

釋　此勸持戒兼行布薩也。犛牛其狀如牛。尾有五色而長。又曰長尾牛。人愛其尾而逐之。彼惜尾故而亡其身。護戒是法。犛牛是喻。喻如持戒之人。寧捨身命。護持禁戒。亦如犛牛忘身護尾也。和合一處者。來者現前。或三寶事囑身囑授現前。故云和合。如佛之所說者。謂如法如律如佛所教法事無違。人非別衆。故曰如佛之所說也。我已說下。總結一卷經文。謂二百五十戒相。若廣若略。一一說竟。故云布薩竟。

七總結迴向

我今說戒經　所說諸功德　施一切衆生
皆共成佛道

釋　此一偈廣大迴向。謂我今說戒功德。不求人天福報及權乘小果。普施法界衆生。同成佛道。問曰。比丘律法本屬小教。今云共成佛道。其義何從。答曰。圓人受法。無法不圓。既法華開顯之後。一

色一香無非中道。舉手低頭無不成佛。豈有戒法而不圓頓。故法華玄義云開粗者毗尼學即大乘學。式叉式叉即大乘第一義。光非青黃赤白黑。三歸五戒十善二百五十戒皆是摩訶衍。豈有粗戒隔於妙戒。戒既即妙。人亦復然。汝實我子。即此義也。豈有持戒不成佛道者乎。

毗尼關要卷第十六終

毗尼關要事義

清金陵寶華山律學沙門　德基　輯

卷第一

姚秦者　即東晉安帝時。後主姚秦。以別餘秦也。揀非周後之嬴秦。亦非西晉武帝時之乞伏秦。亦非東晉穆帝時之符秦。故言以別餘秦也。言嬴秦者。因秦祖堯帝時加賜伯益。賜姓嬴氏。故稱嬴秦。言乞伏秦號曇牟讖者。即乞伏氏。或云乞佛氏姓也。據金城苑川。金城即陝西臨洮府。別號金城。苑川即陝西鳳翔府寶雞縣。別號苑川。自號西秦。當晉武帝太元十二年。名曇牟讖。亦云曇摩讖。亦云曇無讖。此云法豐。以道法豐盛。故為名。即中印土人也。言符秦者。姓符名堅。字永固。自稱大秦。故曰符秦也。

嗣　音寺。繼也。

五明。一聲明　聲即敎。明即明了。謂世間文章算數建立之法。皆悉明了通達。故曰聲明。

二因明　因即萬法生起之因。謂世間種種言論及圖書印璽。地水火風萬法之因。悉皆明達。故曰因明也。

三醫方明　醫方即醫治之法也。謂世間種種病患。或癲癇蠱毒。四大不調。鬼神呪詛。寒熱諸病。皆悉曉了。其因通達。對治。故曰醫方明也。

四工巧明　工即工業。巧即巧妙。謂世間文詞讚詠。乃至營造城邑。農田商賈。種種音樂。卜算天文地理。一切工業巧妙。皆悉明了通達。故曰工巧明。

五內明　內即佛法內教也。謂以持戒治破戒。以禪定治散亂。以智慧治愚癡。乃至種種染淨邪正。生死涅槃。對治之法。皆悉明了通達。故曰內明。

靡　音米。無也。

綜　宗去聲。機縷乃織錦之具也。雖錦絲萬億。經緯由之提掇。

閑　轄平聲。孟子曰。閑先聖之道也。

彝　音夷。公侯卒爲之彝。

羇　音雞。旅寓也。寄也。羇旅之臣。幸若獲宥。寬之而已。未至放也。

虜 音魯掠也生得曰虜斬首曰獲

徵 音征證也

微 音惟細也使微細言義不墜也

馳 音池疾驅也車馬曰馳走馬謂之馳策馬謂之驅

脫 湯入聲或然之辭

幾 音雞幾者動之微吉之先見者也

敦喻 敦音墩厚也喻音于言語順貌

趙政 爲前秦符堅秘書郎時外國沙門僧伽跋澄及曇摩難提入長安政請跋澄出婆須蜜經梵本於是澄執梵文竺佛念譯爲晉言

弘始 卽後秦弘始後秦姓姚名萇字景茂赤亭羌人爲前秦符堅龍驤將軍以攻晉後爲司馬討慕容泓等軍敗懼奔時渭北馬牧等糾扇羌豪五萬餘人推萇爲盟主晉太元十二年丙戌四月萇自陝西等路入長安卽帝位改年建初國號大秦史以後秦別之晉太元十八年癸巳十二月萇卒子興立改元皇初凡五年又改元弘始故曰後秦弘始

弱 音若二十曰弱冠

通敏 通徹也音閔聽也卽通徹聽敏也

詁訓 詁音古詁訓者通古今之言而明其故也

尤 音由甚也

備貫 上音避具足也下音慣習也卽具足貫習

風俗

西河 山西省汾州府別號西河

洽 音狹合也

著 音注明也

覈斷 覈眞入聲考也證也斷端去聲決也卽考證決斷文義也

研覈 上音延窮也究也下音覈考之使實也

遘 音姤遇也卽遇疾

八風 出佛地論得可意事名利失可意事名衰不現誹撥名毀不現讚美名譽現前讚美名稱現前誹撥名譏逼惱身心名苦適悅身心名樂

五停心者 修此五法煩惱止息心不動散發踏禪

定。定法持心。入出安隱。故名停心。一多貪衆生不淨觀　謂多貪欲之人於男女身分。互相染著。須假作九想不淨之觀治之。令其貪著之心不起。故云多貪衆生不淨觀

二多瞋衆生慈悲觀　謂多瞋恚之人於諸違情境。輒生忿怒。當用慈悲觀治之。愛念愍傷一切衆生。不於彼而起瞋心。故云多瞋慈悲觀

三散亂衆生數息觀　謂心多散亂之人當用數息治之。數息者以鼻中出入之息。或數出息。或數入息。端心正念。從一至十。不多不少。周而復始。令心不散亂。故云多散衆生數息觀

四愚癡衆生因緣觀　謂愚癡不了之人當以因緣觀治之。因緣觀者。即觀十二因緣也。以其迷倒撥無因果。執著斷常二見。故令觀此十二因緣三世相續。不斷不常。以破愚癡之心。故云愚癡衆生因緣觀

五多障衆生念佛觀　謂障重之人當用念佛觀治之。障有三種。一昏沉暗塞障。當想念應身佛三十二相。相相分明。以治於昏沉也。二惡念思惟障。當想念報身佛十力四無所畏。治之。三境界逼迫障。當想念法身佛空寂無爲。治之。故云多障衆生念佛觀

別相念　即身受心法。釋在十一支道中

總相念者　觀身不淨。則受心法亦皆不淨。觀受是苦。則身心法亦皆是苦。觀心無常。則身受法亦皆無常。觀法無我。則身受心亦皆無我。總於四境而修四觀。用破倒令無餘也

四加行　亦名四善根。此四通言加行者。謂此行人欲求見道。革凡成聖。遂起煖等四心。修四諦觀。以定資慧。加功用行。故名四加行。見道即初果須陀洹也

一煖加行　煖者從喩得名。謂如人以木鑽火。火雖未出。先得煖相。譬此加行位中。以智慧火燒煩惱薪。雖未得無漏之智。已得智火之前相。故名煖加行。無漏者。謂不漏落三界生死也

二頂加行　頂者謂觀行轉明。在煖之上。如登山

頂觀矚四方。悉皆明了。故名頂加行。觀矚四方者。謂觀四諦也

三忍加行　忍有二義。一者印可義。謂於此位中。即能印可四諦之理。謂苦諦實是苦。乃至道諦實是道也。二者決定義。謂此善根決定無退。故名忍加行

四世第一加行　謂此位中觀四諦理。雖未能證。而於世間最勝。故名世第一加行

三乘　乘即運載之義。謂聲聞緣覺菩薩各以其法為乘。運出三界生死。同到眞空涅槃。故名三乘

三界者。欲界色界無色界也。梵語涅槃。華言滅度

一聲聞乘　聞佛聲教。而得悟道。故曰聲聞。謂其知苦斷集慕滅修道。故以此四諦為乘也　四諦者。苦集滅道也

二緣覺乘　因觀十二因緣。覺眞諦理。故名緣覺。謂始觀無明緣乃至老死。此是觀十二因緣生。次觀無明滅乃至老死滅。此是觀十二因緣滅。觀此因緣滅即悟非生非滅。故以此十二因緣為乘也

十二因緣者。一無明。二行。三識。四名色。五六入。六觸。七受。八愛。九取。十有。十一生。十二老死也

三菩薩乘　菩薩是梵語。具云菩提薩埵。華言覺有情。謂覺悟一切有情衆生也。菩薩行六度。行廣化衆生。出離生死。故以此六度為乘也　六度者。一布施。二持戒。三忍辱。四精進。五禪定。六智慧也

三智

一一切智　謂於一切內法內名。能知能解。一切外法外名。亦能知能解。是名一切智。即聲聞緣覺之智也　內法內名者。謂理內所詮法相及能詮名字。蓋佛教依理而說。故名理內也。外法外名者。即理外所詮法相及能詮名字。蓋外道等違理橫計。故名理外也

二道種智　謂能用諸佛一切道法。發起衆生一切善種。是名道種智。即菩薩之智也

三一切種智　謂能以一切種智知一切道。知一切種。是名一切種智。即佛之智也

三諦　諦者諦審也。謂諦審一切法。即空即假即

中卽空是眞諦卽假是俗諦卽中是中諦此三諦 隔歷卽是次第三諦三一無礙卽是圓融三諦 隔歷者三諦不互融也次第者前眞次俗後中卽別教三諦也圓融者擧一卽三全三是一卽圓教三諦也

一眞諦 眞卽眞空泯一切法之謂也蓋諸法本空衆生不了執之爲實而生妄見若以空觀蕩之則謂實之情自忘情忘卽能離於諸相若離則眞空之理自然諦了故名眞諦也

二俗諦 俗卽世俗立一切法之謂也諸法雖卽本空皆不可得若以假觀照之則能諦了性具諸法歷歷宛然故名俗諦

三中諦 中卽中正統一切法之謂也諸法本來不離二邊不卽二邊若以中觀觀之則能諦了諸法非眞非俗卽眞卽俗淸淨洞徹圓融無礙卽一而三卽三而一不可思議故名中諦

四韋陀 摩蹬伽經云初人梵天造一韋陀次有僊人名曰淨變一爲四故名四韋陀梵語韋陀華言智論卽婆羅門所作邪論也以世間之智造養生等書而有四種不同故名韋陀典其書不曾傳至東土

一阿由 梵語阿由華言方命亦曰壽養生繕性之書也繕者治也

二殊夜 梵語殊夜無翻祭祀祈禱之書也

三婆磨 梵語婆磨無翻謂禮儀占卜兵法軍陳之書也

四阿達婆 梵語阿達婆無翻謂異能技數禁呪醫方之書也

淼 音藐大水也

詳悉 詳者備也悉者盡也知也覺我備詳盡知也

如意珠 亦名摩尼或云踰摩正云末尼大品云如摩尼寶若在六中隨作一色以靑物裹水色卽靑若黃赤白紅縹裹隨作黃等色大品阿難問憍尸迦是摩尼寶爲是天上寶爲是閻浮提寶釋提桓因言是天上寶閻浮提人亦有是寶但功德

相少不具足大論云有人言此寶珠從龍王腦中出人得此珠毒不能害入火不燒輔行曰亦云如意似如唐梵不同大論華嚴云如意摩尼似如竝列二名大莊嚴論有摩尼珠大如膝蓋大論云如意珠狀如芥粟又云如意珠出自佛舍利若法沒盡時諸舍利皆變爲如意珠觀經指如意爲摩尼天台云摩尼者如意也

禦　音御止也拒也

淩　音陵犯也

魄　音拍月體黑者謂之魄又魄者無明也無明盡則惑忘

宜　音倪適理也卽如理之意

九界　破結使比丘中廣明

欲界六天　欲卽色欲四天王以形交爲欲忉利以風爲欲夜摩以抱持爲欲兜率以執手爲欲化樂以視笑爲欲他化但以視爲欲也謂之天者天然自然樂勝身勝亦名最勝亦名光明以其所欲不同故名六欲天

四天王天　離人間地四萬由旬每由旬四十里居須彌山腰七金山頂與日月齊有四王天東方持國天王居須彌黃金埵主乾闥婆衆南方增長天王居須彌山瑠璃埵主鳩槃荼衆西方廣目天王居須彌山白銀埵主龍衆北方多聞天王居須彌山水晶埵主夜叉衆統御諸惡鬼神令其不敢肆虐故名護世四王幷其眷屬總名四天王也此是上品十善所感或是不殺戒增上功德所感或是一日一夜齋戒之力所感身長七十五丈以人間五十年爲一晝夜壽五百歲計人間數則是九百萬年然亦有中夭者死時五衰相現　一頭上花萎二腋下出汗三衣裳垢染四身體臭穢五不樂本座

忉利天　離人間地八萬由旬居須彌山頂名忉利天是梵語此翻三十三天謂須彌山頂上四方各有八天竝列而住爲之三十二幷中間帝釋天王共爲三十三也大論云昔有婆羅門姓憍尸迦與知友三十二人共修福德命終皆生須彌山頂

憍尸迦為天王各帝釋天三十二人為輔臣此亦上品十善所感或是不殺不盜兩戒增上功德所感或是一日一夜齋力所感天身皆長百五十丈唯帝釋身長三百丈由其過去徧修恭敬業故以人間百年為一晝夜壽一千歲計人間數則是三千六百萬年中夭及五衰相現并如前說後諸天中亦皆準知　梵語憍尸迦又云釋提桓因華言能天主言帝釋者華梵雙舉也

夜摩天　離忉利天八萬由旬離人間地十六萬由旬於虛空中有地如雲朗然安住為夜摩天此翻時分謂其時時唱快樂故以蓮花開合分其晝夜此是上品十善兼學坐禪所感或是不殺不盜不邪婬三戒增上功德所感或亦八戒十戒等功德所感身長二百二十五丈以人間二百年為一晝夜壽彼天二千歲

兜率天　離夜摩天十六萬由旬離人間三十二萬由旬於虛空中有此如雲上升精微不接下界諸人天境為兜率天此翻知足謂夜摩天極受欲界妙五欲樂不知止足此天能知足也此是上品十善兼得細住所感或是身三口四七支戒品增上功德所感或亦八戒十戒等力所感身長三百丈以人間四百年為一晝夜壽彼天四千歲　五欲者色欲聲欲香欲味欲觸欲也　細住者六妙門四修觀中一法也自覺身心泯然入定不見內外相貌定法持心任運不動於定心中以心眼諦觀此身中微細出入息相故名兼得細住

化樂天　離兜率天三十二萬由旬離人間六十四萬由旬於虛空中有地如雲超越下地能為變化謂自化五塵之欲而娛樂故名化樂天此是上品十善兼成欲界中定所感身長三百七十五丈以人間八百年為一晝夜壽彼天八千歲　五塵者色塵聲塵香塵味塵觸塵也

他化自在天　離化樂天六十四萬由旬離人間一百二十八萬由旬於虛空中有地如雲假他所化以成已樂故名他化自在此是上品十善兼成未到地定所感身長四百五十丈以人間一千六

◆一字原本欠茲補二零三

百年爲一晝夜壽彼天一萬六千歲

色無色界天　色界諸天具有色受想行識五陰

無色界天唯有受想行識四陰

梵衆天　超六欲天遠離飲食婬欲睡眠三種過患故名爲梵梵者淸淨離染之謂也通而言之四禪皆名梵天皆淸淨故別而言之初禪創離欲染獨得梵名大佛頂經云愛染不生無留欲界是人應念身爲梵侶名梵衆天壽二十小劫身半由旬

梵輔天　大佛頂經云欲習既除離欲心現於諸律儀愛樂隨順是人應時能行梵德名梵輔天壽四十小劫身一由旬

大梵天　大佛頂經云身心妙圓威儀不缺淸淨禁戒加以明悟是人應時能統梵衆爲大梵王壽六十小劫身由旬半

少光天　不論人中天上欲界初禪但於無覺唯觀三昧不住不著專精求進創得無覺無觀三昧入第二禪禪力夫深命終得生少光天中佛頂經所謂澄心不動寂湛生光也火災不到壽一大劫身二由旬　從二禪去乃至非非想定一切皆名無覺無觀三昧

無量光天　人中天上數習第二禪力命終得生此天佛頂經所謂光光相然照耀無盡映十方界徧成瑠璃者也壽四大劫身四由旬

光音天　人中天上深入第二禪力兼修四無量心命終得生此天佛頂經所謂吸持圓光成就教體發化淸淨應用無盡者也壽八大劫身八由旬

少淨天　不論人中天上梵天光天但於二禪不住不著一心精進創證第三禪者命終即生此天水災不到壽命十六大劫身長十六由旬

無量淨天　數修第三禪力命終得生此天壽三十二大劫身三十二由旬

徧淨天　深入第三禪力兼修四無量心命終得生此天壽六十四大劫身六十四由旬

遍生天　不論人中天上初二三禪但於三禪不味不著一心精進創證第四禪者命終得生此天果報微妙宮殿隨身升如雲之地亦所不須故他

經中亦名爲無雲天也三災俱不能到壽一百二十五大劫身一百二十五由旬

福愛天　數修第四禪力命終得生此天壽二百五十大劫身二百五十由旬

廣果天　深入第四禪力兼修四無量心命終得生此天壽五百大劫身五百由旬

無想天　由於人中天上乘外道邪說厭患粗想數修習力伏除欲界初二三禪貪染依第四禪滅除前六識心心所法令不現行想滅爲首名無想定得此定已不退不失命終即生無想天中壽亦五百大劫身亦五百由旬

無煩天　此於第四禪捨念清淨衆同分中復有此五不還天乃三果聖人已斷下四地染未斷上地染者所寄居也初無煩者乃雜修禪下品所感謂行人先入第四禪已於此定中先起多念無漏心相續現前次起多念有漏心相續現前又起多念無漏心相續現前如是漸漸減至二念無漏二念有漏二念無漏時名雜修加行成滿次起一念無漏一念有漏一念無漏名爲根本成滿以用無漏來熏有漏色定轉明果報轉勝由此資於故業故命終後得生此天壽千大劫身千由旬但有升進永不退轉也一遇佛字便出塵界成阿羅漢

無熱天　二無熱者乃雜修禪中品所感用前下品根本三心爲加行更引一念無漏一念有漏一念無漏三心爲根本資其故業即生此天壽二千大劫身二千由旬

善見天　三善見者乃雜修上品所感用前六心皆爲加行更引三心爲根本資其故業得生此天壽四千大劫身四千由旬

善現天　四善現者乃雜修上勝品所感用前九心皆爲加行更引三心爲根本資其故業得生此天壽八千大劫身八千由旬

色究竟天　五色究竟天者乃雜修禪上極品所感用前十二心皆爲加行更引三心爲根本資其故業得生此天壽一萬六千大劫身一萬六千由

句

空無邊處天　不論人中天上初二三四禪中但除無想五不還天餘修空處定者若得成就則命終便生此天既無色陰不可說有方隅處所唯有微細第六意識所緣無邊虛空爲其處也壽四萬大劫

識無邊處天　不論欲界色界空處但修識處定成命終卽生此天唯以微細第六意識所緣無邊心識爲其處也壽四萬大劫

無所有處天　不論欲界免界空處識處但修無所有處定成命終卽生此天唯以微細第六意識所緣非空非識境界爲其處也壽六萬大劫

非想非非想處天　不論欲色二界空等三處但修非非想處定成命終卽生此天唯以極微細第六識所緣非有非無境界爲其處也壽八萬大劫居三有極頂更無可進

東勝神洲　語梵弗于逮華言勝身以其身勝南洲故也又翻爲初謂日初從此出也在須彌山東其土東狹西廣形如半月從廣九千由旬人面亦如半月之形人身長八肘壽二百五十歲梵語須彌華言妙高

南贍部洲　梵語閻浮提華言勝金閻浮提樹提是洲名因樹立稱故名閻浮提在須彌山南其土南狹北廣形如車箱縱廣七千由旬人面亦像地形壽無定限劫初成時壽無量歲減劫極時不滿十歲增劫極時八萬餘年今時人壽不滿百歲仍多中夭故論果報不及東洲何況西北二洲然有三事尚勝諸天何況北洲一能斷婬二識念力三能精進所以諸佛唯出南洲也

西牛貨洲　梵語瞿耶尼華言牛貨謂彼多牛以牛爲貨故名牛貨在須彌山西其土形如滿月縱廣八千由旬人面亦如滿月人身長六十肘壽五百歲然有中夭此洲能起見思煩惱造三品惡雖不見佛而有阿羅漢往彼說法教化故得遷修出世施戒禪慧

北俱盧洲　梵語鬱單越此翻勝處亦翻高上此

餘三洲地最高上福最勝故在須彌山北其土正方猶如池沼縱廣一萬由旬人面亦像地形人身長三十二肘人壽一千歲命無中夭不執我所不造十惡命終必生天上但以純樂無苦不畏無常佛法所不能化故爲八難之一

轄　閑入聲車軸頭鐵也左傳巾車脂轄

軸　音逐車持輪者卽轂也

下下等九品思惑　謂三界九地思惑每地各分九品合爲八十一品下下九品者卽最後第九品斷此下下第九品惑盡永不退故

隨順有爲無爲　一有餘涅槃謂見思煩惱已斷尙餘現受色身未滅是名有餘涅槃　二無餘涅槃謂見思二惑與所受五衆之身俱得滅盡無有遺餘是名無餘涅槃

第二卷

砥　音紙磨石也周道如砥頌周文王之德公平如砥也故言有道砥直謂有道平直也

羸　音雷瘦也

五鈍使一貪欲使　貪卽引取無厭也謂諸衆生貪著世間色欲財寶恣縱心情而無厭足由此貪惑之所驅役流轉三界

二瞋恚使　瞋卽忿怒謂諸衆生於違情境上起諸瞋恚惱亂自他由此瞋惑之所驅役流轉三界

三無明使　無明卽迷惑不了乃癡惑也謂諸衆生以迷心緣境於一切法不能明了由此癡惑之所驅役流轉三界

四慢使　慢卽自恃輕他也謂諸衆生自恃種姓富貴有德有才輕蔑於他由此慢心之所驅役流轉三界

五疑使　疑卽猶豫不決也謂諸衆生迷心乖理不能通達法相由此疑惑之所驅役流轉三界故名爲使

五利使一身見使　身見者謂諸衆生於名色五陰十二入十八界中妄計爲身也由此身見驅役心神流轉不息

二邊見使　邊見者謂諸衆生於前之身見或執

為斷。或執為常。各執一邊也。由此邊見。驅役心神。流轉不息

三邪見使　邪見者。謂諸衆生邪心取理、撥無因果。斷滅一切善根也。由此邪見。驅役心神。流轉不息　撥者絕也

四見取使　見取者。謂諸衆生於諸見之中。隨執一見。於非眞勝法中。謬計涅槃生心取著。於邪見中執為正見也。由此見取。驅役心神。流轉不息

五戒取使　戒取者。謂諸外道於非戒中。謬以為戒。無利勤苦所依為業。如牛狗雞等邪戒。及投灰拔髮。五熱炙身。斷絕飲食。以為眞戒。取以進行也。乃至雖受佛戒。志求生天。作輪王等。皆屬戒取所攝。由此戒取驅役。必神流轉不息。故名為使　俱舍問云下三諦何意緣身邊二見。答身邊二見唯於苦果處。執身為我名為身見。執身斷常名為邊見。三諦非身故無二見。問戒取之人何故迷苦道二諦耶。答戒體是苦。取以為淨。故迷苦諦。邪戒非道。取以為道。故迷道諦。問何以戒取集滅處無答戒取有二。一非因計因。迷苦果起。二非道計道。迷道起。故集滅無也。集滅離三見者。身邊二見及戒取身是苦本。見苦諦時。已斷邊見。依身故亦隨斷。集諦不計道非道為道。滅諦又非修行之位。故皆無戒取可斷也

獨　音瀆。單也。孤也。老而無子曰獨。無夫無子故曰單獨

伺　音四。候也。察也。即伺候察訪

婬戒　楞嚴經云。若諸世界六道衆生。乃至婬不可出。婬為生死根本。反之則不續矣。圓覺云。一切衆生皆因婬欲而正性命。當知輪迴。愛為根本。由諸欲助發愛性。是故能令生死相續。縱有禪定。乃至魔女魔不斷。婬而修禪定。魔定順惑、易得成就。功深者為上品。功淺者為中下。雖不斷欲而修定。修福隨福優劣。故成三品。以邪定力報得五通。以有漏福生天魔界。隨得少定。不辯邪正。各各自謂成無上道。犯四禁罪。墮在地獄。今以修禪之功。且落魔鬼等道。若約未來輪轉。則應備歷三塗

垣　音員墻也卑曰垣高曰墉

棚　音折編木爲之又音訕籬也

絆　音半縶足曰絆縶首曰羈

杻械　上音丑手械也下音解乃器仗之總名也

邏　羅去聲巡也遮也

就　答平聲

嵐　音婪

鸜鵒　上音渠下音育此言八哥魯昭公二十五年春鸜鵒來巢里兒剔其舌端教以語言甚慧

杙　音亦橛也樴也

刳　音枯剖也

瓠　音胡

鍔　音諤

鼉　音佗水蟲類魚有足長丈餘甲如鎧皮堅厚可冒鼓

叡　音胃深明通達

窣　孫入聲

徙　西上聲遷移也

弭　音米

稅　水去聲以物遺人曰稅

儉　犍上聲少也歲歉也

盜戒　楞嚴經云若諸世界六道衆生其心不偷乃至生死相續不與取起心即犯故云其心不偷禪智現前貪盜不除縱止婬殺亦落邪道精靈妖魅及諸邪人皆能惑亂令衆歸附不惜衣食盡命供給若不修禪直入地獄精靈妖魅豈越塵勞而屬五家　一水二火三盜賊四惡兒五官家也

第三卷

瘀　音飫血雍病也

黷　音黶青黑色

泯　音閔滅也盡也

三種色一可見有對色　可見有對色者即一切色塵也謂世間之色眼則可見有對於眼故也

二不可見有對色　不可見有對色者即五根四塵也謂眼識不可見而能對色耳識不可見而能對聲鼻識不可見而能對香舌識不可見而能對

味身識不可見而能對。觸皆言勝義根也。

二不可見無對色　不可見無對色者。即無表色也。謂意識緣於過去所見之境。名爲落謝五塵。雖於意識分別明了。皆不可見。亦無表對故也。

螫　音釋。蟲行毒

蹈　咸去聲。墜陷也

鑿　曹入聲。穿孔也

桁　音杭。械也。械夾足及頸皆曰桁

弶　強去聲。設罟於道。以掩鳥獸也

摝　與弶同

撥　般入聲。發也

龍子　梵語那伽。此云龍。羼意經云。是四因緣。一多布施。二多瞋恚。三輕傷人。四自貢高。海龍王經云。龍王白佛言。我從劫初止住大海。從拘樓秦佛時。大海中妻子甚少。今者龍王眷屬繁多。佛告龍王。其於佛法出家者。違犯戒行。不捨破戒者。多生龍中。直見不墮地獄。拘樓秦佛九十八億。拘那含牟尼佛八十億。迦葉佛六十億。於我世中九百九十億。今已有生者。以是之故。在大海中。妻子眷屬不可稱計

阿修羅　秦言不飲酒。有大勢力。常與天共鬬。舊翻無端正。謂男醜女端正。新翻非天。此神果報最勝。鄰次諸天。又名阿素洛。素洛是天。彼非天故名阿素洛。又素洛名端正。彼非端正。名阿素洛。舊曰阿修羅。阿須論。皆譌也

犍闥婆　此云香陰。亦云凌空之神。不噉酒肉。惟香資陰。天帝樂神也。前生亦少瞋恚。常好布施。今作此神

夜叉　此云勇健。又云暴惡。什曰。秦言貴人。亦言輕健。有三種。一地行。二虛空。三天夜叉。亦多瞋狠戾。好嗜酒肉。而行布施。墮地行夜叉。若人剛愎強梁。而行布施。車馬代步。墮空行夜叉。若人妬心好諍。而能以好房舍臥具衣服飲食布施。故生飛行夜叉中。義翻疾行。其行速疾。一念能百千由旬。有光迅速。如流世人。謂之流星。口中出烟。世人謂之篲星

墼　音吉土墼未燒塼坯也

殺戒　楞嚴經云又諸世界六道衆生乃至塵不可出等相殺相償結讐連禍苟或止之故不相續帶殺修禪報爲神道功深福厚爲大力鬼即五嶽四瀆係祠祀者功淺福劣列在中下八部所管及大海邊羅剎國類因修定故皆有業通迅疾無礙不斷殺故受此鬼趣爲天驅役若不修禪及不修福但行殺害直入地獄無此差降鬼神多殺不免苦輪殺生食肉是衆生冤如何不斷得菩提路無有是處　五嶽者衆山之宗高而尊也霍山即天柱山爲衡山衡山南嶽也東嶽泰山在兖州西嶽華山在弘農　河南省河南府陝州別號弘農北嶽恒山在定州中嶽嵩山在潁州　四瀆者江河淮濟爲四瀆也江水出岷山河水出積石山自乾位來千里一曲九曲而入海淮水出河南汝寧府信陽縣至直隸淮安府安東縣入海濟水出常山

岷　音民山名岷山在岷州盜洛南一里連綿至蜀二千里皆曰岷山

辯才　名四無礙智謂菩薩於此四法智慧明了通達無滯故名四無礙智以其辯說融通亦名四無礙辯才

一義無礙智　謂菩薩了知一切諸法義理通達無滯故名義無礙智

二法無礙智　謂菩薩通達一切諸法名字分別無滯故名法無礙智

三辭無礙智　謂菩薩於諸法名字義理隨順一切衆生殊方異語爲其演說能令各各得解辯說無礙故名辭無礙智

四樂無礙智　謂菩薩隨順一切衆生根性所樂聞法而爲說之圓融無滯故名樂說無礙智

勵　音例勉力也

人陰五陰者　色受想行識也法界次第云次名色而辯五蘊者以迷惑偏重故大聖教門開名爲四心對色合爲五也仁王經云色名色蘊心名四蘊通稱蘊者以積聚爲義隱覆出世眞明性慧而

增長生死。積聚不絕。故名爲五蘊。至漢以來翻經爲陰。陰者蓋覆義。吾人心之異名也。衆生由此五法。積聚成身。復因此身積聚有爲煩惱等。法能受無量生死也

一色陰　有形質礙之法。名之爲色。謂眼耳五根和合積聚而成

二受陰　領納所緣。名之爲受。受有六種。從六塵相觸而有。意根爲內受。五根名外受。六根受名內外受。於一根中有違有順不違不順。受於順生樂受。於違生苦受。不違不順生不苦不樂受

三想陰　能所領之緣相應。名之爲想。想有六種。意識與六塵取領相應之相。和合積聚而成六想也。如意識著色想色。與著聲想聲等

四行陰、行者遷流造作之義。造作之心能趨於果。名之爲行。行有六種。大品經中說六爲思。意識思想諸塵。造作善惡諸行。和合積聚故

五識陰　了別所緣之境。名爲識。眼耳六識於識諸塵境。了了分別。和合積聚。故生從識結。滅從色除。生者生相無明。滅者滅相無明。金剛後心成佛方斷。菩薩利生由此未斷。從識結者由識而想而行而識也。如人穿衣自內而外。如人解衣自外而內也。三昧經云。五陰本無所有。隨處所著。即爲陰成敗。如幻一切無知。知是者計無所有矣

人入六入者　內六根外六塵。根塵相偶。識入其中名入。入以涉入爲義。以根塵相對則有識生。識依於根塵則爲能入。根境俱爲識之所入。又有二一義。一根境互相涉入。二根境俱爲識之所入。以是諸經名十二入。便於初學。故楞嚴經云。以根爲入者。蓋根有勝義根。親能生識。又根能受境。故偏名入。又云。六爲賊媒。自劫家寶。法界次第云。以二根六塵分內外親疏。二皆名入。謂內六入名根者。此之六法親。故屬內。爲識所依。故名入根。以能生爲義。眼耳鼻舌身意並有能生識之功。故通名爲根。外六入名塵者。此之六法疏。故屬外。爲識所遊涉。故名爲入塵。以染污爲義。以能染污情識。故通名塵。又云。靑黃赤白方圓長短烟雲塵霧等名色入

鼓瑟悲喜風雨等名聲入。香花葉果等名香入。酸甜苦辛爲味入。冷煖輕重粗細澁滑爲觸入。受想覺觀貪恚癡生死老病正身正命爲法入。三昧經云入猶空野。以所受樂謂云爲入。其入虛空無積處。若知本來身淨。計無所入矣。

入界十八界者　界即界分。謂衆生心色俱迷。故開色爲十界。開心爲八界。令其觀此色心二法皆從虛妄因緣而生。起惑造業。輪轉生死。若達妄源無有實體。絕名離相。不爲惑染所迷也　開色爲十界者。謂眼耳鼻舌身五根。色聲香味觸五塵。皆屬於色。故開爲十也　開心爲八界者。謂眼耳鼻舌身意識及意根法塵者。屬於心。故開之爲八也

一眼界　謂能見之根名爲眼界

二耳界　謂能聞之根名爲耳界

三鼻界　謂能嗅之根名爲鼻界

四舌界　謂能嘗味之根名爲舌界

五身界　謂能覺觸之根名爲身界

六意界　謂能覺知之根名爲意界

七色界　謂眼所見一切色境名爲色界

八聲界　謂耳所聞一切音聲名爲聲界

九香界　謂鼻所嗅一切香氣名爲香界

十味界　謂舌所嘗一切諸味名爲味界

十一觸界　觸即觸著。謂身所覺冷煖細滑等觸名爲觸界

十二法界　謂意所知一切諸法名爲法界

十三眼識界　謂識依眼根而能見色名爲眼識界

十四耳識界　謂識依耳根能聞諸聲名爲耳識界

十五鼻識界　謂識依鼻根能嗅諸香名鼻識界

十六舌識界　謂識依舌根能嘗諸味名舌識界

十七身識界　謂識依身根能覺諸觸名身識界

十八意識界　謂識依意根而能了別一切法相。名意識界。謂五陰六入十八界皆是凡愚之法。故云人法也

十一支道一支道者　謂身念處依身始觀。是名

身念處。如淨眼人。於一門倉。觀見諸穀胡麻米豆。如是比丘觀此身中。從頂至足。皆是不淨。觀此身中但有髮毛爪齒乃至骨髓。如是憶念多修習。得須陀洹果。乃至阿羅漢果。是名一支向涅槃道

復次比丘觀三根集業。貪根集業。恚根集業。癡根集業。若貪作業。貪共貪緒貪集。貪因貪緣身口意。是非聖業。是有漏業。是集非滅。瞋恚愚癡亦如是。若成就此業。父母具足。有濁心向陰。欲受生彼陰滅處。母胎初生識。有色共彼識四大所造色。謂色由意生受想思觸。謂名。如是色共生共起。彼不從東南西北四維上下來。不從父母出。不從業出。亦非餘處出。因衆緣和合。因集因業因父母出。如春後月。無有雲霧。日中時有人持火珠以乾牛糞。坐上便有火生。有光出。如是觀火不從東方乃至不從牛糞中出。如是衆緣和合火生光出。比丘如是觀名色。不從東方乃至不從業出。衆緣和合。因集因業因父母生。便有名色。七日時是胎始膜。後七日如雲。復七日初肉。復七日始堅。乃至四十九日身支節具足。若母懷妊或九月十月。愛護重身。已便生子。母以血養　聖教以母乳爲血也

復使能食。能食已諸根增長。諸根增長已。如是漸漸髮白面皺。多諸苦患。死命追促。以如是方便。知法無常。有爲緣生。盡法變法。離法滅法。我所非我。有我非我。我所有我。我所皆無有我。如是慧者正觀不放逸。勤念正知。若依貪妄想斷。斷已內心正住。正止獨處。定此念多修習。得須陀洹果乃至阿羅漢果。是名一支向涅槃道

復次比丘如是思惟人有眼耳鼻舌身意。假名爲人。眼耳鼻舌身意非人。離眼耳鼻舌身意亦非人。若如是法正生。正成就。正出。假名爲人。如舍有梁椽牆壁。非舍。離梁椽牆壁亦非舍。若如是法正生正成就正出。假名爲舍。比丘緣木。緣竹。緣繩索。緣泥團。繞虛空。假名爲舍。比丘如是。緣骨。緣筋。緣血肉。緣皮膚。圍繞虛空。假名爲我人。以如是方便。知此法無常。有爲緣生。盡法變法。離法滅法。我所非我。有我非我。所有我我所皆無有我。如是正慧見。如是不放逸。勤念正智。

寂靜行依貪妄想斷斷已內心正住正止獨處定如實念憶念此念多修習得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道　復次比丘如是思惟緣有眼假名為我無眼亦不假名為我眼非我離眼若是我眼應當有異以眼非我故眼無有異若無眼亦不假名為我以眼非我離眼亦非我以是故緣眼假名為我無眼亦不假名為我耳鼻舌身意亦如是如世尊說眼為我者此事不然耳鼻舌身心亦復如是如是慧者正觀不放逸勤念正智若依貪妄斷斷已內心正住正止獨處定此念多修習得須陀洹道乃至何羅漢果是名一支向涅槃道　即前文自言念在身正憶念也

二支道者定慧二支道也何謂定　煩惱未斷者欲染斷正斷寂靜瞋恚愚癡煩惱障礙覆蓋諸縛惡行滅正滅寂靜如秋時多起塵土雲霧即時雨墮滅塵土雲霧正滅寂靜定亦如是

何謂慧　如實人若智分別色如實分別色受想行識亦如是如明眼人上高山頂若觀東方如實分別南西北方如實分別如是慧分別色受想行識是名慧是名二支向涅槃道

三支道者　三三昧三解脫門已釋本文故不重出

四支道者一身念處　頭等六分四大五根假合故名為身是中觀身智慧為念明見內身五種不淨破淨顛倒即是處也　五種不淨者一種子不淨有二一者內種謂觀此身從昔煩惱生二者外種謂攬父母遺體而成此身以是觀之此身內外因種實為不淨大智度論云是身種不淨非餘妙寶物不從白淨生但從穢中出是也　二住處不淨謂觀此身十月在於母胎生藏之下熟藏之上臭穢中住實為不淨大智度論云是身如臭穢不從華間生不因瞻蔔有又不出寶山是也　三自體不淨謂觀此身以四大不淨所成猶如世間飲食不可久停終成不淨設以四大海水傾洗此身終無香潔大智度論云地水火風質能變成不淨傾海洗此身不能令香潔是也　四外相不淨謂

觀此身現見外相皆是不淨九孔常流種種穢惡如眼出眵淚耳出結聹鼻出膿涕口出涎唾大小便道不淨常流如破皮囊滿盛不淨大智度論云種種不淨物充滿於身中常流出不止如漏囊盛物也　五究竟不淨謂觀此身非唯現在不淨審實思惟至於死後捐棄塚間爛壞臭穢尤極不淨大智度論云審諦此身必歸於死處是也觀外身內外身亦如是是爲身念處

二受念處　謂六觸因緣生六受從六受生三受名之爲受是中觀智慧名之爲念明達三受皆苦破樂顛倒即是處是爲受念處

三心念處　六識能識諸塵分別攀緣謂之爲心是中觀內心智慧名之爲念了知心從緣生剎那不住念念生滅破常顛倒即是處也是名心念處也

四法念處　想行二陰及三無爲法名之爲法是中觀法智慧名之爲念通達一切法我我所畢竟不可得故無我破我顛倒即是處也若辟聞經中明四念處但說破四倒爲念處若摩訶衍中明念處即說破八倒爲念處故大品經云若能深觀四念處是爲坐道場

四正斷一斷斷　謂起惡不善法斷已復生更須精進攝受令不生起斷而又斷是名斷斷

二律儀斷　謂堅持戒律愼守威儀斷一切惡是名律儀斷

三隨護斷　謂於無漏眞實三昧相中隨順守護不令退沒是名隨護斷

四修斷　謂已起善法增益修習令其生長諸不善法自然斷除是名修斷

四如意足一欲如意足　欲者希向慕樂莊嚴彼法故名爲欲謂凡所修習一切諸法若無樂欲之心事必不遂若能樂欲所願皆得是爲欲如意足

莊嚴彼法者謂修希即心令四念處身受心法之觀成就也

二念如意足　念者專注彼境一心正住故名念謂若非一心觀法斷絕若能一心所願皆得是爲

念如意足

三精進如意足　精進者無雜曰精無間曰進謂惟專觀理使無間雜故曰精進凡所修習一切諸法若無精進事必不成若能精進所願皆得是爲精進如意足

四思惟如意足　思惟者思惟彼理心不馳散也謂凡所修習若能思惟所願皆得是爲思惟如意足

四無量心　四無量心者慈悲喜捨也通名無量者謂菩薩利他之心廣大也所緣衆生既無量而能緣之心亦無量也

一慈無量心　慈名愛念卽與樂之心也謂菩薩愛念一切衆生常求樂事隨彼所求而饒益之故名慈無量心

二悲無量　悲名愍傷卽拔苦之心也謂菩薩愍念一切衆生受種種苦常懷悲心拯救濟拔令其得脫故名悲無量心

三喜無量心　謂菩薩慶他衆生離苦得樂其心悅豫欣慶無量故名喜無量心

四捨無量心　謂菩薩於所緣衆生無憎愛心名之爲捨復念一切衆生同得無憎無愛無瞋無恨無怨無惱故名捨無量心

四禪定初禪天卽色界離生喜樂地也　謂此天已離欲界欲惡之法得覺觀禪定身心凝靜而生喜樂住於此定一切苦惱皆不能逼也

二禪天卽色界定生喜樂地也　謂此天已離初禪覺觀動散攝心在定淡然凝靜而生勝定喜樂住於此定如人從暗室中出見日月光明朗然洞徹也

三禪天卽色界離喜妙樂地也　謂此天已離二禪天喜之踊動因攝心諦觀泯然入定而得勝妙之樂住於此定樂法增長徧滿身中也

四禪天卽色界捨心淸淨地也　謂此天捨二禪之喜及三禪之樂心無憎愛一念平等淸淨無雜住於此定空明寂靜萬像皆現也

四空定　一空無邊處定卽無色界第一天也　謂

此天厭色界色質爲礙。不得自在。故加功用行滅
一切色相而入虛空處定。住於此定。其心明淨無
礙自在也

二識無邊處定。卽無色界第二天也　謂此天厭
空無邊處。轉心緣識。與識相應。心定不動。三世之
識悉現定中。住於此定。淸淨寂靜也

三無所有處定。卽無色界第三天也　謂此天厭
空無邊處。識無邊處。三世流轉無際。捨此二處而
入無所有處定。住於此定。怡然寂靜。諸想不起也

四非非想處定。卽無色界第四天也　謂此天厭
無所有處。如癡故。捨之。而入非非想處定。住於此
定。不見有無相貌。泯然寂絕。淸淨無爲也

四向道者　謂向苦道難行。向苦道速行。向樂道
難行。向樂道速行也

何謂向苦道難行　如比丘性多貪欲瞋恚愚癡
故。數受憂苦。以聖五根鈍行。故證無間定。盡諸有
漏。是名向苦道難行

何謂向苦道速行　如比丘性多貪欲瞋恚愚癡。

＊愛疑受

行道防欲染瞋恚愚癡。故愛憂苦。以聖五根利行。
速證無間定。盡諸有漏。是名向苦道速行

何謂向樂道難行　如比丘性少欲染瞋恚愚癡。
欲染瞋恚愚癡少。故不數受憂苦。以聖五根鈍
行。證無間定。盡諸有漏。是名向樂道難行

何謂向樂道速行　如比丘性少貪欲瞋恚愚癡。
行道。緣欲少故。不數受憂苦。以聖五根最利。行速
證無間定。盡諸有漏。是名向樂道速行

四諦者　此四通言諦者。諦以審實爲義。此四諦
法。門正爲聲聞人。從聞生解。故必須藉教詮理。今
明教理不虛。故云審實也。若由因感果。則應先因
而後果。今悉先果而後因者。教門引物爲便。故皆
先果而後因也

一苦諦　苦以逼惱爲義。一切有爲心行。常爲無
常患累之所逼惱。故名爲苦。苦有三種。一苦苦。二
壞苦。三行苦。今明三苦有別有通。別者。三苦卽別
對三受。苦受從苦緣生。情覺是苦。卽苦苦也。樂受
樂壞時生苦。卽是壞苦也。不苦不樂受。常爲無常

遷動。即是行苦也。若通論三苦。則三受通有三苦也。所以然者。三受之心即是苦。通從苦緣生。故通是苦苦。三受之心通爲壞相所壞。故通是壞苦也。三受之心通是起役運動不停之相。故通是行苦也。若三受之心若別若通。無非是苦。當知苦是審實而有。故名苦諦也。

二集諦　集以招聚爲義。若心與結業相應。未來定能招聚生死之苦。故名爲集。集有三種。業攝一切業。一不善業。即十不善也。二善業。即十善也。三不動業。即十二禪門也。煩惱者。二種煩惱攝一切煩惱。一屬愛煩惱。二屬見煩惱。是二煩惱出一切三毒五蓋十使九十八煩惱等。若此煩惱與前業合。則未來定能招聚三界生死苦果。即是集諦也。

三滅諦　滅以滅爲義。結業既盡。則無生死之患累。故名爲滅。若發見思無漏眞明。具三十四心斷結者。則三界九十八使皆滅。以煩惱結使滅。故三界業亦滅。若三界業煩惱滅者。即是滅諦。有餘涅槃也。因滅故果滅。捨此報身。時後世苦果永不相續。名入無餘眞滅度也。滅理不虛。故名爲滅諦也。

四道諦　道以能通爲義。正道及助道。是二相扶。能通至涅槃。故名爲道。正道者。實能觀三十七品三解脫門。緣慧行名爲正道。助道者。得解脫。觀中種種諸對治法及諸禪定。皆是助道。復次正道者。謂見諦八忍八智十六心。思惟九無礙九解脫十八心。眞無漏慧名爲正道。其餘方便對治諸禪三昧及三十七品三解脫等。皆是助道。二道相扶。能通至涅槃。審實不虛。即名道諦也。

四斷者　一戒斷　如比丘眼見色。不應取想。不分別。令發眼根。常自攝行。莫依希望世憂惡不善法。愼護眼根戒。耳鼻舌身亦爾。意意知法。不取分別。令起意根。常自攝行。莫依希望世憂惡不善法。愼護意根戒。是名戒斷。

二微護斷　如比丘取善相生微護。若膖脹。若青瘀。若赤。黑。若爛。壞。若離。散。如是觀善相生微護。是名微護斷。

三修斷　如比丘修念正覺。依離欲。依無染。依滅

愛擇法精進喜除定正覺。修捨正覺。依離欲依無染依滅愛是名修斷

四智緣斷　如比丘或在樹下。或露處如是思惟身不善惡行報今世後世堪忍斷身惡行修身善行口意亦爾。是名智緣斷偈曰。戒護緣修斷　自性如來說　比丘行是法　盡一切苦際　是名四斷智

五支道者五根　謂修行之人修四念處觀。雖善萌微發根猶未生。根未生故善萌易壞今修五法使善根生。故以根爲名也

一信根　謂信於正道及助道法〇正道者卽四念處觀也助道者卽五停心之觀也　則能出生一切無漏禪定解脫是名信根〇無漏者因修禪定不落生死也

二精進根　謂既信四念處正觀及諸助道善法。倍策精進勤求不息。是名精進根

三念根　謂但念正道及諸助道。一心觀想。不令邪妄得入。是名念根

四定根　謂攝心正道及諸助道。一心寂定。相應不散。是名定根

五慧根　謂四念處之慧爲定法所攝內性自照不從他知。是名慧根

五力　止觀輔行問云名何於根何須更立答善根雖生。惡猶未破。更須修習。令根增長。根成惡破。復名爲力

一信力　謂信正道及助道法。若信根增長。則能遮諸煩惱。不爲偏小諸疑所動故名信力

二精進力　謂行此正道及助道法。時若精進根增長。則能除身心懈怠。成辦出世之法。是爲精進力

三念力　謂念正道及助道法。若念根增長。則能破諸邪想。成就一切出世正念功德。是爲念力

四定力　謂攝心正道及助道法。若定根增長。則能破諸亂想。發諸事理禪定。是爲定力〇事理禪定者事卽色界無色界禪定也。理卽聲聞等依理修習。所發禪定是也

五慧力　謂四念處之慧照了一切諸法。若慧根增長則能除一切邪妄之執。破一切偏小之慧。故名慧力

何謂五解脫處一　若世尊爲比丘說法。若師說。若慧淨行者說。若隨順如來說。若師若梵淨行者說。聽已受法受義。受法受義已生悅。生喜。生悅生喜已受樂。受樂已心定。心定已如實知見。不放逸。勤念正智寂靜行。心未解脫得解脫。諸漏未盡得漏盡。是名初解脫也

二解脫處者　非世尊非師非慧淨行者說時。如先所聞法廣讀誦通利。通利已心定。心定已如實知見不放逸勤念正智寂靜行心未解脫者得解脫諸漏未盡者得漏盡是名第二解脫也

三解脫處者　非世尊非師非慧淨行者說時非先所聞法廣讀誦通利時廣爲他說。如比丘隨彼所聞法通利廣爲他說。如實知見不放逸勤念正智寂靜行心未解脫得解脫。諸漏未盡得漏盡是名第三解脫也

四解脫處者　非世尊非師非梵淨行者說時非先所聞法廣讀誦通利時非先所聞法通利。廣爲他分別時。先所聞法通利自心分別隨所聞法通利自心分別。心定。心定已如實知見不放逸勤念正智寂靜行心未解脫得解脫諸漏未盡得漏盡是名第四解脫也

五解脫處者　非世尊非師非慧淨行者說時非先所聞法廣讀誦通利時非先所聞法通利廣爲他分別時非先所聞法通利自心分別時。善取定相善思惟善解時心定。心定已如實知見不放逸勤念正智寂靜行心未解脫得解脫諸漏未盡得漏盡是名第五解脫處也

何謂五出界一　謂比丘念欲時。心不向欲不淸不住不解念出欲。心出欲心向淸住解。心善至善調善修。心若於欲出解起緣欲生有燋熱出解離不受是痛是名出欲界

二　念瞋恚時心不向瞋恚不淸不住不解念不瞋恚心不恚心向淸住解。心善至善調善修心若

於瞋恚出解起緣瞋恚生有漏燋熱出解離不受是痛是名出瞋恚界

三　念害謂比丘念害時心不向害不清不住不解念不害不害心向清住解心善至善調善修心若於害出解起緣害生有漏燋熱彼出解離不受是痛是名出害界

四　謂比丘念色時心不向色不清不住不解念無色無色心向清住解心善至善調善修心若於色出解起緣色生有漏燋熱出解離不受是痛是名出色界

五　謂比丘念自身時心不向自身不清不住不解念自身滅自身心向清住解心善至善調善修心若於自身出解起緣自身生有漏燋熱出解離不受是痛是名出自身界名爲五出界

何謂五觀定一　如世尊說法入定觀世尊有此入定觀或有沙門婆羅門勤精進勇猛正思惟多學行心如法思惟入定入定已觀身從頂至足乃至薄皮皆是不淨是名入初定觀

二　或有沙門婆羅門勤精進勇猛正思惟多學行心如法思惟入定入定已不觀皮血肉但觀人骨此身中有骨齒爪是名第二入定觀

三　或有沙門婆羅門勤精進勇猛正思惟多學行心如法思惟入定入定已不觀皮血肉骨但觀人識識住此世住他世識未斷不離二世是名第三入定觀

四　或有沙門婆羅門勤精進勇猛正思惟多學行心如法思惟入定入定已不觀皮血肉骨復觀人識識不住此世住他世識斷離此世未離他世是名第四入定觀

五　或有沙門婆羅門勤精進勇猛正思惟多學行心如法思惟入定入定已不觀皮血肉骨復觀人識識不住此世不住他世識善斷離二世是名第五入定觀

何謂五起解脫法　如比丘觀身不淨想觀食不淨想觀諸行無常想觀世不樂想觀身死想如是五法親近多修學能得解脫是名五解脫法

六支道者六念法也一念佛　謂念佛具足十號○十號者一如來二應供三正偏知四明行足五善逝六世間解無上士七調御丈夫八天人師九佛十世尊也　大慈大悲智慧光明神通無量能拔衆苦我以清淨質直之心得親近佛心生歡喜以歡喜故身得快樂以快樂故其心得定以得定故其心平等修念佛觀必趣涅槃是名念佛

二念法　謂法是如來所有功德即十力四無所畏等○十力者知是處非處智力知過去未來業報智力知諸禪解脫三昧智力知諸根勝劣智力知種種解智力知種種界智力知一切至處道智力知天眼無礙智力知宿命無漏智力知永斷習氣智力也四無所畏者一切智無所畏漏盡無所畏說障道無所畏說盡苦道無所畏也　我以清淨質直之心得親近法心生歡喜以歡喜故身得快樂得快樂故其心得定以得定故其心平等修念法觀必趣涅槃是名念法

三念僧　謂僧是如來弟子得無漏法具戒定慧○無漏法者謂修戒定慧之法則不漏落生死也能爲世間衆生作良福田應當恭敬我以清淨質直之心得親近僧心生歡喜以歡喜故身得快樂得快樂故其心得定以得定故其心平等修念僧觀必趣涅槃是名念僧

四念戒　謂念諸禁戒能遮諸惡煩惱我以清淨質直之心得親近戒心生歡喜以歡喜故身得快樂以快樂故其心得定以得定故其心平等修念戒想必趣涅槃是名念戒

五念施　謂念已所施獲得善利一切世間爲慳嫉所覆我於今者得離如是慳貪之垢住捨心中於一切物心無恡惜持用布施既布施已我心應喜以喜心故身得快樂以快樂故其心得定以得定故其心平等修念施想必趣涅槃是名念施

六念天　謂念欲界天等悉因往昔戒施善根得生彼處受天快樂我亦見有如是戒施功德捨命之時必生彼天以念天故離於惡法心生歡喜心歡喜故身得快樂得快樂故其心得定以得定故

其心平等修念天想必趣天道是名念天

六出界者第一　如比丘向彼比丘如是說我慈解心親近多修學作衆作物謹慎識善進我爲瞋恚所覆彼慎比丘責此比丘比丘莫如是說莫謗世尊謗世尊不善世尊不如是說比丘此非希望處若慈解心親近多修學已作衆作物已謹慎已識已善進已若瞋恚覆心者無有是處世尊說比丘出瞋恚心善慈解心若多修學無量

第二　如比丘向彼比丘如是說比丘我悲解心親近多修學作衆作物謹慎識善進我故爲害心所覆彼慎比丘責此比丘比丘莫如是說莫謗世尊謗世尊不善世尊不如是說比丘此非希望處若悲解心親近多修學已作衆作物已謹慎已識已善進已若爲害所覆心者無有是處世尊說比丘出爲害心善悲解心若多修學無量

第三　如比丘向彼比丘如是說我喜解心親近多修學作衆作物謹慎識善進我故爲不樂心所覆彼慎比丘責此比丘比丘莫作是說莫謗世尊謗世尊不善世尊不如是說比丘此非希望處若喜解心親近多修學已作衆作物已謹慎已識已善進已若不樂所覆心者無有是處世尊說比丘出不樂心善喜解心若多修學無量

第四　我捨解心我故爲愛恚所覆亦如是

第五　如比丘向彼比丘如是說我無想定心親近多修學作衆作物謹慎識善進我故有念想識彼慎比丘責此比丘比丘莫如是說莫謗世尊謗世尊不善世尊不如是說比丘此非希望處若無想定心親近多修學已作衆作物已謹慎已識已善進已若有念想識者無有是處世尊說比丘出一切想若無想定心若多修學無量

第六　如比丘向彼比丘如是說我滅我及我所故有疑惑箭覆心彼比丘責此比丘比丘莫作如是說莫謗世尊謗世尊不善世尊不如是說比丘此非希望處若滅我及我所故有疑惑箭覆心者無有是處世尊說比丘出疑惑箭若斷我慢若多修學無量是名六出界

云何六明分法　一無常明分法　或在樹下或露處作是思惟色無常受想行識無常如是五受陰觀無常行如世尊說有爲法三相生住滅如是思惟生住滅調心修令柔輭柔輭已思惟色受想行識無常想親近多修學已生明得明得明分能令明廣大是名無常想明分法

二無常苦想明分法　或在樹下或露處如是思惟色無常若無常則是苦受想行識亦如是若是五受陰觀苦行如世尊說若色生住即是生苦有病有老死若受想行識生住即是生苦有病有老死及種種諸苦如是行人若想憶想是爲無常想親近多修學已生明得明得明分能令明廣大是名無常苦明分法

三苦無我明分法　或樹下露處如是思惟色無常即是苦苦即無我受想行識無常亦如是若於此想五受陰觀無我行如說色無我色若是我色不應受苦患色應得自在如是有如是非有受想行識亦如是如是調心修令柔輭柔輭已思惟色受想行識無我如是行人若想憶想是名苦無我想親近多修學已生明得明得明分能令明廣大是名苦無我明分法

四食不淨想明分法　食有四種謂摶食觸食思食識食受摶食時如食子肉觀不淨想觸思識食有解體想思惟依離欲染如是行人若想憶想是名食不淨想親近多修學已生明得明得明分能令明廣大是名食不淨想明分法

五一切世間不樂想明分法　謂於一切世間厭離不樂地獄世畜生世餓鬼世人世天世衆生世厭離不樂斷離不受如世行人若想憶想是名一切世間不樂想親近多修學已生明得明得明分能令明廣大是名一切世間不樂想明分法

六死想明分法　或樹下露處如是思惟我是死法有死過患若餘衆生亦有死法有死過患若地獄畜生餓鬼天人及一切衆生往來生死得名衆生者皆有死法有死過患如是思惟陰捨身憶念死思惟死知死解死覺死如是行人若想憶想是

名死想。親近多修學。巳生明得明得明分。能令明廣大。是謂死想明分法

何謂六悅因法　如比丘悅巳生喜。喜巳得身。得身巳除身。除身巳受樂。受樂巳心定。心定巳如實知見。是名六悅因法

何謂六無喜正覺　念正覺乃至捨正覺。是名六無喜正覺

七支道者。七覺分也　覺卽覺了。謂覺了所修之法是眞是僞也。分卽支分。謂此七種法各有支派分齊。不相雜亂。故名七覺分。亦名七覺支。擇進喜三覺分屬慧。除捨定三覺分屬定。念覺分兼屬定慧。故摩訶止觀云。修此七覺。卽得入道是也

一擇法覺分　擇卽揀擇。謂用智慧觀察諸法之時。善能簡別眞僞。而不謬取虛僞之法。故名擇法覺分

二精進覺分　不雜名精。無間名進。謂修諸道法之時。善能覺了。不行無益苦行。而於眞正法中。常能用心。專一無有間歇。故名精進覺分

三喜覺分　喜卽懽喜。謂心契悟眞法。得懽喜時。善能覺了。此喜不從顚倒法生。住眞法喜。故名喜覺分

四除覺分　除卽斷除。謂斷除諸見煩惱之時。善能覺了。除去虛僞之法。增長眞正善根。故名除覺分

五捨覺分　捨卽捨離。謂捨離所見念著之境。善能覺了虛僞不實。永不追憶。故名捨覺分

六定覺分　定卽禪定。謂發禪定之時。善能覺了諸禪。不生煩惱妄想。是名定覺分

七念覺分　念卽思念。謂修諸道法之時。善能覺了。常使定慧均平。若心昏沉之時。當念用擇法精進喜三覺分觀察諸法。令不昏沉。若心浮動之時。當念用除覺分除身口之過非。用捨覺分捨於觀智。用定覺分入正禪定。攝其散心。令不浮動。是名念覺分

何謂七想　一不淨想　親近多修學。多修學巳得大果報。得大功德。得至甘露。以何因緣故作是說

心知分別不淨想令欲心退沒不展當漸漸除盡背捨厭離已正住如筋如鳥羽如頭羅草投於火中燋捲不展後便滑盡背捨離厭已正住是名不淨想

二如食不淨想　親近多修學多修學已得大果報得大功德得至甘露心知分別食不淨想於摶食心退沒不進漸當除盡背捨厭離已正住是名食不淨想

三一切世間不樂想　親近多修學多修學已得大果報得大功德得至甘露以何因緣故作是說心知分別一切世間不樂想世間種種想心退沒不進漸當除盡背捨厭離已正住如筋如鳥羽如頭羅草投於火中燋捲不展後便滑盡如是心知分別一切世間不樂想令世間種種想心退沒不進漸當除盡背捨厭離已正住是名一切世間不樂想

四死想　親近多修學多修學已得大果報得大功德得至甘露以何因緣作是說心知分別死想倚恃命根而自貢高以命根定堪忍常住心貪著命根如是盡斷無餘是名死想

五無常想　親近多修學多修學已得大果報得大功德得至甘露以何因緣故作是說心知分別無常想於利養名譽恭敬心退沒不進漸當除盡背捨厭離已正住如筋如鳥羽如頭羅草投於火中燋捲不展後便滑盡如是心知分別無常想於利養名譽恭敬心退沒不進漸當除盡背捨厭離已正住是名無常想

六無常苦想　親近多修學多修學已得大果報得大功德得至甘露以何因緣作是說如是心知分別無常苦想於懈怠嬾墮不信放逸不黠不觀等生恐怖大畏切逼想如臨死擧力觀無常想是名無常苦想

七苦無我想　親近多修學多修學已得大果報得大功德得大甘露以何因緣故作是說如是心分別苦無我想於諸有識身及諸外物計我我所生憍慢等俱離寂靜正解脫是名苦無我想

何謂七定因緣法　正見正覺正語正業正命正精進正念。是爲七定因緣法

八支道者。八正道也　謂此八法不依偏邪而行。故名爲正。復能通至涅槃。故名爲道

一正見　謂人修無漏道○無漏道者。卽戒定慧。修此道者。能斷三界有漏生死也　見四諦分明。破外道有無等種種邪見。是爲正見

二正思惟　謂人見四諦時。正念思惟。觀察籌量。令觀增長。是爲正思惟

三正語　謂人以無漏智慧。常攝口業。遠離一切虛妄不實之語。是爲正語

四正業　謂人以無漏智慧。修攝其心。住於淸淨正業○淸淨正業者。謂戒定慧等出世之善業也
斷除一切邪妄之行。是爲正業

五正命　謂出家之人。當離五種邪命利養。常以乞食自活其命。是爲正命

六正精進　不雜名精。無間名進。謂人勤修戒定慧之道。一心專精。無有間歇。是名正精進

七正念　謂人思念戒定慧正道。及五停心助道之法。堪能進至涅槃。是名正念

八正定　謂人攝諸散亂身心。寂靜正住眞空之理。決定不移。是名正定

八背捨　背謂違背。捨卽棄捨。大智度論云。背此淨潔五欲。捨此著心。故名背捨。修此觀故。發無漏智慧。斷三界見思惑盡。證羅漢果。卽轉名八解脫也　淨潔五欲者。若欲界色聲香味觸。卽名粗弊五欲。名爲不淨。若色界無色界色聲香味觸。卽名淨潔五欲也。無漏智慧者。謂二乘等由此智慧。斷除惑業。不漏落生死也。三界者。欲界色界無色界也。見思惑者。謂意根對法塵起諸分別。曰見惑。眼等五根對色等五塵起諸貪愛。曰思惑。梵語阿羅漢。華言無學

一內有色相外觀色　謂行人先觀自已色身相狀。壞爛不淨。不可愛樂。一心靜定。更想皮肉脫落。但見白骨有八色光明○八色光明者。謂見地色如黃白淨地。見水色如淵中澄淸之水。見火色如

烟薪清淨之火。見風色如無塵淸風。見青色如金
精山。見黃色如薝蔔花。見赤色如春朝霞。見白色
如珂雪也○故云內有色相。又爲欲界貪欲難斷。
雖已自觀內色不淨。故須復以不淨觀於他人之
色。令生厭惡。以求斷除。故又云外觀色。此卽初背
捨。位在初禪天定

二內無色相外觀色　謂行人爲入二禪。已滅內
身色相。故云內無色相。又爲欲界貪欲難斷。故觀
觀外不淨之相。令生厭惡。以求斷除。故又云外觀
色。此卽第二背捨。位在二禪天定

三淨背捨身作證　淨卽緣於淨相也。謂行人
於第二背捨後。除棄外色不淨之相。但於定中鍊
習八色光明淸淨。皎潔猶如妙寶之色。故云淨背
捨。心既明淨。樂漸增長。徧滿身中。悉皆怡悅。故又
云身作證。此卽第三背捨。位在三禪天定

四虛空處背捨　謂行人於欲界後。已除棄自身
不淨之色。初背捨後。又除棄內身白骨之色。第二
背捨後。又除棄外身一切不淨之色。尚餘八種淨

色。皆依心住。若心捨色。色卽謝滅。一心緣空。與空
相應。卽入無邊虛空處定。故云虛空處背捨。此卽
第四背捨。位在四禪天定

五識處背捨　謂行人若捨虛空處。一心緣識入
定。時卽觀此定依五陰等。悉皆無常苦空無我○
無常者。謂五陰之身。終歸壞滅也。苦者。謂身有生
死逼迫等苦也。空者。謂身由四大假合而成。本來
空也。無我者。謂四大各離。誰是我耶　虛誑不實。
心生厭背。而不受著。故云識處背捨

六無所有處背捨　謂行人若捨識處。一心緣無
所有處。入定時卽觀此定依五陰等。悉皆無常苦
空無我。虛誑不實。心生厭背。而不受著。故名無所
有處背捨

七非有想非無想處背捨　謂行人若捨無所有
處。一心緣非有想非無想入定。時卽觀此定依五
陰等。悉皆無常苦空無我。虛誑不實。心生厭背而
不受著。故名非有想非無想背捨

八滅受想背捨　受卽領納。想卽思想。卽五陰中

受想二心也謂行人厭患此心散亂欲入定休息故背滅受想諸心是名滅受想背捨

八勝處　八勝處者謂修八背捨後觀心純熟轉變自在若淨若不淨隨意能破也禪波羅蜜云初二勝處位在初禪第三第四勝處位在二禪第五至第八勝處位在四禪三禪不立勝處者以三禪天樂多心純故不立也

一內有色相外觀色小若好若醜是名勝知勝見

謂行人先觀自巳色身相狀壞爛不淨不可愛樂一心靜定更想皮肉脫落但見有八色光明故云內有色相又以觀道未增若觀多色恐難攝持故觀少色是以自觀巳身不淨亦觀所愛之人身亦不淨故云外觀色少若好若醜者謂觀外諸色善業果報故名好惡業果報故名醜或時繫心一處觀欲界中色能生貪欲者是淨色名為好能生瞋恚者是不淨色名為醜勝知勝見者謂觀心純熟於好色中心不貪愛於醜色中心不瞋恚也

二內有色相外觀色多若好若醜是名勝知勝見

謂行人先觀自巳色身相狀壞爛不淨不可愛樂一心靜定更想皮肉脫落但見白骨有八色光明故云內有色相觀於內身色相既熟則觀外色雖多亦無妨礙所謂諦觀一死屍至十百千萬等死屍若觀一胖脹時悉見一切胖脹乃至壞爛膏擦剝落亦復如是故云外觀色多　好醜知見如初勝處中釋

三內無色相外觀色少若好若醜是名勝知勝見

謂行人入二禪巳滅內心色相故云內無色相又以觀道未增若觀多色恐難攝持故觀少色是以自觀巳身不淨亦觀所愛之人身亦不淨故云外觀色少　餘如前釋

四內無色相外觀色多若好若醜是名勝知勝見

謂行人入二禪巳滅內身色相故云內無色相觀內身色相既無則外觀色相雖多亦無妨礙所謂諦觀一死屍至千萬死屍若觀一胖脹時悉見一切胖脹乃至壞爛剝落亦復如是好醜勝知勝見如前蓋行人為欲界煩惱難破故於第二禪中

重修第三第四勝處除滅欲界煩惱令無遺餘亦令觀道增進牢固不失工力轉勝也

五靑勝處　謂行人觀靑色照耀勝於背捨八色光明中所見靑相不起法愛故名勝處

六黃勝處　謂行人觀黃色照耀勝於背捨八色光明中所見黃相亦不起法愛故名勝處

七赤勝處　謂行人觀赤色照耀勝於背捨八色光明中所見赤相亦不起法愛故名勝處

八白勝處　謂行人觀白色照耀勝於背捨八色光明中所見白相亦不起法愛故名勝處

九支道者卽九次第定也　九者自初禪至滅受想定凡九種也次第者謂人若入禪時智慧深利能從一禪又入一禪如是次第而入心心相續不生異念無間無雜定者攝心不亂也

初禪次第定　謂人修禪定離欲界惡不善法有覺有觀離生喜樂定觀均齊○有覺有觀者初心在緣曰覺細心分別禪味曰觀卽是初禪之定相離生喜樂者慶悅之心名爲喜恬淡之心名爲樂初禪既離欲界惡不善法故生此喜樂也定觀均齊者觀卽是慧所謂定慧平等也　其心次第而入無有雜念間隔也

二禪次第定　謂人修禪定從初禪入二禪時一心無覺無觀定生喜樂○無覺無觀者既入二禪卽離初禪覺觀動散也定生喜樂者既無覺觀攝心在定則生喜樂此卽二禪之定相也　其心次第而入無有雜念間隔也

三禪次第定　謂人修禪定從二禪入三禪時離喜行捨而受身樂唯聖人能說而復捨念行樂○離喜行捨者謂厭離二禪大喜動散攝心不受也受身樂者既離二禪之喜而身受三禪之樂也聖人能說者此樂極勝超過一切之樂非凡夫所知也捨念行樂者謂能捨二禪之喜念而行三禪之樂也　其心次第而入無有雜念間隔也

四禪次第定　謂人修禪定從三禪入四禪時斷喜樂故不喜不樂○斷喜樂者謂斷二禪之喜及三禪之樂也不喜不樂者謂心無善惡寂然平等

即是四禪之定相也　其心次第而入無有雜念間隔也

五虛空處次第定　謂人修禪定從色界入無色界則滅一切色相不念種種異相○滅一切色相者謂滅根境可見可對一切色相也既得四禪定已猶厭色界色質爲礙不得自在於是心求出離滅一切色相而修虛空處定心與虛空之法相應則不念種種異相也　入無邊虛空處其心次第而入無有雜念間隔也

六識處次第定　謂人修禪定既得虛空處定已心緣虛空虛空無邊緣多則散能破於定即捨虛空轉心緣識心與識法相應則過一切無邊虛空處○過一切無邊虛空處者既入識處則超過虛空處也　入一切無邊識處其心次第而入無有雜念間隔也

七無所有處次第定　無所有處者即不緣一切內外境界也○內外境者內即識處外即虛空處也　謂人修禪定既得識處定已三世心識○三世者過去現在未來也　無量無邊緣多則散能破於定即捨所緣之識轉心緣無所有處其心次第而入無有雜念間隔也

八非想非非想次第定　非想者非識處之有想也非非想者非無所有處之無想也謂人修禪定既得無所有處定已深知無想處如癡有想處如癰如瘡○如癡者譬無心想也如癰如瘡者有痛即覺譬有心想也　即捨無所有處緣念非有想非無想之法其心次第而入無有雜念間隔也

九滅受想次第定　滅受想者即受想心滅而不復起也謂人修禪定從非有想非無想入滅受想定時其心明利次第而入無有雜念間隔是爲滅受想次第定若得此定不久即證阿羅漢果也

九想觀　如前殺戒中明

十支道者即十想也　前三想爲斷見諦惑說中四想爲斷思惟惑說後三想爲修無漏道者說是以壞法之人修此十想能斷三界結使證無漏之聖果也

一無常想　觀一切有爲法無常智慧相應想名無常想一切有爲法有二種一者衆生二者國土是二皆新新生滅故無常也

二苦想　觀一切有爲法苦智慧相應想名苦想若有爲法無常者卽是苦常爲三苦八苦之所遷逼故名苦也

三無我想　觀一切法等無我智慧相應想名無我想若有爲法悉是苦者卽無我以無自在故亦以苦從緣生無有自性無自性中我不可得

四食不淨想　觀諸飲食皆從不淨因緣故有如肉從精血水道中生酥酪等亦皆隨事觀之悉是不淨也

五世間不可樂想　觀一切世間不可樂智慧相應想名爲世間不可樂想有二種世間一者衆生二者國土有過惡不可樂也

六死想　觀死智慧相應想名爲死想若一期果報常爲二種死之所逐者則出息不保入息也

七不淨想　觀自他身不淨智慧相應想名爲不淨想若觀此身內有三十六物外則九孔惡露常流從生至終無一淨也

八斷想　觀涅槃離生死智慧相應想名爲斷想行者思惟若涅槃清淨無煩惱者當斷結使證涅槃也

九離想　觀涅槃離生死智慧相應想名爲離想行者思惟若涅槃清淨離生死者當離生死證涅槃也

十盡想　觀涅槃結使及生死盡智慧相應想名爲盡想行者思惟若涅槃清淨結使及生死永盡結使及生死業盡卽證涅槃也

十直者　謂正見正覺正語正業正命正進正念正定正解脫正智是名十直

十一切入亦名十徧處定　智度論云八背捨爲初門八勝處爲中行徧一切處爲成就謂二種觀具足禪體始得成就此定謂徧一切處者從所觀境徧滿得名也青黃赤白地水火風空識徧一切處定前四謂於定中還取八背捨八勝處中所見

靑。色便徧一切處皆靑。餘三定亦爾。後六。謂於中遝取八背捨八勝處中所見地。色使一切處無不周。徧餘五定亦爾　十一切者。以一想上下縱廣無二。無量。何謂地。謂地界地大是名爲地。何謂一切。若蒜無餘方便。是名一切。何謂一。若獨非餘界如人入地一切入。是爲一。何謂觀。心不分散不相離一向地想。何謂上下縱廣。上謂虚空。下謂地。縱廣謂四方。如人若上下縱廣皆思惟地知解受地。是名上下縱廣。何謂無二。無量。上無二。下無二。縱廣無二。上無量。下無量。縱廣無量無二。唯有地想。無量無邊阿僧祇。無邊無際。於無異想。是名無二無量。餘准知

十一支道者。十一解脫入也。第一　如比丘離欲惡不善法。有覺有觀。離生喜樂。成就初禪行。如是思惟此定正學正生。若一切正學正生已盡。知是無常滅法。如實知見。斷一切諸漏。心得解脫。雖未斷諸有漏。以法欲法樂故。斷五下分煩惱。於彼化生而般涅槃。不還此世。是名第一解脫

第二　如比丘滅覺觀。內正信一心。無覺無觀定生喜樂。成就二禪行。如是思惟此定正覺正生。若一切正學正生已盡。知是無常滅法。如實知見。斷一切諸漏。心得解脫。雖未斷諸漏。以法欲法樂故。斷下五分煩惱。於彼化生而般涅槃。不還此世。是名第二解脫

第三　如行人離喜。捨行念智正智身受樂。如諸聖人解捨念樂行。成就三禪行。如是思惟此定正學正生。若一切正學正生已盡。知是無常滅法。如實知見。斷一切諸漏。心得解脫。雖未斷諸漏。以法欲法樂故。斷五下分煩惱。於彼化生而般涅槃。不還此世。是名第三解脫

第四　如行人斷苦樂。先滅憂喜。不苦不樂。捨念淸淨。成就第四禪行。如是思惟此定正覺正生。若一切正學正生已盡。知是無常滅法。如實知見。斷一切諸漏。心得解脫。雖未斷諸漏。以法欲法樂故。斷五下分結。於彼化生而般涅槃。不還此世。是爲第四解脫

第五　如行人慈解心徧四維上下一切慈解心廣大尊勝無二無量無怨無恚如是思惟此慈解心正學正生若一切正學正生已盡知是無常滅法如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未斷諸漏以法欲法樂故斷五下分結於彼化生而般涅槃不還此世是爲第五解脫

第六　謂行人悲解心徧四維上下一切悲解心廣大尊勝無二無量無怨無恚如是思惟此悲解心正學正生若一切正學正生已盡知是無常滅法如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未斷諸漏以法欲法樂故斷五下分結於彼化生而般涅槃不還此世是名第六解脫

第七　喜心

第八　捨心並同前不異

第九　謂行人離一切色想滅瞋恚想不思惟若干想何謂若干想若諸衆生諸物諸境界諸淸淨諸煩惱是名若干想成就無邊空處如是思惟入此定正學正生若一切正學正生已盡知是無常滅法如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未斷諸漏以法欲法樂故斷五下分結於彼化生而般涅槃不還此世是名第九解脫

第十　謂行人離一切空處成就無邊識處行如是思惟入此定正學正生若一切正學正生已盡知是無常滅法如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未斷諸漏以法欲法樂故斷五下分結於彼化生而般涅槃不還此世是爲第十解脫

第十一　謂行人離一切識處成就無所有處行如是思惟入此定正學正生若一切正學正生已盡知是無常滅法如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未斷諸漏以法欲法樂故斷五下分結於彼化生而般涅槃不還此世是名第十一解脫

第十二　謂行人離一切無所有處成就非非想處行如是思惟入此定正學正生若一切正覺正生已盡知是無常滅法如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未斷諸漏以法欲法樂故斷五下分結於彼化生而般涅槃不還此世是爲第十二解脫

也。如人求一寶藏。得十一寶藏。如是求一解脫。入得十一解脫。入如長者舍有十一門。爲火所燒。猛燄熾盛。長者長者子意欲出時於諸門中自在得出。行者亦如是。於十一法門中所欲出處。隨意得出。應求一解脫。得十一解脫。故名十一解脫也。於十一支道中。隨修一法。便得道果。非謂全修諸法。而得解脫。故云從一支道。乃至十一支道也

殞　音允。歿也

大妄語戒　楞嚴經云。如是世界六道衆生。乃至三摩提不得清淨等。三摩提亦曰三摩底。此云等持。卽方便隨緣止。止於俗諦。三摩提。智論云。一切禪定攝心。皆名三摩提。秦言正心行處。是心從無始來。常曲不端。得是正心行處。則端直。譬如蛇行常曲。入竹筒中則直。亦翻等持者。謂離沉掉曰等。心住一境性曰持。大妄語者。自謂已得上人法。貪其世間尊勝名利也。內貪名利。欲他重已。則成愛魔。內起邪見。以已均聖。則成見魔。未得謂得。得謂得道。指理言也。證謂證果。指位言也。須陀洹果等阿羅漢道。辟支佛乘。盡小乘理。至阿羅漢而極。故言道也。虛妄稱尊。求彼禮懺希供養故也。人於果人前懺悔。必盛陳供養。故是一顛迦。此翻極惡。又名畢竟。以畢竟無涅槃性。卽無信闡提。斷滅善根。如貝多羅樹。以刀斷則不復活。喻大妄語永絕善根。沉三苦海。卽三塗也

第四卷

五蓋心　蓋卽蓋覆之義。謂諸衆生由此貪等五惑。蓋覆心識。而於正道不能明了。沉滯三界。不能出離也

一貪欲蓋　貪欲者。引取無厭曰貪。希須樂慕爲欲。謂諸衆生貪愛世間男女色聲香味觸法及財寶等物。無有厭足。以此貪欲蓋覆心識。禪定善法不能發生。沉滯三界。不得出離。故名蓋也

二瞋恚蓋　瞋恚者。卽忿怒之心也。謂諸衆生。或於違情境上。或追憶他人惱我。及惱我親。而生忿怒。以此瞋恚蓋覆心識。禪定善法不能發生。沉滯三界。不得出離。故名蓋也

三睡眠蓋　睡眠者意識惛熱曰睡五情闇冥曰眠○五情者即眼耳鼻舌身五根也　謂諸衆生以此睡眠蓋覆心識禪定善法不能發生沉滯三界無有出期故名蓋也

四掉悔蓋　掉悔者掉動也身無故遊行爲掉掉已思惟心中憂惱爲悔謂諸衆生以此掉悔蓋覆心識禪定善法不能發生沉滯三界無有出期故名蓋也

五疑蓋　疑者猶豫不決之義即疑惑也謂諸衆生無明暗鈍不別眞僞猶豫之心常不決斷以此疑惑蓋覆心識禪定善法不能發生沉滯三界無有出期故名蓋也

舍衛國中妙五欲　止觀云五塵非欲而其中有味能起行人須欲之心故言五欲常能牽人入諸魔境故也

一色欲　謂男女形貌端莊及世間寶物玄黃朱紫種種妙色能令衆生樂著無厭故名色欲

二聲欲　謂絲竹環珮之聲及男女歌詠等聲能令衆生樂著無厭故名聲欲

三香欲　謂男女身香及世間一切諸香能令衆生樂著無厭故名香欲

四味欲　謂種種飲食肴饍等美味能令衆生樂著無厭故名味欲

六觸欲　謂男女身分柔輭細滑寒時體溫熱時體涼及衣服等種種好觸能令衆生樂著無厭是名觸欲

鑰　音藥鎖鑰開鎖之具

捫摸　上音門撫持也即捉持也下音莫摸揉也即摸揉女人也

溺　音匿沉沒

捻　音聶指捻

髀　音彼股骨也

秸　與稭同音戛禾稾去其皮故名草秸

縊　音医絞也自經死也

嗽　同欬音咳醫也

指印　按根本雜事佛聽比丘畜印以爲記驗但

不聽著指環及寶莊飾許用鍮石赤銅白鑞牙角五種物作又印有二種一是大衆二是私物若大衆印可刻轉法輪像兩邊安鹿伏跪而住其下應書元本造寺施主名字若私印刻作骨鎖像或作髑髏形欲令見時生厭離故凡律中言手印指印皆如此

株　音諸木根入土曰根土上曰株

睒　音閃

沃壤　上音屋泉之從上溜下者爲沃泉下音攘柔土無塊曰壤壤亦土以萬物自生即不假溉灌萬物自生故稱沃壤土也

崇樹　崇者尊也樹者扶樹植也所謂尊敬植種福善

誣　音無謗也以無爲有也

第五卷

羝　音低牡羊三歲曰羝性善抵觸

柔順忍　謂文殊與彼說法懺悔心得柔輭順忍者謂於理於事悉能隨順諦審忍可而無違逆也

賓吒羅地獄　此云集欲適入尋出雖復在中而無苦痛

得無生忍　無生忍者謂了達諸法本來無生亦無有滅諦審忍可而妄念不起也

十二分教亦名十二分經一修多羅　華言契經契者上契諸佛之理下契衆生之機經貫穿所說義理令無散失攝持所化物機使無頗墜即經中長行也故云契經

二祇夜　華言應頌又云重頌謂長行之文重宣其義

三伽陀　華言諷頌謂不頌長行直說偈句

四尼陀羅　華言因緣如經中有人問故爲說是事如律中有人犯是事故制是戒如來所說一切根本緣起之事皆名因緣如法華經中化城喻品說宿世因緣等是也

五伊帝目多　華言本事謂說諸菩薩弟子因地所行之事如法華經中本事品云藥王菩薩於日月淨明德佛所得法歡喜即然身臂以爲供養修

諸苦行求菩提道等是也

六闍多伽　華言本生謂說佛菩薩本地受生之事伽涅槃經云比丘當知我於過去作鹿羆麞兎龍及作金翅鳥粟散王轉輪聖王之類是也

七阿浮達磨　華言未曾有亦云希有謂如佛初生時卽行七步足迹之處皆有蓮花放大光明徧照十方世界而發是言我是度一切衆生生老病死者地大震動天雨衆花樹出音聲作天妓樂如是等無量希有之事是也

八婆陀　具云阿波陀那華言譬喩謂如來說法爲鈍根者假譬喩以曉示之令其開解如法華經中火宅藥草等喩是也

九優婆提舍　華言論議謂諸經中問答辯論諸法之事如法華經提婆達多品中智積菩薩與文殊師利論說妙法等是也○梵語提婆達多華言天熱梵語文殊師利華言妙德

十優陀那　華言自說謂無有人問如來以他心智觀衆生機而自宣說如楞嚴會上說五十種魔事不待阿難請問○五十種魔者謂色受想行識五陰各有十種也梵語阿難華言慶喜梵語舍利弗華言鶖子　又如彌陀經無有緣起自告舍利弗等是也

十一毗佛略　華言方廣方者法也廣者大也謂大乘方等經典其義廣大猶如虛空也

十二和伽羅　華言授記謂如來爲諸菩薩辟支聲聞授作佛記等○辟支梵語具云辟支迦羅華言緣覺

鞿　同羈音雞

俳　音牌俳優雜戲

笙　音生樂器

竿　音干

匏　蒲交切音庖瓠也長而瘦上曰瓠短頸大腹曰瓠

噈　宗入聲口縮小而吹聲也

庠　音詳

熊　音雄獸似豕山居冬蟄好舉木引氣謂之熊」

羆　音皮。似熊而長頭。似馬有髦。高脚猛憨。力能拔木

跳躑　上音糶。躍也。並足踴起。下音擲。住足也。跳躑也

贈遺　上昨亘切。層去聲。送遺也。下音位。餽也。贈也

號咷　上音毫。下音陶。大哭也

贓　音藏。吏受賄也。凡非理所得財賄。皆曰贓

賄　灰上聲。財也。金玉曰貨。布帛曰賄

四攝法　此四通言攝者。攝即攝受也。謂菩薩欲化導衆生。必須以此四法攝受。使其依附。然後導以大乘正道。故維摩經云。先以欲鉤牽。後令入佛智是也

一布施攝　謂菩薩以財法二種布施攝衆生也。若衆生樂財。即以財施攝之。若衆生樂法。即以法施攝之。衆生既蒙二施利益。因是生親愛心。依附受道。得住眞理。故名布施攝

二愛語攝　謂菩薩隨順衆生根性。善言慰喻。則一切衆生樂聞善言。因是生親愛心。依附受道。得住眞理。故名愛語攝

三利行攝　謂菩薩起身口意善行。利益一切衆生。因是生親愛心。依附受道。得住眞理。故名利行攝

四同事攝　謂菩薩以法眼明見衆生根性。隨其所樂。即分形示現。同其所作。使其各霑利益。因是生親愛心。依附受道。得住眞理。故名同事攝

氐　都黎切。音低。二十八宿中第三宿之名也

第六卷

五種邪命　謂以此五種邪法。用求利養而自活命。爲比丘者。當深戒之

一詐現異相　謂諸比丘違佛正教。於世俗人前。詐現奇特之相。令其心生敬仰。而求利養。是爲邪命

二自說功能　謂諸比丘以辯口利詞。抑人揚已。自逞功能。令所見者心生信敬。而求利養。是爲邪命

三占相吉凶　謂諸比丘攻學異術卜命相形講談吉凶而求利養是爲邪命

四高聲現威　謂諸比丘大語高聲詐現威儀令人畏敬而求利養是爲邪命

五説所得利以動人心　謂諸比丘於彼得利於此稱説於此得利於彼稱説令人動心而求利養是爲邪命

乾痟病　乾痟乃渴病也又云乾枯病以其肌膚痟瘦也僧祇云消盡病也有蟲名嗤脂住在身中脂脉之內若食有過若多睡眠此蟲則膩不消飲食此爲衆病之根源故乾痟病由之而成

儲　音除貯也積聚也

貿　音茂交易財也

驕　音嬌逸也恣也傲也自矜也

冶　音野裝飾也又妖冶女態也

第七卷

平章　上音屏正也下音張明也卽我爲施主正明此事

剉　蹉去聲細細斫斬和泥

御　音遇統也統御四海之義

東漸者　漸上聲潛者來也謂佛法東來也

閭里　上音廬五家爲比五比爲閭二十五家也里者鄰里也五家爲鄰五鄰爲里卽閭里無不聞其慈行也

徑　音敬小路也論語行不由徑又直也

稔　忍枕切音飪穀熟曰稔古人謂一年爲一稔取穀一熟也

綃　音悄帛也

纊　音曠絮之細者

呫　音帖

鍮　音偷鍮石銅似金也

鉛　音延青金也錫之類生蜀有銀坑處有之

錫　音昔青金一名鑞一名鈏錫生桂陽

羺羪　上耨平聲下音倪胡羊之名也

揲　甜入聲摺揲也

鑷　音捻

牻　莫江切音厖白黑雜毛也

毳　吹去聲獸毛縟細者

鐐　音聊白金之美者

第八卷

糴　音狄買穀也

糶　挑去聲賣米穀

悕　音希念也

雹　音薄雨氷也

疫　音域癘鬼為災瘟疫也說文民皆疾也

企　音器舉踵而望也

綴　音拙聯也又音贅義同

滲　森去聲漏也

閾　音域門限也門下橫木為內外之限也

縒　音粹織縒箸絲於笭車

辮　婢免切便上聲交也繆也

橛　音掘卽木樁也

苣蕂　上渠上聲下音聖卽胡麻也乃胡國之種非芝麻也其色如醬其形如虱服之能辟穀延年

木蜜　北方地燥多在土中故多土蜜南方地濕多在木中故多木蜜

髡　音坤鬄髮也

矜　音京矜持自飭也飭音尺致堅也謂肇持致

堅

昴　音卯二十八宿中第十八宿之名也

第九卷

勗　音旭勉也

詭　音癸異也詐也

㲉　音㲉

務　音霧事務又專力於事也

瞎　香入聲目盲也

搪揬　上音唐下音突搪揬觸也又搪揬不遜

鍛　端去聲鍛磨也椎鍊也又曰冶金

簸　波去聲揚米去糠之竹器也

躄　音碧躄者兩足俱廢

跛　波上聲跛者行不正足偏廢也

稗　音敗草似稻而實細

從 从去聲才仲切母之姊妹曰從母叔伯兄弟曰從弟

眩 音衒潰亂也

漬 音恣被雨浸也

霑 音詹雨淋也漬也

鑁斵 上匡入聲大鉏也下音捉斵削

鐮 音廉鍥也鍥音結刈鉤也鐮也

掐 苦洽切欲入聲爪刺

拴 古文椒字木入土也

鑛 古猛切音礦

雌黃 陽山出曰雄黃陰山出曰雌黃

赭 音者赤土也

墡 音善白土也

林薄 旁入聲木曰林草曰薄

拗 於巧切凹上聲手拉折也

拉 音蠟折也摧也

縹 瓢上聲青白色

剗 音產削平也

笮 音謫壓也

醬羅鉢羅 醬羅樹名此云臭氣鉢羅此云極由往昔掐此樹葉故頭上生此臭極之樹也

婆羅痆斯國 舊云波羅柰河名也去河不遠造立王城或翻江遶城

痆 乃八切音捺

駛 音使爲疾行也

第十卷

讟 音讀怨謗也

荻 音敵蘆屬

苕 音迢苕陵苕黃華蔈白華蔈音表

拍 音珀拊也打也

扦 與捍同抵也

紵 直呂切除上聲宿根在地入春自生一歲三收剝皮績以織布

帔 音轡裙屬衣帔

帚 周上聲帚彗也彗音遂埽竹也

寐 音義睡寤也

懲　音呈。止也。戒也

縎　涓上聲。罟也

水八德　一澄淨。二清冷。三甘美。四輕輭。五潤澤。六安和。七飲時除飢渴等一切過患。八飲已即能長養諸根四大。淨覺云。清是色入。不臭是香入。輕冷是觸入。美是味入。調適是法入也

迮　音謫。迫也

堰　音燕。壅水也

稭　音谷。禾皮曰稭

茆　音昴。蒲草也

芒　音茫。稻麥芒也

苫　閃平聲。蓋也。編茅也。又草覆屋也

般陀　周陀。或云周利。此云大路邊生。佛本行經云。其母是長者之女。隨夫他國。久而有妊。垂產思歸。行至中路。即誕其子。如是二度。生二子。乃以大小而區別之。大者即周陀。小者即莎伽陀。其兄後來出家。不久得阿羅漢果。其弟後厭俗。從兄出家。兄教一偈。四月不得。忘前失後。兄念於佛法無緣。即牽令出門。還家門外啼哭。不欲還家。佛以天眼觀見應可度。往至其前。問知安慰其心。即以少許白氎與般陀。捉此向日而曝。當作是言。取垢取垢。世尊教已。入衆受請。時臨日中。觀般陀將得道果。即說偈言　入寂者歡喜　見法得安樂　世無瞋恚樂　不害於衆生　世間無欲樂　出離於愛欲　若調伏我慢　是爲第一樂　般陀適聞此偈。即得阿羅漢果

塹　與塹同。鐵去聲。坑塹也

襞　音碧。襞襀。疊衣也

熨　音畏。火斗。又持火所以熨繒也

舁　音于。對舉也。又音預。義同

篙　音高。刺船竿也

棹　與櫂同。巢去聲。進船檝也。在傍撥水。短曰檝。長曰櫂

磧　音迹。水渚有石者

斟　音針。斟酌也

梨師達　此云仙授。又云仙與。又云仙施。謂從仙

人乞得也

稱揚　卽舉其道德也

擬　音蟻。議也。揣度以待也

火光三昧　卽第四禪定也

第十一卷

餮　音鐵。貪財曰饕。貪食曰餮

維那　梵語羯磨陀那。此翻知事。又翻悅衆。維那二字華梵雙舉。維是綱維。華言也。那是梵語。略去羯磨陀三字

膳　然上聲。美食也

嗜　音示。欲也。好也

罰　音記

撮　竄入聲。六十四黍爲圭。四圭爲撮

皸　皸去聲。裂也

癰　音雍。癰疽

瘞　坐平聲。小腫也。一曰痤也

爛　蘭去聲。熱也。黃爛病。卽黃熱病也

痔　池上聲。後病也

瘧　音虐。店病也。周禮疾醫。秋時有瘧寒疾。疏云。秋時陽氣漸消。陰氣方盛。惟火沴金。兼寒兼熱。故有瘧寒之疾

黏　魚占切。音嚴。相著也

瀨　音賴

第十二卷

槊　音朔。矛屬

驍　音囂。武猛也。又健也

距　渠上聲。凡刀鋒倒刺皆曰距。又鉤距吞之則順吐之則逆

馭　音遇。使馬也

駟　音四。駟者。一乘四馬。兩服兩驂是也

轂　音谷。車轂輻所湊也

禦　音御。拒也。抵也

捍　音翰。衛也。抵也

敢勇充選　敢音簡。進取也。忍爲也。勇容上聲。健也。猛也。知死不避也。充音沖。長也。高也。謂步兵進取。忍爲知死不避。高長可選也

櫓　古文樐字音魯大盾也
戎　冗平聲五戎弓殳矛戈戟
鋭　音兌矛也音胃利也
矛　音謀兵器如鋋而三廉也
盾　閏上聲干櫓之屬
矢　音始箭也
戈　果平聲鉤子戟也如戟而橫安刃頭嚮下爲
鈎
殳　音殊兵器積竹爲之長一丈二餘而無刃
矟　音朔矛屬矛丈八者謂之矟馬上所持言其
矟矟便殺也
鶉　音純鶉鴽兩種有丹有白鵪音菴
慴怖　慴與懾同蘧入聲心伏也怯也下音布惶
懼也
甄　音眞陶也察也又音堅義同
傾　卿上聲俄傾少選時也
秔　音耕稻之不黏也
菰　音姑彫菰即彫胡今茭苗米是也

甜　音田味甘也
酢　音措酸漿也
啖　談上聲食也
衄　女六切音朒鼻出血也
麴　音曲酒媒
拒　音巨違也
諱　音誨隱也即違反前所行事隱覆過失
擢　音濁舉也用也
喂　音威恐也
跌　杜結切音絰差也足失據也
麧　音弋麥麧
誌　音至記也黑子爲誌
嘴　音嘴鳥喙俗作嘴
狡　音攪少狗也匈奴地有狡犬巨口而黑身
鴟　抽知切音笞鴟鴞惡鳥一名隻狐晝則無見
夜出飛噉蚊蝱
搦　音諾按也
櫨　音盧薄櫨柱上枅也即今之斗也

惻　初力切。音測。愴也。愴音昌。悽愴悲惻貌。謂無慈悲悽愴之心也

第十三卷

子　音結

課　科去聲。試也。探也

搖　音臺。搖舉也

䋼　昌入聲。寬口也

瓨　與缸同。長頸甖受十升

姑　音孤。姑息苟安也。謂苟且之心。安人之心也

慝　惕德切。音忒。惡也。又隱惡也

槼　與彙同。猛也。橫也。急也

匱　具位切。音饋。乏也。竭也

第十四卷

𥳼　與籥同

㚐　短上聲。安也。平也。帖也

噎　音謁。食窒氣不通也

閤　古沓切。音蛤。內中小門。出入閨閤。宮中門小者曰閨。上圓下方如閨。故曰閨門

黜　音出。貶斥也

鞕　同硬

白楊樹華　楊略有四種。白楊葉圓如梨。皮白木似楊。故曰白楊。青楊葉長。赤楊霜降則葉赤。黃楊木性堅難長

楊柳華　是垂條細柳也

褌　音單。衣無裏

玦　音決。環之不周者。名玦

玨　同鈕

第十五卷

絛　音叨。編絲繩也

襵　質涉切。音摺。衣襵

襻　音盼。衣下絲

褰　音牽。揭衣也

擪　音葉。持也。按也

臍　與臍同

膞　音傳。胼腸也

踝　華上聲。脛兩旁內外曰踝。廣韻足骨也

蹲　音存。蹲也

跪　葵上聲。拜跪也

髀　皮上聲。髀脛胃脘也

尻　考平聲。脊梁盡處是也

腨　徒孫切音豚。腿腨。腨音葉。頰輔也

緻　音智。密也

齗　音銀。齒根肉也

抑　音益。按也。密也。治也。即密治也

挑　他彫切。音祧。挑撥又取也

五欲　一財欲　財即世間一切資財也。謂人以財物爲養己之資。故至貪求戀著不捨。是爲財欲

二色欲　色即世間青黃赤白及男女等色也。謂人以色悅情適意。故至貪求戀著。不能出離三界。是爲色欲

三飲食欲　飲食即世間肴饍衆味也。謂人必假飲食資身活命。故至貪求樂著無厭。是爲飲食欲

四名欲　名即世間之聲名也。謂人因聲名能顯親榮己。故至貪求樂著。而不知止。是爲名欲

五睡眠欲　睡眠即情識昏昧而睡眠也。謂人之睡眠亦有時節。若怠惰放縱。樂著無厭。是爲睡眠欲

狼狽　上音郎。下音輩。狼前二足。後二足短。狽前二足短。後二足長。狼無狽不立。狽無狼不行。若相離則進退不得矣

𡄻嚃　上音博。下音集

嗗　烏八切。音空。飲聲。又嘆嗗咽嚥聲

舐　時上聲。以舌取物食也

擨　音戲。取也。一曰拭也。又音蓋。義同

舐　同咶

瘞　音意。埋也。藏也

跣　先上聲。徒足履也

靿　於教切。音拗。韈靿

泚　俗字

鞲　音雍。鞾鞲

窄　音謫。狹也。迫也

稕　朱閏切。肫去聲。束稈也。稈千字上聲。禾莖也

◎以上三經・卍續藏本